

पातञ्जलयोगप्रदीप

षड्दर्शनसमन्वय

भूमिका

पहिला प्रकरण

वेद

वेद ईश्वरीय ज्ञान है, जिसका प्रदुर्भास ऋषियोपर सृष्टिके आरम्भमें सम्पन्न हुआ होता है।

१. मूल वेदग्रन्थ—इन मन्त्रोंकी चार संहिताएँ हैं, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद कहलाती हैं। * इनकी ही सहायि वेदसे ११३३ शाखाएँ कहलाती हैं।

२. ब्राह्मणग्रन्थ—इनमें अधिकतर मूल वेदोंमें बतलाये हुए अर्थ अर्थात् यज्ञादि कर्मों तथा विधि-निषेधकी विस्तृत व्याख्या और व्यवस्था है। 'ब्राह्मण' नामकरणका कारण यह है कि इनका प्रधान विषय ब्राह्मन् (ब्रह्म ब्रह्मन्, ब्रह्मनेपालम् अर्थात् विज्ञान यज्ञ) है। इनमेंसे चार प्रसिद्ध हैं—ऐतरेय ऋग्वेदका, शतपथ यजुर्वेदका, ताण्ड्यब्राह्मण सामवेदका और गोपथ अथर्ववेदका। ब्राह्मणग्रन्थोंमें कुछ अंश देसा भी सम्मिश्रित हो गया है, जो मूल वेदग्रन्थोंके आशयके विपरीत जाता है।

३. उपनिषद्—उपनिषद्का मुख्य अर्थ ब्रह्मविद्या है और यहाँ उपनिषद् ब्रह्मविद्या-प्रतिपादक ग्रन्थविशेषके हैं। इनमें अधिकतर वेदोंमें बताये हुए आध्यात्मिक विचारोंके समझाया गया है। इन्हींके वेदका कहते हैं। इनमें मुख्य ग्यारह हैं—ईशा, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य, तीर्त्तीय, ऐतरेय, श्वेताश्वतर, छान्दोग्य और बृहदारण्यक।

दर्शन

वेदोंमें बतलाये हुए ज्ञानकी सीमांसा दर्शनशास्त्रोंमें मुनियोंद्वारा स्वरूपसे की गयी है। दर्शन शब्दका अर्थ है 'दृश्यते अनेन इति दर्शनम्' जिसके द्वारा देखा जाय अर्थात् बहुतकर तात्त्विक स्वरूप जाना जाये।

“प्राणिमात्रकी दुःखनिवृत्तिकी ओर प्रवृत्ति”

छोटे-से-छोटे कीटसे लेकर बड़े-से-बड़े सम्राटतक प्रतिक्षण तानों प्रकारके आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक दुःखोंमेंसे किसी-न-किसी दुःखकी निवृत्तिकी ही चला चलते रहते हैं; फिर भी दुःखोंमें छुटकारा नहीं मिलता। मृगतृष्णके सदृश जिन विषयोंके पीछे मनुष्य सुख सम्झकर दौड़ता है, शत्रु होनेपर वे दुःख ही सिद्ध होते हैं। इसलिये तत्त्वदर्शिक लिये निम्न चार प्रश्न उपस्थित होते हैं—

* चार उपवेद धार्य गये हैं—

ऋग्वेदका उपवेद अथर्ववेद, यजुर्वेदका उपवेद भृगुर्वेद, सामवेदका उपवेद तान्त्रिकवेद, अथर्ववेदका उपवेद श्वेताश्वतर।

दर्शनोंके चार प्रतिपाद्य विषय

१. हेतु—दुःखका वास्तविक कारण क्या है, जो 'हेतु' अर्थात् ज्ञान है ?
२. हेतुत्व—दुःख कदांसी उत्पन्न होता है, इसका वास्तविक कारण क्या है, जो 'हेतु' अर्थात् स्वयं दुःखका वास्तविक 'हेतु' है ?
३. ज्ञान—दुःखका निवारण अभाव क्या है, अर्थात् 'ज्ञान' किन्तु अन्तर्यामि नम है ?
४. ज्ञानोपाय—ज्ञानोपाय अर्थात् निवारण दुःखनिवृत्ति का साधन क्या है ?

तीन मुख्य तत्त्व

इन प्रश्नोंपर विचार करते हुए तीन बातें और उद्घोषित होती हैं—

१. चेतनत्व : आत्म, पुण्य (कर्म)—दुःख किससे होता है ? जिससे दुःख होता है, उसका वास्तविक कारण क्या है ? यदि उसका दुःख वास्तविक धर्म होता तो वह उससे कर्मोत्पन्न भयान ही न करता। इससे प्रतीत होता है कि वह कोई ऐसा तत्त्व है, जिसका दुःख और बहुत स्वाभाविक धर्म नहीं है। वह चेतनत्व है। इस चेतन—आत्म (पुण्य) के पूर्ण ज्ञानसे तीसरा प्रश्न 'ज्ञान' मुख्य बात है। अर्थात् आत्माके स्वार्थरूपके साक्षात्कार—'स्वकर्मविच्छेद' से दुःखका निवारण अभाव हो जाता है।

२. ज्ञानत्व : प्रकृति—इस चेतनत्वसे निम्न, इसके विपरीत, किसी और तत्त्वके माननेकी भी आवश्यकता होती है, जिसका धर्म दुःख है, जहाँसे दुःखकी उत्पत्ति होती है और जो इस चेतनत्वसे विपरीत धर्मवाला है। वह जड़तत्त्व है, जिससे प्रकृति, वायु आदि बहते हैं। इसके स्वार्थरूपके साक्षात्कार से पहले और दूसरा दोनों प्रश्न सुलझ जाते हैं। अर्थात् दुःख इसी जड़तत्त्वका स्वाभाविक गुण है न कि आत्मका। जड़ और चेतनत्वके आपत्ति कुछ अविच्छेदपूर्ण संयोग ही 'हेतु' अर्थात् स्वयं दुःखका वास्तविक कारण है और चेतन तथा जड़तत्त्वका अविच्छेद अर्थात् मिश्र ज्ञान या अविच्छेद 'हेतुत्व' अर्थात् ज्ञान दुःखका कारण है। चेतन और जड़तत्त्वका विच्छेदपूर्ण ज्ञान 'ज्ञानोपाय'—दुःखनिवृत्ति का मुख्य साधन है।

३. ज्ञानत्व : ज्ञानत्व, ज्ञानविच्छेद (ज्ञान, ज्ञान)—इन दोनों चेतन और जड़तत्त्वोंके माननेके साथ एक तीसरे तत्त्वकी भी मानना आवश्यक हो जाता है, जो पहले चेतनत्वके सर्वांग अनुकूल हो और दूसरे जड़तत्त्वके विपरीत हो, अर्थात् जिससे पूर्ण ज्ञान हो, जो सर्वज्ञ हो, सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान् हो, जिससे दुःख, जड़ता और अज्ञानका निवारण अभाव हो, जड़तत्त्व आत्मका पहुँचाना आत्मका अन्तिम धर्म है, जो ज्ञानका पूर्ण धर्मवाला हो, जहाँसे ज्ञान पाकर आत्म का जड़-चेतनका विच्छेद प्राप्त कर सके और अविच्छेदके कर्मोत्पत्ति से ही 'हेतु' दुःखसे सर्वथा मुक्ति पा सके। इस धर्मके ज्ञान ही तीसरे और चौथे दोनों प्रश्नोंका उत्तर मिल जाता है, अर्थात् यही 'ज्ञान' है और 'ज्ञानोपाय' भी हो जाता है।

षड्दर्शन

इन चार रहस्यपूर्ण प्रश्नोंके समाधानके लिये 'दर्शनशास्त्रों' में इन तीनों तत्त्वोंका छोटे-छोटे और सरल पदोंमें युक्तिबद्ध वर्णन किया गया है। इन दर्शनशास्त्रोंमें 'षड्दर्शन'—६: दर्शन—मुख्य है। १. श्रीवैश्व,

२. वेदान्त, ३. न्याय, ४. वैशेषिक, ५. सांख्य, ६. योग । ये ऋग्वेदसंवेदोंके उपाङ्ग कहलाते हैं ।

वेदोंके अङ्ग

१. शिक्षा—जिसका उपयोग वैदिक कर्तों, स्वर्ण और मात्राओंके बोध करानेमें होता है ।

२. कल्प—जो आभस्मयन, आपस्तम्ब, बौधायन और काल्याण आदि ऋषिओंके बनाये श्रौतसूत्र, गृह्यसूत्र, धर्मसूत्र हैं, जिनमें ऋग्वेदके प्रयोग, यज्ञोंके विनियोगकी विधि है ।

३. व्याख्यान—जो मन्त्रों और व्रतपत्र आदिके उपदेशोंसे पदोंके स्वभाव और उसके अर्थका निश्चय करनेके लिये उपयोगी है ।

४. विलोकन—जो पदविभाग, मन्त्रका अर्थ और देवताके निरूपणद्वारा एक-एक पदोंके सम्भावित और अवयवार्थका निश्चय करता है ।

५. छन्दः—जो लौकिक और वैदिक पादोंकी अक्षर-संख्याको नियमित करने, पाद, यति और विराम आदिनी व्यवस्था करनेमें उपयोगी है ।

६. व्युत्पत्ति—जो यज्ञादि-अनुष्ठानके कालविशेषकी व्यवस्था करता है ।

ये वेदोंके अङ्ग कहलाते हैं । अर्थात् इनके द्वारा वेदमन्त्रोंके अर्थोंका यथार्थ बोध प्राप्त होता है ।

दूसरा प्रकरण

पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसा अर्थात् मीमांसा और वेदान्तदर्शन

कर्मकाण्ड—वेदमंत्रोंमें बतलानी हुई—कर्तव्य कर्मों अर्थात् इह और पूर्ण कर्मोंकी—विशालता नम कर्मकाण्ड है। इह वे कर्म हैं, जिनकी विधि मंत्रोंमें दी गयी हो, जैसे वज्रदि और पूर्ण वे सम्प्रदायिक कर्म हैं, जिनकी आज्ञा वेदमें हो, किन्तु विधि लौकिक हो, जैसे पाठशाला, कूप, विद्यालय, अनायास्य आदि बनवाना प्रत्यदि। इन दोनों कर्मोंके तीन अवतार वेद है—निरूपकर्म, नैमित्तिककर्म और काम्यकर्म।

१. **निरूपकर्म**—जो निरूप करने योग्य है, जैसे पञ्चमहायज्ञ आदि।

२. **नैमित्तिककर्म**—वे कर्म हैं, जो किसी निमित्तके होनेपर किये जायें, जैसे पुत्रका जन्म होनेपर यज्ञकर्म—संस्कार।

३. **काम्यकर्म**—जो किसी लौकिक अथवा पारलौकिक सम्पन्नामे किये जायें। इनके अतिरिक्त कर्मोंके दो और भेद हैं, निषिद्धकर्म और प्रायश्चित्तकर्म।

(क) **निषिद्धकर्म**—जिनके करेका शास्त्रोंमें निषेध हो।

(ख) **प्रायश्चित्तकर्म**—जो विहितकर्मोंके न करने अथवा विधिविरुद्धके करने वा वर्जित कर्म करनेसे अज्ञातकरणपर मलिन संस्कार पड़ जाते हैं, उनके धोनेके लिये किये जायें।

किसी कामनाकी सिद्धिके लिये किये गये कर्मोंका फल योग्य हो पड़ेगा, तथा प्रतिनिद्धकर्मोंका सम्बन्ध अनुपम फल करेगा ही। अतः इनसे निवृत्ति वाञ्छनीय है, परंतु नित्य और नैमित्तिकका अनुष्ठान नितान्त आवश्यक है। अतः काम्य और निषिद्धकर्मोंसे निवृत्ति परंतु प्रायश्चित्त तथा नित्य और नैमित्तिक कर्मोंमें प्रवृत्ति प्रेरणी संचित है।

सामान्यकाण्ड—वेदमंत्रोंमें बतलानी हुई स्वतन्त्रता अर्थात् मन्त्रों की वृत्तियोंको सब ओरसे हटाकर केवल एक लक्ष्यपर उद्गमनेकी विद्याका नाम सामान्यकाण्ड है।

ज्ञानकाण्ड—इसी प्रकार वेदमंत्रोंमें जहाँ-जहाँ आज्ञा तथा परमात्मके स्वरूपका वर्णन है, उसको ज्ञानकाण्ड कहते हैं। यन्त्रोंके कर्मकाण्डका निस्सारपूर्वक वर्णन मुख्यतया ब्राह्मणग्रन्थोंमें, ज्ञानकाण्डका आरम्भको तथा दर्शनार्थोंमें और व्याख्यानकाण्डका दोनोंमें किया गया है।

मीमांसा—इन तीनों काण्डोंके वेदार्थविश्लेषक विचारको मीमांसा कहते हैं। मीमांसा शब्द 'मान हाने' से विज्ञप्ता अर्थात् 'माने विज्ञप्ताकाण्ड' चार्तिककी सहायतासे निष्पन्न होता है। मीमांसाले दो भेद हैं—पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसा।

पूर्वमीमांसामें कर्मकाण्ड और उत्तरमीमांसामें ज्ञानकाण्डपर विचार किया गया है।

उक्ततन्त्र दोनोंमें सम्मिलित है। इस प्रकार वे दोनों दर्शन शास्त्रोंमें एक ही ग्रन्थके दो भाग बने जा सकते हैं। पूर्वमीमांसा श्रीम्वसदेवकीके शिष्य जैमिनि मुनिने प्रवृत्तिपूर्व गृहस्थियों तथा कर्मकाण्डोंके लिये बनायी है। उसका प्रसिद्ध नाम मीमांसादर्शन है। इसको जैमिनिदर्शन भी कहते हैं। इसके चार अध्याय हैं, जो मुख्यतया कर्मकाण्डसे सम्बन्ध रखते हैं। उत्तरमीमांसा निवृत्तिमार्गवाले ज्ञानियों तथा सन्यासियोंके लिये श्रीम्वसत महाशयने रच्य रचा है। वेदोंके कर्मकाण्ड-प्रतीकदक कायोंमें जो विरोध प्रतीत होता है, केवल उसके व्यावहारिक अवरोधको दिसानेके लिये पूर्वमीमांसाले और वेदके ज्ञानकाण्डमें

सामान्यसाधन और अविरोधकी स्थापनाके लिये उत्तरमीमांसकी रचना की गयी है। इस कारण इन दोनों दर्शनोंमें सम्बन्धानुक्रम ही प्रधानता दी गयी है। दोनों दर्शनकार लगभग समकालीन हुए हैं। इसलिये श्रीशैबिनिस भी वही समय लेना चाहिये जो उत्तरमीमांसके प्रकरणमें श्रीवासुदेवकी महारुक्मा महारुक्मा मान्य ।

पूर्वमीमांसा

मीमांसक प्रथम सूत्र है 'अथातो धर्मविज्ञासा' अर्थात् अब धर्मकी विज्ञासा करते हैं।

मीमांसके अनुसार धर्मकी व्याख्या वेदविहित, किछोसे आचरण करने हुए कर्मोंमें अपना जीवन वास्तव है। इसमें सब कर्मोंको बड़ा तथा मन्त्रयज्ञोंके अन्तर्गत कर दिया गया है। यद्यपि मनु ने ऐसा ही कहा है—'यथायज्ञेयं यज्ञेयं ब्राह्मणेन कथ्यते तनुः' यद्यप्यज्ञं तथा यज्ञोद्यमं ब्रह्मण-शरीरं कर्त्ता है। पूर्वमीमांसा तथा अथास्त्यायें जो छोटी-छोटी इष्टियाँ की जाती हैं, इनका नाम यज्ञ और अथमेवादि यज्ञीय नाम महायज्ञ है। (१) महायज्ञ—मातः और सत्यवत्सकी सेवा तथा स्वाध्याय। (२) देवयज्ञ—मातः तथा सत्यवत्सका इष्टन। (३) पितृयज्ञ—देव और पितरोंकी पूजा अर्थात् माता, पिता, गुरु आदिकी सेवा तथा उनके प्रति ब्रह्म-पति। (४) बलिवैश्वदेवयज्ञ—यद्यपे हुए अथमेसे अन्य धर्मियोंके लिये पात्र निष्कल्पना। (५) अतिथियज्ञ—कर्म आने हुए अतिथियोंका सत्कार—वे यज्ञके अन्तर्गत वेद है।

ये यज्ञ और महायज्ञ वेदोंमें बतलानी हुई विधिके अनुसार होने चाहिये। इसलिये शैबिनि मुनिने इनकी सिद्धिके लिये 'सम्ब' अर्थात् 'आगत' प्रमाण ही माना है जो वेद है।

वेदके तीन प्रकारके विषय हैं—(१) विधि, (२) मन्त्र, (३) नामधेय, (४) निषेध और (५) अर्थवाद। 'सर्वाध्याये ब्रह्मण' सर्वाङ्गे कामन्त्रवात् यज्ञं को' इस प्रकारके वाक्योंकी 'विधि' कहते हैं। अनुष्ठानके अर्थ-साधक कर्मोंको 'मन्त्र' के नामसे पुकारते हैं। यज्ञोंके नामकी 'नामधेय' संज्ञा है। अनुष्ठित कर्मोंसे निरा होनेको 'निषेध' कहते हैं तथा किसी पदार्थके यज्ञे गुणोंके कथनको 'अर्थवाद' कहते हैं। इन पाँच विषयोंके होनेका ही वेदका तात्पर्य विद्वान्त्वोंमें ही है। अन्य चारों विषय उनके केवल अङ्गभूत हैं तथा पुरुषोंको अनुष्ठानके लिये उत्सुक बनाकर विधि वाक्योंको ही सम्पन्न किया करते हैं। विधि का प्रसारकी होती है—कर्मिक सत्कर्मप्रधानसे बतलानेवाली विधि 'व्यति-विधि' है। अङ्ग तथा प्रधान अनुष्ठानोंके सामान्यबोधक विधियों 'विनियोग-विधि', कर्मोंसे उत्पन्न कर्मोंके सम्पत्तिसे कहनेवाली विधियों 'अधिकार-विधि' तथा प्रयोगके अनुष्ठान (शीतल) के बोधक विधियों 'प्रयोगविधि' कहते हैं। विधायक निर्णय करनेमें सहायक भुति, लिङ्ग, वाक्य, प्रकरण, स्थान तथा सम्यक्ता नामक चार अंगण होते हैं।

शैबिनि मुनिने यद्यनुसार यज्ञोंसे ही स्वर्ग अर्थात् ब्रह्मकी प्राप्ति होती है। 'सर्वाध्याये ब्रह्मण' सर्वाङ्गे कामन्त्रवात् यज्ञं को' यज्ञके विषयमें श्रीमद्भगवद्गीतामें ऐसा वर्णन किया गया है—

यथाध्यातव्योऽन्यात्र लोकोऽयं कार्यबन्धनः ।

तदर्थं कार्यं कौन्तेय युतन्तद्वः समाचरे ॥

चक्रके लिये जो कर्म किये जाते हैं, उनके अतिरिक्त अन्य कर्मोंसे यह स्वेक सैवा पुत्र है । तदर्थ अर्थात् यज्ञार्थ किये जानेवाले कर्म (धी) तू भासक्ति अथवा फलप्राप्ति छोड़कर करता जा ।

सहस्रज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः ।
अनेन प्रसविष्यध्वमेव चोऽस्मिन्नुत्पत्त्याधुमुक् ॥

(४/३०)

प्रारम्भमें यज्ञके साथ-साथ प्रजाको उत्पन्न करके ब्रह्मणे (प्रजासे) कहा—‘इस (यज्ञ) के साथ तुम्हारी सृष्टि हो, यह (यज्ञ) तुम्हारी कामधेनु हो अर्थात् यह तुम्हारे इष्ट फलोंको देनेवाला हो ।’

देवान्भावयन्तानेन ते देवा भावयन्तु मः ।
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यम ॥

(४/३१)

(प्रजापति ब्रह्मा यह भी बोले कि) तुम इस यज्ञसे देवताओंको संतुष्ट करो रहो (और) वे देवता (कर्मा भाविसे) तुम्हें संतुष्ट करते रहें । (इस प्रकार) परस्पर एक-दूसरेको संतुष्ट करते हुए (चौने) परम श्रेय अर्थात् कल्याण प्राप्त कर लें ।

इष्टान्भोगान्नि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः ।
तैर्देवानप्रदायैर्ध्वो यो धुङ्क्ते सोम एव सः ॥

(४/३२)

क्योंकि धुङ्क्ते संतुष्ट होकर देवता लोग तुम्हारे इच्छित (सम) भोग तुम्हें देंगे । उन्हीका दिया हुआ उन्हें (वापिस) न देकर जो (केवल स्वयं) उपभोग करता है, अर्थात् देवताओंसे दिये गये अन्न अदिते पक्ष्मलपत्र आदिद्वारा उन देवताओंका पूजन किये बिना जो व्यक्ति खाता-पीता है, वह सचमुच चोर है ।

यज्ञशिष्टागिनः सप्तो मुख्यसे सर्वकिल्बिषैः ।
धुङ्क्ते ते त्वष्टा पापा ये पशन्त्यन्त्यकटरणात् ॥

(४/३३)

यज्ञ (पक्ष्मलपत्र आदि) करके सोम बने हुए भोगको ग्रहण करनेवाले सत्जन सब जापोसे मुक्त हो जाते हैं, परंतु (यज्ञ न करके केवल) अपने लिये ही जो (अन्न) पकती है, वे पापीलोग पाप भक्षण करते हैं ।

अत्रान्नवपति भूतानि पर्जन्यादन्नसाम्ययः ।
यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः ॥

(४/३४)

अन्नसे प्राणिमात्रकी उत्पत्ति होती है, अन्न पर्जन्यसे उत्पन्न होता है, पर्जन्य यज्ञसे उत्पन्न होता है और यज्ञकी उत्पत्ति (वैदिक) कर्मसे होती है ।

कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् ।
तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् ॥

(४/३५)

उस कर्मको तू वेदसे उत्पन्न जान और वेद अविनाशी परमात्मासे उत्पन्न हुआ है। इससे सर्वव्यापी परम भगवत् परमात्मा सदा ही यज्ञमें प्रतिष्ठित है।

यहाँ तीसरे चेतनत्त्व अर्थात् ईश्वरको व्यष्टिरूपसे प्रत्येक यज्ञका अधिष्ठातृदेव माना गया है, जिसकी उस विद्वत् यज्ञज्ञान उपासना की जाती है।

यथा—

“तद् यद्विद्वद्भाहुः ‘अमुं यजामुं यज’ इत्येकैकं देवम्,
एतस्यैव सा विमुष्टिः, एव उ होव सर्वे देवाः ।”

(श्रु. २।४।४)

जो यह कहते हैं कि उसका यग करो, उसका यग करो, इस प्रकार एक-एक देवताका यग करताते हैं, वह इसीकी ‘विमुष्टिः’ जिसका हुआ अर्थात् व्यष्टिरूप है, निःसंदेह यह ही सारे देवता हैं।

अर्थात् अग्नि उस ब्रह्मसे उत्पन्न हुआ, उसीका प्रकाशक है। इसी प्रकार दूसरे देवता भी उसीके प्रकाशक हैं। इसलिये यज्ञोंमें जो अग्नि, इन्द्र आदि भिन्न-भिन्न देवताओंकी उपासना कयी जाती है, वह वास्तवमें उसी एक ब्रह्मकी उपासना है।

पुनश्च—

तदेवाग्निरस्यदित्यस्तद्वायुस्तद् चन्द्रमाः ।
तदेव शुक्रं तद् ब्रह्म ता आपः सः प्रजापतिः ॥

(अनु. ३०-३३ के १)

वह ही अग्नि है, वह सूर्य है, वह वायु है, वह चन्द्रमा है, वह शुक्र अर्थात् चमकता हुआ नक्षत्र है, वह ब्रह्म (हिरण्यगर्भ) है, वह जल (इन्द्र) है, वह प्रजापति (विश्वरू) है।

स वाता स विश्वर्ता स वायुर्नभ उच्छ्रितम् । (अनु. वेद २३।४।३)

सोऽर्ज्यमा स वरुणः स रुद्रः स महादेवः । (अनु. वेद २३।४।४)

सो अग्निः स उ सूर्यः स उ एव महायमः । (अनु. वेद २३।४।५)

वह (ईश्वर) वाता है, वह विश्वर्ता है, वही वायु, वही आकाशमें उड़ता पक्ष है। वही अर्ज्यमा, वही वरुण, रुद्र और महादेव है। वही अग्नि, सूर्य और महायम है।

स वरुणः साधमग्निर्ध्वजि स पित्रो यजति प्रातरुवाच ।

स सविता भूत्वान्तरिक्षेण याति स इन्द्रो भूत्वा तपति मध्यतो दिवम् ॥

(अथर्ववेद २३।४।६)

वह सूर्यकाल अग्नि और वरुण होता है और प्रातःकाल उदय होता हुआ वह पित्र होता है, वह सविता होकर अन्तरिक्षसे चलता है, वह इन्द्र होकर मध्यसे ध्रुवकेको उपासता है।

यास्कने निरुक्तके दैवतकाण्ड (सप्तम अध्याय) में स्पष्ट शब्दोंमें विशेषता की है कि इस जगत्के मूलमें एक महत्त्वशालिनी शक्ति निहित है, जो निरतिशय-देवर्षतालिनी होनेसे ईश्वर कहलाती है। वह एक अद्वितीय है, उसी एक देवताकी बहुत रूपोंसे स्तुति की जाती है।

पथ—

महाभाम्याद् देवताया एक एव आत्मा बहुधा रूपते ।
एकस्वात्मनोऽप्ये देवाः प्रत्यङ्गानि भवन्ति ।

(भा।प्र।८-९)

अनेकत्व—इसी प्रकार जहाँ उत्तरमीमांसकोंने 'हनोपाय' अर्थात् मुक्तिका साधन, ज्ञानियों तथा सत्पातियोंके लिये, जलद्वारा तीसरे तत्त्व अर्थात् परमात्माकी उपासना आवश्यक गयी है, वहाँ पूर्वमीमांसकोंने कर्मव्यवस्था गृहीस्थियोंके लिये यज्ञोद्धार व्यष्टिरूपसे उसी ब्रह्मकी उपासना बताकायी गयी है ।

ज्ञान—किन्तु 'ज्ञान' अर्थात् मुक्तिके सम्बन्धमें जैमिनि और व्यास समवायोंमें कोई विरोध मरनेपर नहीं है तथा अन्य दर्शनकारोंसे भी अविरोध है ।

पथ—

ब्राह्मणेन जैमिनिरुपन्यासादिभ्यः ।

(वेदप्रदर्शन ४।४।५)

जैमिनि आचार्यका मत है कि मुक्त पुरुष (अपर) ब्रह्मरूपसे स्थित होता है, क्योंकि कृतिमें उसी रूपका उपास (उपेक्ष) है ।

चित्तिताम्राजेन तदात्मकत्वादित्यौद्गुलोदिः ॥

(वेदप्रदर्शन ४।४।६)

औद्गुलोदि आचार्य मानते हैं कि मुक्त पुरुष चित्तिमात्र स्वरूपसे स्थित होता है, क्योंकि यही उसका अन्तः स्वरूप है ।

एवमव्युपन्यासात्पूर्वभावाद्यविरोधे बादरायणः ॥

(के.प्र.४।४।७)

इस प्रकार यह उपन्यास (उपेक्ष) है और पूर्व कहे हुए वर्ग भी उनमें पाये जाते हैं, इसलिये इन दोनोंमें कोई विरोध नहीं है । यह बादरायण (सूत्रकार व्यासदेवजी) मानते हैं ।

अर्थात् अव्युपन्यासके सगुण ब्रह्मके उपासक समल (सगुण) स्वरूपसे मुक्तिमें समल ब्रह्म (अपञ्चल) के ऐश्वर्यकी योगते हैं, जो जैमिनीजीके अभिमत है और निवृत्तिमार्गवाले निर्गुण शुद्ध ब्रह्मके उपसक्त शुद्ध निर्गुण स्वरूपसे शुद्ध निर्गुण ब्रह्म (पञ्चल) को प्राप्त होते हैं जैसा कि औद्गुलोदि आचार्यको अभिमत है । व्यसजी दोनों विचारोंके पथार्थ मानते हैं; क्योंकि कृतिमें दोनों प्रकारकी मुक्तिका वर्णन है ।

मीमांसकोंने मोक्षकी परिभाषा इन शब्दोंमें है—'अपञ्चस्वभावविरूपो मोक्षः । त्रेधा हि अपञ्चः । पुरुषं ब्रह्माणि तदस्य त्रिविधस्यापि बन्धस्य आत्मनित्यो विरूपो मोक्षः' । (संख्यसूत्रिका) इस जगत्के साथ आत्माके शरीर, इन्द्रिय और विषय—इन तीन प्रकारके सम्बन्धके विनाशका नाम मोक्ष है; क्योंकि इन तीन बन्धने ही पुरुषको जकड़ रखा है । इस त्रिविध बन्धके आत्मनित्य नश्वरी संज्ञा मोक्ष है । सांख्य और योगके अनुसार यह सम्प्रज्ञात समाधिक अवस्थामें ही प्राप्त होय है ।

जैमिनि ईश्वरवादी थे

पूर्वमीमांसकका पुरुष विषय यह और महायज्ञ है । इसलिये जैमिनिपुत्रोंने प्रयज्ञ-प्राप्त करने के लिये ब्रह्मका ही निरूपण किया है । ईश्वरके विस्तारपूर्वक वर्णनकी, जो उत्तरमीमांसक विषय है, अपने

दर्शनमें आवश्यकता नहीं देखी। इसलिये कहीं-कहीं (वैशेषिक और सांख्यिक सूत्र) इस दर्शनके सम्बन्धमें भी जमीनरवाही होनेकी सूझा उठायी गयी है। इसके सम्बन्धान्ते लिखे उपर्युक्त स्पष्टीकरण पर्याप्त है। अनेक व्यास-सूत्रोंसे जैमिनिबोध ईश्वरवादी होने सिद्ध होता है। यथा—

साक्षात्पञ्चविरोधं जैमिनिः ।

(वेदान्त १।२।२८)

जैमिनी आचार्य साक्षात् ही वैश्वानर पदके ईश्वरार्थक होनेमें अविरोध करने करते हैं तथा अध्याय १ पाद २ सूत्र ३१, अध्याय १ पाद ४ सूत्र १८, अध्याय ४ पाद १ सूत्र ११ से १४ तक, अध्याय ४ पाद ४ सूत्र ५ जैमिनिके ईश्वरवादी होनेमें प्रमाण है।

पूर्वमीमांसामें पशु-मांसकी बलिष्ठता निषेध

पूर्वमीमांसामें जो कहीं-कहीं पशुओंके मांसकी आहुति देनेका विधान पाया जाता है। वह पंडितकी विलम्बत परलुप्त होती है (अथवा उसके हिंसक मांसहारी मनुष्योंके लिये यज्ञके अतिरिक्त मांस-मांसकमें प्रतिबन्धक सम्बन्ध बतिये) मूल सूत्रोंमें पहले मांसप्रत्यय निषेध है। यथा "मांसमात्रप्रतिषेधः" (१२।२।२) मीमांस। मांस पकना श्रुतिसे निषिद्ध है और सब आर्चन्योंमें हिंसक वर्जित है। यथा—

सुरा मत्स्याः पक्षीमांसं द्विजजतीनां बलिष्ठतया ।

धूर्तिः प्रवर्तितं यज्ञे नैतद् देवेभ्यः कथ्यते ॥

(मातृका, अतिशय)

'यथा, यक्ष्मी और पशुओंका मांस तथा यज्ञमें द्विजाति आदि पशुओंका बलिष्ठतया धूर्तिप्रयुक्त यज्ञमें प्रवर्तित होता है—अर्थात् दुष्ट चरित्र मांसहारीयोंने यज्ञमें चलाना है। वेदोंमें मांसका विधान नहीं है।'

अन्य सब दर्शनके सूत्रा इम पूर्वमीमांसामें भी विशेषरूपसे दिखलाना चाहते थे, किन्तु वह विचार करते कि उसके यज्ञादिसम्बन्धी गूढ़ विषय और पारम्परिक शास्त्र योगमार्गव्यक्तके लिये अधिक अधिकार न हो सकेगे, हमने उसका केवल यह सामान्य रूप ही, जिसका हमारे पददर्शनसम्बन्धसे सम्बन्ध है और जो इस ग्रन्थके सत्यत्वके लक्षणात्मक हो सकता है, दे दिया है।

जीवसामान्य सब दर्शनमें सबसे बड़ा है। इसके सूत्रोंकी संख्या २६४४ तथा अधिव्यवहारी ९०९ है। ये सूत्र अन्य सब दर्शनके सूत्रोंकी सम्मिलित संख्याके बराबर हैं। ब्रह्मण्य अध्यायोंमें कर्मके विषयमें ही विस्तृत विचार किया गया है। पहले अध्यायका विषय है—कर्मविषयक प्रमाण, दूसरेका वेद (एक कर्मसे दूसरे कर्मका पार्यवर्त), तीसरेका भक्षण, चौथेका प्रयोग-प्रयोजकभाव, पाँचवेंका क्रम सर्वज्ञ—कर्मोंमें आगे-पीछे होनेका निर्देश, छठेका अधिव्यव (यह करनेवाले कुलकी चोखत), सातवें तथा आठवेंका अतिदेश (एक कर्मकी समानतापर अन्य कर्मका विनियोग), नवेंका उद्ग, दसवेंका यव, ग्यारहवेंका इन्ध तथा बारहवेंका विषय प्रसङ्ग है। पूर्वमीमांसापर सबसे अधिक श्रुति आचार्य उपवर्षकी है।

उत्तरमीमांसा

उत्तरमीमांसामें कर्मसूत्र, पौर्णिक सूत्र, महावीमांसा तथा वेदका अन्तिम आचार्य ज्ञाननेसे

वेदान्तदर्शन और वेदान्तमीमांसा भी कहते हैं। इस दर्शनके चार अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय चार पाठोंमें विभक्त है।

(१) पहले अध्यायका नाम सान्ख्य अध्याय है; क्योंकि इसमें सारे वेदान्तवाक्योंका एक मुख्य तात्पर्य ब्रह्ममें दिखाया गया है। इसके पहले पाठमें उन वाक्योंपर विचार है, जिनमें ब्रह्मका चिह्न सर्वज्ञतादि स्पष्ट है। दूसरेमें उनपर विचार है, जिनमें ब्रह्मका चिह्न स्पष्ट है और तात्पर्य व्याप्ततामें है। तीसरेमें उनपर विचार है, जिनमें ब्रह्मका चिह्न स्पष्ट है और तात्पर्य ज्ञानमें है। चौथेमें संदिग्ध पदोंपर विचार है।

(२) दूसरे अध्यायका नाम अधिरोध अध्याय है; क्योंकि इसमें इस दर्शनके विषयका तर्कसे सुनिश्चित परस्पर अधिरोध दिखाया गया है। इससे पहले पाठमें इस दर्शनके विषयका स्मृति और तर्कसे अधिरोध; दूसरेमें विरोधी तर्कोंके दोष; तीसरेमें पञ्चमहाभूतके वाक्योंपर परस्पर अधिरोध; और चौथेमें लिङ्ग-जड़ी-विषयका तात्त्विक कारण अधिरोध दिखाया गया है।

(३) तीसरे अध्यायका नाम साधन अध्याय है; क्योंकि इसमें विज्ञानके साधनोंका निर्णय किया गया है। इसके पहले पाठमें मुक्तिके लक्ष्यके फलमें त्रुटि दिखालकर उनसे वैराग्य; दूसरेमें जीव और ईश्वरमें वेद दिखालकर ईश्वरको जीवके लिये फलदाता होना; तीसरेमें व्याप्तताका स्वरूप और चौथे पाठमें ब्रह्मदर्शनके अधिकृत तथा अन्तर्गत साधनोंका वर्णन है।

(४) चौथे अध्यायमें विज्ञानके फलका निर्णय दिखालाया है, इसलिये इसका नाम फलअध्याय है। इसके पहले पाठमें जीवभुक्ति; दूसरेमें जीवभुक्तिकी मृत्यु; तीसरेमें उत्तराप्ति और चौथेमें ब्रह्मप्राप्ति और ब्रह्मलोकका वर्णन है।

अधिकारक—पाठोंमें जिन-जिन अन्वयपर विषयपर विचार किया गया है, उनका नाम अधिकारण है।

अधिकारणोंके क्रम—अधिकारणोंमें निम्नलिखित विषयोंपर विचार किया गया है—

१. ईश्वर, २. प्रकृति, ३. जीवत्मा, ४. पुनर्जन्म, ५. मरणके पीछेकी अवस्थाएँ, ६. कर्म, ७. व्याप्तता, ८. ज्ञान, ९. मन्त्र, १०. मोक्ष।

ब्रह्मसूत्रमें व्यासदेवजीने जहाँ दूसरे अन्वयोंके मत दिखालकर अपना सिद्धांत बखलाया है, जहाँ अपनेको ब्रह्मण्य नामसे बोधन किया है। इस दर्शनके अनुसार—

१. 'दुःख'—व्याज्य जो दुःख है उसका मूल जड़तत्त्व है अर्थात् दुःख जड़तत्त्वका धर्म है।

२. 'हेतु'—व्याज्य जो दुःख है उसका कारण अज्ञान अर्थात् जड़तत्त्वमें आत्मतत्त्वका अभ्यास अर्थात् जड़तत्त्वकी धूलमें जैतकतल घान लेना है। पाठों अन्तःकरण मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार और इन्द्रियो तथा शरीरमें अहंभाव और उनके विषयमें मगल पैदा कर लेना ही दुःखोंमें पैदा है।

३. 'ज्ञान'—दुःखके निरान्त-अधायकी अवस्था 'स्वरूपस्थिति' अर्थात् जड़तत्त्वसे अपनेको सर्वथा भिन्न करके निर्मिकार निरलेप शुद्ध परमात्मस्वरूपमें अवस्थित होना है।

४. 'ब्रह्मज्ञान'—स्वरूप-स्थितिको उपाय 'परमात्मतत्त्वका ज्ञान' है, जहाँ दुःख, अज्ञान, त्रय अदि वेदान्त भी नहीं है और जो पूर्णज्ञान और उचितता प्रकाश है।

हैत-अहैत सिद्धान्तके भेद

आत्मतत्त्वके सम्बन्धमें हैत-अहैत अर्थात् भावपरत्वविषयवि शब्दोंके सम्यक् विचारणमें वाली सीधाराणी होती है। अहैतवादी 'हैत' अर्थात् सम्बन्धविधि, योक्तव्यी अत्राप्यत्र आध्यात्म और परमात्मतत्त्वकी विचारण नहीं मानते। इनके मतानुसार व्यक्त-द्वयमें अहमत्त्वके रूपमें परमात्मतत्त्वका ही व्यवहार होता है। भूतियही अहमत्वमें आत्मतत्त्व-परमात्मतत्त्वमें जो इच्छा ही अग्रा कारकिक सक्रिय है अस्मिन् राश्रत है। हैतवादी अहमत्त्व और परमात्मतत्त्वमें अहमत्त्वसे विचारणीय भेद मानते हैं; और आत्मतत्त्व-परमात्मतत्त्वमें परस्पर संचालीय भेद मानते हैं—अर्थात् अत्रा तत्र परमात्म परस्पर अहमत्त्वके सदृश भिन्न नहीं है, किन्तु संचालीय होने हुए भी अपनी-अपनी अलग राश्रत रखते हैं। भूतियही अहमत्वमें आत्मा परमात्मको प्राप्त होनेका उसके सदृश ही होनेसे त्यागकर ज्ञान और अहमत्त्वकी राश्रत होता है।

इस प्रकार अहमत्त्वके सम्बन्धमें भी उनका मतभेद है। अहैतवादी अहमत्त्वकी सत्ता परमात्मतत्त्वसे भिन्न नहीं मानते, उसीमें आरोपित मानते हैं, जैसे राश्रीमें हीप और तीर्थमें चंदीकी राश्रत आरोपित है, वस्तुस्थिति नहीं इस प्रकार अहैतवादी अहमत्त्वमें अस्मिन्सनीय भावा अस्मिन् अस्मिन् मानते हैं, जो न सत् है न असत्। सत् इस कारण नहीं कि भूति अर्थात् सम्बन्धविधिमें अहमत्वमें उनका निराश्रत अभाव हो जाता है और अस्मत् इसलिये नहीं कि सत्त व्यवस्था इसीमें बस रहा है, किन्तु अहमत्त्व अस्मिन्सनीयविशेषाद्वय-कारण अहमत्त्व या चेतनत्व ही है; क्योंकि सत्त अहमत्त्वसे अलग कोई कारण राश्रत नहीं रखती वह अहमत्त्वकी विगीय राश्रत अहमत्त्व सत्ता है। अहमत्त्वमें कोई परिणाम नहीं होता वह सत्त स्वरूप है। चेतन्यी अहमत्त्व, विचरि और अहमत्त्व अहमत्त्व अस्मिन्सनीय है, वह केवल चेतन राश्रीमें अहमत्त्व राश्री है। वह सिद्धान्त विचारणवाद कहलाता है, जिसमें अहमत्त्वके अहमत्त्व विचारों अहमत्त्व कारण बन गया है, अर्थात् अहमत्त्व अहमत्त्वके अहमत्त्वमें विचरि-अहमत्त्व ही नहीं बदलता है, चेतु अहमत्त्व कारण का प्रतीत होता है।

आत्मतत्त्वा न सत्त्वत्वा साया कैत्रेअध्यासिधका ।

सहस्ररूप्यामनिर्वाच्या मिथ्याभूत सनासनी ॥

'आत्म न सत्स्वरूप है न सत्त्व और न अध्यासिक ही। वह सत्-असत् दोनोंमें अस्मिन्सनीय मिथ्याकथ और सनासनी (नित्य) है।'

यहां केवल अहमत्त्व अहमत्त्व-अहमत्त्व है। अहमत्त्वमें जो हमने अहमत्त्व अहमत्त्व कारण अहमत्त्व ही सिद्ध होती है। अहमत्त्वमें चार सत्-अहमत्त्व, चार असत्, चार सत् और असत् दोनोंमें विचरि-अहमत्त्व अहमत्त्व—

सायात्मकेषो अहमत्त्वो अहमत्त्वेषो अहमत्त्वः ।

विद्यारहासत्त नो ह्यस्मिन् च सत्त्व इति विचरि ॥

'अहमत्त्वकी देखो अहमत्त्वकी और अहमत्त्व सत्ता है और अहमत्त्वके सम्यक् विचारों चेतन्यी कुछ कति नहीं, न वह अहमत्त्वकी अहमत्त्व अहमत्त्व का गीत ही होता है।'

अहमत्त्व अहमत्त्वः अहमत्त्वो अहमत्त्वो अहमत्त्व अहमत्त्व अहमत्त्व अहमत्त्व ।

अहमत्त्वकी देखो अहमत्त्वकी अहमत्त्वकी अहमत्त्वकी अहमत्त्वकी अहमत्त्वकी अहमत्त्वकी ॥

यथा तु प्रकृति विद्यायाधिनं तु यदेकम् ।
तस्यावयवभूतसु याम्ने सर्वमिदं जगत् ॥

(वेद- ४.१.१०)

छन्द, यज्ञ (हविर्यज्ञ) इत्यु (ज्योतिहोमदि), जल, भूत यविद्यत् और जो कुछ वेद बताएते हैं, इन सबको पारम्य सत्ता (मयी) इससे स्वतन्त्र है और उससे दूसरा (पुनः) पारम्य सत्ता (मयी) है । प्रकृतिको माया जाने और यदेकको मयी, सरा विश्व उस (मयी— पारम्यसत्ता के अन्तर्गते जगत् है ।

नामक्यविनिर्मुक्तं ब्रह्मिन् संतिष्ठते जगत् ।

तन्मातुः प्रकृति केचित्प्राप्त्यात्मन्ये परे स्वयम् ॥

(पुनर्विन्द)

नाम और रूपसे रहित यह जगत् जिससे उत्पन्न है, उससे कोई (जगत्का उत्पत्ति होनेसे) प्रकृति कहते हैं दूसरे (जगत्की मोक्ष होनेसे) माया कहते हैं और कुछ लोग परमाणु रूप में लेते हैं ।

इत्यादिमें इस उक्त प्रकृतिको एक स्वतन्त्र तत्त्व प्रकृति समझी जाती है । प्रकृति अवाक्यमें इसका नाम केवल प्रत्यक्षान्वये में मिले होता है । इसका अपने अन्तर्गत अभाव नहीं होता क्योंकि जो प्रकृति अवाक्यको ग्रह नहीं हुए है, उनके लिये यह बतानी पड़ती है ।

यथा—

‘कृताव्यं प्रति नष्टमप्यनष्टं तद्व्यवसाधारणत्वात्’ । (वेद- २. २२)

विशेषतः प्रयोजन मिट्ट हो गया है, उसके लिये यह हुआ भी (यह अपने स्वभावसे) यह नहीं होता; क्योंकि यह दूसरेके साक्ष्यकी वस्तु है । यही प्रकृति जगत्का उत्पत्ति कारण है, जगत् इसका कार्य है । जिस प्रकार घट (घड़ा) कार्य है, मिट्टी उत्पत्ति उत्पत्ति कारण है, कुम्हार विधित कारण है और इसका प्रयोजन पात्रदि कार्यमें लम्बा है, इसी प्रकार प्रकृति जगत्का उत्पत्ति कारण, ब्रह्म विधित कारण और पुरुषोक्त भोग अवस्था इसका प्रयोजन है ।

ईत-अद्वैत सिद्धान्तके भेदमें अविरोध

यह तत्त्व चेतनत्वके सम्बन्धमें ईत-अद्वैतसिद्धान्तके सिद्धान्तमें जो भेद दिखाएगा गया है, उसमें कोई भेद नहीं है । किसी सम्बन्धमें दुष्टत्वका यदि कोई सम्बन्ध वर्तन करे तो वे सब एक-दूसरे नहीं हो सकते । ऐश्वर्यके विचार, उन्मीलन, दृष्टिकोण और ऐश्वर्यकी अन्तर्गत विज्ञानका क्षेत्र अवधारणक है । ये तीनों तत्त्व केवल अनुभवयोग्य हैं, बुद्धिमें अधिक सूक्ष्म होनेके कारण वर्तनमें ठीक-ठीक नहीं हो सकते । इस कारण तत्त्ववेत्ताओंकी वर्तनशीलतामें विज्ञानका क्षेत्र सम्भावित है । ब्रह्म दृष्टिालोकमें भवे ही यह विज्ञान वास्तविक प्रतीत हो किन्तु सूक्ष्मदृष्टिसे देखनेवालोंके लिये इनमें कोई विरोध नहीं

इस प्रकार—

‘अ’—दुष्टत्वमें अन्तर्गत प्रकृति अर्थात् स्वकल्पस्थिति केद्वारा ईत-अद्वैत दोषों की सिद्धान्तके अन्तिम लक्ष्य है । यह स्वकल्पस्थिति ‘अज्ञानद्वारा’ होता ही अन्तर्गत ‘अज्ञानद्वारा’ होता है, यह केवल

शब्दोंका उलट-पेन ही है। इसी प्रकार 'इत्येतत्' दुःखका कारण अज्ञान है, इसका व्यापकत्वसे संयोग इत्यादि दोनों सिद्धान्तवालोंका अर्थ है। अद्वैतवादियोंने इसको रखने सफ़िके सदृश, परमात्मतासे उलटोफिर एक कल्पित वस्तु बतलाकर आत्मतासे इसका संयोग झुकाया है। द्वैतवादियोंने इसको आत्मतासे सर्वथा भिन्न एक अलग तत्व बतलाकर उससेसे आत्मतासेका अन्वय इत्यादि है।

‘अन्यथा’—दुःखकी निवृत्तिक साधन परमात्मतत्त्वका ज्ञान दोनों सिद्धान्तवालोंके लिये समानरूपसे माननीय है। यही वेदान्तका मुख्य विषय है।

हमने केवल द्वैत और अद्वैत सिद्धान्तोंका वर्णन किया है अन्य सम्प्रदायोंके ‘विशिष्टाद्वैत’, ‘शुद्धाद्वैत’, ‘द्वैताद्वैत’ इत्यादि सब सिद्धान्त जिनका इसी प्रकरणके अन्तमें वर्णन किया जायगा, इन्हीं दो मुख्य सिद्धान्तोंके अन्तर्गत हैं।

यहाँ इच्छा करत देना आवश्यक है कि परिणामवाद सांख्य और योगका सिद्धान्त, जिसका वर्णन चौथे प्रकरणमें किया जायगा, एक अंशमें अद्वैतवादसे मिलता है अर्थात् ‘स्वरूपवस्थिति’ ‘परममुक्ति’ की अवस्थामें आत्मतत्त्व और परमात्मतत्त्वकी अभिन्नता होती है। अथवा हमें आत्मतत्त्वके रूपमें परमात्मतत्त्व ही व्यवहार होता है और दूसरे अंशमें द्वैतवादियोंसे मिलता है। अर्थात् अज्ञान एक स्वतन्त्र तत्व त्रिगुणात्मक प्रकृतिनामसे है। परम मुक्तिमें अवस्थामें इसका नाश केवल मुक्तिवालेके लिये हो जाता है। दूसरेके लिये स्वरूपसे इसका अभाव नहीं होता।

वेदान्तदर्शनका प्रथम सूत्र है—

‘अथातो ब्रह्मविज्ञासा’

‘अब ब्रह्मके विषयमें विचार करना है।’

दूसरा सूत्र है—

‘अन्वयात्मास्य यत्’

‘इस आत्माकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय जिससे होती है अर्थात् ओ आत्माकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयका निमित्त कारण है, वह ब्रह्म है।’ जैसा कि बुद्धि बतलाती है।

चलो वा इमांश्च भूतानि आपन्ते येन जातानि जीवन्ति । यत्प्रकृत्यभिसंविशन्ति । तद् विजिज्ञासव्य । तद्ब्रह्म ॥

(६-३-१)

‘जिससे ये पृथ उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर जीते हैं और मरते हुए जिसमें लीन होते हैं, उसकी विज्ञासा कर, वह सब ब्रह्म है।’

वेदान्तदर्शनका तीसरा सूत्र है—

‘सर्वत्रयोनित्वात्’

(६-३-२)

यह ‘सर्वत्रयोनित्वात्’ ब्रह्म इन्द्रियोंकी पृथ्वीसे परे है, इसलिये यह प्रत्यक्षता विषय नहीं, अनुमान से उसकी झलकमान देता है। पर ब्रह्म उनका दिव्य स्वरूप दर्शाता है, जिससे अनुमान इधर ही रह जाता है। अतएव कहा है—

‘येन सूर्यस्तपती तेजसेन्द्रः । तपेदधिप्यनुते ते बृहन्तम्’

(६-३-३)

‘जिस तेजसे प्रदीप्त होकर सूर्य तपता है, उस गहन (ग्रन्थ) को वह नहीं जानता जो तेजसे नहीं

अनन्त है ।'

वेदान्तदर्शनका चौथा सूत्र है—

'तत्तु सत्यव्यपार' (१. १. १४)

'यह तत्त्वका शास्त्रप्रमाणक होना एक तत्त्वपर्यंसे है।' सारे तत्त्वका एक तत्त्वपर्यं तत्त्वके प्रतिपादनमें है, अतएव कहा है—

'सर्वे वेदा वदन्त्यव्यपारंति' (१. १. १५)

'सारे वेद जिस पदका अभ्यास करते हैं।' इसलिये भुक्तिपर तत्त्वपर्यं एक तत्त्वके प्रतिपादनमें है, कहीं शुद्धस्वरूपसे, कहीं अवलम्बररूप अवयव उपलक्षणसे।

वेदान्तदर्शनके आदिमें ये चारों सूत्र वेदात्मकी तत्त्वसूत्री कहलाने हैं। इनमें सामान्यरूपसे वेदान्तका विचार कर दिया है, विशेषरूपसे आगे किया है।

वेदान्तमें परमात्मतात्त्व (ब्रह्म) का दो प्रकारसे वर्णन है—एक उसके शुद्ध स्वरूपका जो प्रकृतिसे पृथक् अपना निजी निर्गुण केवल शुद्ध स्वरूप है। यह 'सर्वतन्मैर्विशुद्धम्' सारे तन्मैसे निरन्तर हुआ (१. १. १५) है। स्वरूपमात्र होनेसे उसे शुद्ध कहते हैं दूसरा, प्रकृतिके आवरणसे जो उसका आवलम्बर अवयव संगुणरूप है, यह है।

इस अवलम्बररूपका भी समष्टि-व्यष्टि वेदसे दो प्रकारका वर्णन किया गया है अर्थात् सारे विश्वमें उसकी पहिचानका एक साथ देखना उसके समष्टिरूपका दर्शन है और उसके साथ उसका वर्णन समष्टि-रूपका वर्णन है। इसके लिये वेद—

१. विशुद् (चेतन-तत्त्व+स्वतः जगत्),
२. विरूपवर्ण (चेतन-तत्त्व+सुख जगत्) और
३. ईश्वर (चेतन-तत्त्व+कारण जगत्)

योगदर्शन अध्यायसप्त सूत्र २८ पर 'विशेष विचार'में विस्तारपूर्वक दिखलाने गये हैं। चावल स्वरूपको भिन्न-भिन्न शक्तियोंमें देखना उसके व्यष्टिरूपका दर्शन है और उनके द्वारा वर्णन उसके व्यष्टि-रूपका वर्णन है।

वेदान्त (उपनिषदों) में अवलम्बर तत्त्वकी उपसना समष्टि और व्यष्टि दोनों प्रकारसे बतलायी गयी है। वेदान्तदर्शनमें इसी बातको स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि वेदों और उपनिषदोंमें जहाँ-जहाँ ईश्वर, सत्ता, वैशान्त, अग्नि, अस्मादा तथा प्राणादिकी उपसना बतलायी गयी है, वह उन दिव्य शक्तियोंकी नहीं है; किन्तु व्यष्टिरूपसे तत्त्वकी ही उपसना है।

पूर्वमीमांसामें व्यष्टिरूपसे समुच्च ब्रह्मकी खोजेदार उपसना बतायी गयी है, इसलिये कई एक धर्मियोंको इसके बहु ईश्वर तथा अनिश्चरकारी होनेकी शङ्का हुई है। इसके अनुसार उपसक मुक्तिमें अपने समुच्च स्वरूप अर्थात् जीवरूपसे अपने समुच्चोपाया ईश्वर अर्थात् अवर तत्त्वके साथ उसके देखई और अवनन्दने योग्य है। अन्य चार दर्शनमें (न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग) को परमेश्वर अर्थात् शुद्धरूपेण परमात्मकी उपसना अभिमत है, इसलिये कई एक तर्कियोंको उसके अनिश्चरकारी होनेकी

शुद्ध हुई है। इनके अनुसार उपासक कैवल्यमें अपने शुद्ध आत्मस्वरूपसे परब्रह्म निर्गुण ब्रह्म, अर्थात् शुद्ध परमात्मतत्त्वमें एकीभावसे लीन हो जाता है।

वेदान्तमें ब्रह्मका वर्णन कहीं-कहीं अन्य आदेशसे जैसे 'तत्त्वमसि', कहीं आहङ्कारादेश से जैसे 'अहं ब्रह्मास्मि' और कहीं आत्मदेश से जैसे 'अथमात्मा ब्रह्म' से किया गया है। अतएव ही इन वाक्योंको अद्वैतपरक समझकर महावाक्य कहते हैं।

प्राचीन वेदान्त सांख्य और योगके अनुसार इन व्यापाक्योंका अभिप्राय शरीरमें वास्तवमें आत्मके शुद्ध स्वरूपकी परब्रह्म परमात्मके शुद्ध स्वरूपके साथ अभिप्रताकी प्रतीति करना है। इनमें 'अहम्', 'अहम्', 'अथमात्मा' आत्मके शुद्ध स्वरूपके सूचक हैं और 'तत्', 'ब्रह्म', 'परब्रह्म' परमात्मके शुद्ध स्वरूपका निर्देश करते हैं।

उपलक्षणसे ब्रह्मका वर्णन

अहाँ बाह्य पदार्थके द्वारा उसके अन्तरात्मपर दृष्टि ले जान अधिष्ठेय होता है, वहाँ वह बाह्य पदार्थ उसके अंदर स्थित परमात्माके जाननेका उपलक्षण होता है। जैसे—

यः पृथिव्यां लिङ्गं पृथिव्या अन्तरो यं पृथिवी न वेद यस्या पृथिवी शरीरं यः पृथिवीमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्धाम्यमृतः । (वृ १. ४. १)

'जो पृथिवीमें रहता हुआ पृथिवीसे अलग है; जिसको पृथिवी नहीं जानती, जिसका पृथिवी शरीर है, जो पृथिवीके अंदर रहकर तत्त्वमें स्वाता है, वह तब आत्म अन्तर्धामी अमृत है। (वेदान्तदर्शन १।२।१८ से २० तक अन्तर्धाम्यधिकरण)।

सबल रूपमें और उपलक्षणमें वह भेद है कि सबल रूपमें बाह्यशक्तिसे विशिष्ट रूप कहा हुआ होता है और उपलक्षणमें उसके द्वारा तत्त्वमें इति होता हुआ केवल स्वरूप होता है।

चेतनतत्त्वका शुद्ध स्वरूप

तदव्यक्तमहं हि ।

(वेदान्त १।२।२१)

'मूर्त-अमूर्तसे परे ब्रह्मका अव्यक्त शुद्धस्वरूप है। जैसा कि श्रुति कहती है—

शुद्धमपापविद्धम् ।

(ईश ८)

'वह शुद्ध और पापसे न बोधा हुआ है।'

शुद्ध चेतन-तत्त्व अन्तर्धाम्य नहीं है, किन्तु ज्ञान-स्वरूप है—

सत्यं ज्ञानमन्तं ब्रह्म ।

(ऐ १. १।१)

'(शुद्ध) सत्य, ज्ञान और अन्तः है।

तच्छुभ्रं ज्योतिषा ज्योतिः ।

(मुण्डक)

'वह शुभ्र ज्योतिर्बोध ज्योतिः है।'

ब्रह्मका शुद्ध स्वरूप प्रायः नेति-नेति विषेधमूलक शब्दोंसे वर्णन किया गया है, क्योंकि उसका स्वरूप स्पष्ट है, वह बात जो अज्ञानभावसे ही जानी जा सकती है, उपदेश केवल यही हो सकता है कि ज्ञान वस्तुओंसे उसका भेद होना जैसा दिख जाय, जैसा कि महर्षि याज्ञवल्क्यने देखी गार्गीको उपदेश किया है—

है, अद्वैतत्वमें ज्ञान, नियम और व्यवस्थापूर्वक क्रिया चेतनसत्त्वकी संनिधिमात्रसे है। यह निश्चिन्त संकल्प और योगके सम्मान वेदान्तकी भी अभिमत है। जैसे—

निष्कलं निष्क्रियं ज्ञानं निरञ्जं निरञ्जनम् ।

(७।२।२९)

‘यह निखम्य है, निश्चल है, सञ्च, निर्दोष और निर्लेप है।’

अनेकदेवैर्धनसो जप्यैः ।

(ईक ४)

‘अठोल, एक मनसे बहुकर जोगवाला (सर्वत्र व्याप्त होनेके कारण) है।’ गीतामें इसका विस्तारके साथ वर्णन है। जैसे—

अच्छेष्टोऽयमच्छोऽयमच्छोऽशोष्य एव च ।

नित्यः सर्वगतः स्थानुपस्थित्येव सनातनः ॥

(२।२४)

‘यह अचल अच्छेष्ट है, वह अला अदाष्ट, अच्छेष्ट और अशोष्य है तथा यह आत्मा निःसंदेह नित्य सर्वव्यापक, अचल, स्थिर रहनेवाला और सनातन है।’

प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वदा ।

अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्वते ॥

(३।१०)

‘(पास्तवमें) सम्पूर्ण कर्म प्रकृतिके गुणोंद्वारा किये हुए हैं, तो भी अहङ्कारसे मोहित हुए अहङ्कारवाला पुरुष ‘मैं कर्ता हूँ’ ऐसा मान लेता है

तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयो ।

गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते ॥

(३।२८)

‘परंतु हे महाबाहो गुण-विभाग और कर्म-विभागके तत्वोंको जाननेवाला ज्ञानी पुरुष ‘सम्पूर्ण गुण गुणोंमें वर्तत रहे हैं’ ऐसा मानकर आसक्त नहीं होता।

यथावच्छेप प्रकृतिः सूयते सचराचरम् ।

हेतुनानेन कर्तृत्वेन जगद्विपरिवर्तते ॥

(९।९-)

‘हे कर्तृत्वेन। यही [परमात्मसत्त्वकी] अव्यक्ततासे प्रकृति बराबर जगत्को रचती है। इस हेतुसे जगत् सदा परिवर्तित होता रहता है।’

प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वदाः ।

यः पश्यति तत्तात्त्वानयकर्तारं स पश्यति ॥

(१३।२९)

‘और जो पुरुष समस्त कर्मोंको सब प्रकारसे प्रकृतिसे ही किये हुए देखता है तथा व्याप्ततासे व्यकर्ता देखता है, यही देखता है अर्थात् यही पश्यन्तनी है।’

सत्त्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृतिसम्भवाः ।
निवृत्तान्ति महाबाहो देहो देहिनमव्ययम् ॥

(१४।५)

‘हे महाबाहो ! सत्, रज और तम—यह प्रकृतिसे उत्पन्न हुए तीनों गुण अविनाशी व्यापक [अविनेकसे] शरीरमें बँधे हैं ।’

नान्दं गुणेषु कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति ।
गुणेष्वप्यहं परं चेन्नि मज्जायै स्तेऽधिगच्छति ॥

(१४।१९)

‘जब पुरुष गुणों [विगुणरूपक प्रकृति] के सिवा किसी दूसरेको कर्म नहीं देखता है और तीनों गुणोंसे अतीत परम [शुद्ध अनात्मतत्त्व] को तत्त्वसे जान लेता है, वही मेरे स्वरूप [परमात्मतत्त्व] को प्राप्त होता है ।’

गुणानेतान्तीत्य श्रीन् देही देहसमुद्भवान्
जन्ममृत्युररहः सैर्विमुक्तोऽमृतमश्नुते ॥

(१४।२०)

देहका स्वामी [पुरुष] इन स्थूल सूक्ष्म और कारणशरीरकी उत्पत्तिके कारण तीनों गुणोंको उत्पन्न करने जन्म, मृत्यु और बुढ़ापेके दुःखोंसे मुक्त होकर अमृतको प्राप्त होता है ।’

अदासीनधर्माभीनो गुणैर्यो न विचार्यते ।
गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति चेत्ततो ॥

(१४।२३)

‘जो अदासीनके समान [साधीन्यवसे] स्थिर हुआ [भीयन-अथा करता हुआ] गुणोंसे विचरित नहीं किया जा सकता है और जो गुण ही गुणोंमें बँटते हैं ऐसा समझकर स्थिर [शान्त] रहता है, [उस स्थितिसे] चरित्रमान नहीं होता है [वह गुणतीत अवस्थता है]’

ब्रह्मसूत्रमें योग-साधनकी शिक्षा

आशीनः सम्भवत् ॥

(ब्रह्मसूत्र ४।१।१)

ब्रह्म—उपसमाके धारस्थिक होनेसे शरीर-स्थितिक अनियम है इसपर बतलाने है—

सम्भवत्—उपासना किसी आसनसे बैठकर करनी चाहिये, क्योंकि एक प्रत्यक्ष प्रसाद करने उपसना है और उपसना बहने या टूटने हुए पुरुषमें सम्भव नहीं है, क्योंकि गति आदि चित्तमें विशेष करनेवाले हैं। सड़े रहनेवालेका भी मन देखके धारण करनेमें व्यग्र रहता है, इसलिये वह सूक्ष्म वस्तुके निरीक्षण करनेमें समर्थ नहीं होता। लेते हुएका मन भी सम्भव है कि अकस्मात् ही निद्रासे चित्त हो जाय, किन्तु बैठ हुआ पुरुष इस अवस्थाके बहुत-से दोषोंका परिहार करीभाति कर सकता है। इसलिये उस उपासनावत्त होना सम्भव है। (सङ्करभाष्य)

ध्यानात् ॥

(ब्रह्मसूत्र ४।१।२)

और एक प्रत्ययका प्रवाह करना ही 'ध्यायति' (धी धातु) का अर्थ है और 'ध्यायति' शब्द, किन्हीं अङ्ग-चेष्टाएँ दिखिल हो, दृष्टि दिखिल हो और चित्त एक ही विषयमें असाक्त हो, उनमें उपचारसे योगित होना दिखायी देता है। जैसे कि बगुल ध्यान करता है, जिसका प्रिय शिदेशमें गया है, वह भी ध्यान करती है। चैत्र हुआ पुष्प आपसपरित होना है, इससे भी उपसमा चैत्र हुएका कर्म है (शङ्करभाष्यार्थ)

अवापर्य चापेक्ष्य ॥

(अनूप ४ १।१)

और 'ध्यायतीव पृथिवी' (पृथिवी मनो ध्यान करती है) इस कृतिमें पृथिवी आदिमें अवापर्यकी अपेक्षसे ही 'ध्यायति' उद्भवक प्रयोग होता है और यह उपसमा चैत्र हुएका कर्म है, इसमें लिङ्ग है।

(शङ्करभाष्यार्थ)

स्मरन्ति च ॥

(अनूप ४ २।२)

'सुखी देते प्रतिष्ठान्त स्थिरमासनमासनः' (पवित्र देशमें अपना स्मिर आसन स्थापित करके) इत्यादि स्मृति-वचनसे शिष्टलोक उपासनके अङ्गरूपसे आसनका विधान करते हैं। इसीसे योगज्ञानमें पद्मक आदि आसनोंका उपदेश है। (शङ्करभाष्यार्थ)

सत्रैकाग्रता तत्राविशेचात् ।

(अनूप ४।२ २।)

विशेषता न करे जानेसे नहीं चित्त एकग्र हो सके, उसी देशमें बैठकर समाधि लगावे अथवा उपसमा करे अर्थात् समाधि अथवा उपसमनका सम्बन्ध चित्तवृत्ति-निरोधसे है। किसी दिशा, काल और देश-विरोधसे नहीं।

जिस दिशा, देश या कालमें उपासकका मन सहजमें ही एकग्र हो उसी दिशा आदिमें उपासना (ध्यान) करनी चाहिये; क्योंकि पूर्व दिशा, पूर्वार्द्ध पूर्व देशके ओर निम्न स्थान आदिके समान यहाँ विशेषकर अवग नहीं है। क्योंकि अपौरुष एकग्रता सर्वत्र सुख्य है। पातु किन्तु ही विशेष भी कहते हैं

यथा—

समे सुखी शर्करावह्निवालुकाविवर्जिते शब्दजल्पश्रवादिधि ।

मनोऽनुकूले न तु वाक्षुपीकने गुहानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत् ॥

(श २।२०)

'सम और पवित्र, सूक्ष्म पद्मार्ग, वह्नि और रेतोसे वर्जित, शब्द और जलश्रव आदिसे वर्जित, मनके अनुकूल और वेदोंके पीढ़ा न देनेवाले निर्वात या एकान्त प्रदेशमें बैठकर योग साधन करे।'

इसपर कहते हैं— ठीक है, इस प्रकारका नियम है, पातु ऐसे नियमके रहनेपर भी विशेषमें नियम नहीं है, ऐसा सुख होकर आचार्य कहते हैं 'मनोऽनुकूले' मनके अनुकूल यह कृति जहाँ एकग्रता है, वहाँ, ऐसा इतना ही दिससकती है। (शङ्करभाष्यार्थ)

अपि च संराफने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम् ॥

(अ ५ ३ १ २५)

उक्त परामर्शको कोई भी पुरुष समाधि-दशामें जान सकता है। यह—

'कश्चिद्धीरः प्रत्यक्षात्मानमैकग्रवृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन् ।'

(अ २।१ १)

'ज्ञानप्रसादेन विमुक्तसत्त्वसाततु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः ।'

(अ २।१।६)

[illegible]

बैलाबापर माध्यकार आचार्यके भवीन सम्बन्ध

[illegible]

१—ब्राह्मसूत्रपर व्याख्यकार श्रीस्वामी साङ्खराचार्यका अष्टतसिद्धान्त

आर्द्र विच्छेदक—१. आर्द्रोस रिकतज्यो दुग्धोसो गोरे जगत् अर्धोत् सुष्टिके वदार्थोसो अन्विकन मय
 यो है। कसकथने मय एक एक हो चुट्ट चोपन मय (कस) है। को चिन्तुन विविरोस चुट्ट कन कनन है।
 विमकन पाच्छा मय पस्यमय कडो है। २. पस्यमयके मय अर्धोसो एक विदोस उक्त है। पस्यमय मय
 अर्धमय अन्विकन कडो है। को न मय है और न जगत् अर्धोत् अन्विकनोस है। कडो इन गोरे अन्विकनोस
 मय-चोपन सुष्टिके प्रयुक्तो हो अन्विकन अर्धमय कसकडो रकत है। मय कनन मयको मडो अन्विकन

[illegible]

[illegible][illegible]

आधुनिक वैज्ञानिक दर्शनानुसार मानव जहाँ जन्मा दुनियाँको साथ सम्बन्धित छैन । यो मान्यताले मानवलाई हर्षा इत्येत्यर्थ पदार्थ प्रशस्त प्राप्त हुन्छ भन्ने बुझाउँछ । यिनको अन्तर्भाव आधुनिक मानवशास्त्रको अध्ययन विधा गराएको छ ।

[illegible][illegible]

ही जाता है और उसकी उपरान्त अवस्था विशेषकराशिये में काफी विस्तृतता के बारे में अपनी अपनी अभिप्रायोंपर तथा बीचबूझ हो जाते हैं। अब यही तब अपनी अभिप्रायों में बोलकर इस तरह के प्रकार में स्वीकृत करनेको लेकर रहनेमें सहायक होता है। सर्वप्रथमविशेषकर असाधारण समाधिमें मिलने कोई प्रति न रहनेके कारण इसकी शुद्धता तथासमस्याओं में अस्वीकृति होती है। इस समय मिलने विशेषकर संसाधनों पर विचार होता है। केवलमें व्यवस्थाओं के संसाधनों में बहुत अधिक मात्रा में विचारों में विचार करने की यह हो जाते हैं। तब अपने सभी (उपस्थित वगैरह) मिलने अपने व्यवस्था में होनेके साथ साथ व्यवस्था में विचार-विचारों में एक हो जाता है।

राकारके निर्विशेष अद्वैतसिद्धान्त और सात्व्य-योगके ईशसिद्धान्तमें तुलना

वैदिक दर्शन-ग्रन्थोंमें जहाँ चेतन-तत्त्वको चिन्तित कारण और जड़-तत्त्वको इस कारणका उपपन्न माना गया है, वहाँ ग्रन्थोंमें चेतन-तत्त्वको ही अगस्त्य अभिन्न मिश्रित-उपपन्न कारण माना है। शङ्करने ब्रह्मसूत्रके आशयसे एक स्पष्टतर प्रयोगके इस आशयको कि चेतन-तत्त्वसे जड़-तत्त्व कैसे उत्पन्न हो सकता है (अर्थात् चेतन-तत्त्व जड़-तत्त्वका उपपन्न कारण नहीं हो सकता) इस प्रश्नको निम्नरूप किन्तु है कि जैसे तुम्हारे अन्तरगत धूल अणुओंमें अनेक अनेक अणुजालि उत्पन्न होते हैं, वैसे ही चेतन-तत्त्वको जड़-तत्त्व उत्पन्न हो सकता है, किन्तु साक्ष्य-प्रेरणाएँ जड़-तत्त्व धूल अणुओं की विगुणत्वक हैं। यद्यपि रज और तम विभक्त ब्रह्मका ज्ञान है उससे ही सत्त्वत्व और विद्यता रज और तम का ज्ञान है उससे ही सृजनता अच्युती जाती है। सत्त्वत्वका ज्ञानसे ज्ञात होता और सृजनताके ज्ञानसे अज्ञात हो-य करता है। इसलिये ज्ञान सृजन और ज्ञान अर्थात् ज्ञानत्व और ज्ञान ज्ञात नीचे गुणोक्त ही परिणाम है। किन्तु एक अन्तरीयाकी निर्दिष्टता कृष्णत्व निम्न ब्रह्मसे इस का प्रत्ययके विचारों और परिणामोक्त हो-य कैसे सम्भव हो सकता है। इसलिये प्रत्ययको ही अगस्त्य उपपन्न कारण विगुणत्वक अणुओंको ज्ञानसे ब्रह्मके साथ एक अन्तरीया का आशय अभिप्रायका प्रत्यय अनिवार्य हो गया जिसके इस ब्रह्म ज्ञान अन्तरीयाकी और निर्दिष्टता प्राप्त हुआ भी इस से अज्ञानकी रचना कर सकता है। जैसा कि उपपन्न-धर्म अन्तरीयादर्शन अभिप्रायका प्रत्यय २४ में बताया गया है—

अक्षरं नाम त्रयम् । त्रयं नाम त्रयम् । त्रयं नाम त्रयम् । त्रयं नाम त्रयम् ।

मन्त्राचार्यवर्मा चतुर्थः । विद्याभारती ।

(1) **भारत के राज्यों के नाम**

‘अथपि कथमर्थं लब्धं एकं ही है, तथापि एक अविद्यान्वी महाभारते अनेक विविध कथनोंको ग्रहण कर सकता है और अविद्यान्वी उक्तिप्रयोगे कथ्य-कथ्यकी व्यवस्था ही सम्पन्न है। इस बात अर्थात् अविद्यान्वी उक्तन कल माननेमें अष्टाविद्यान्वी कथित होता था और अस्तु माननेमें इसके अन्वर्ग कल कथन कृति, लुप्त और अन्य अन्य अष्टाविद्यान्वी अस्तु और विष्णु विष्ट होत था इसीन्वे इसको अष्टाविद्यान्वी और विष्णु गन्ध, विष्णुको न सह कल सम्पन्न है और न अस्तु इस विष्णु उक्तान्वी विष्णुसम्पन्न एक अथवा अथवा अथवा विष्णुसम्पन्न अथवा है। अष्टाविद्यान्वी अथवा सह और अस्तु

[illegible][illegible]

[illegible]

२—ब्रह्मसूत्रके भाष्यकार श्रीरामानुजाचार्यका विशिष्टसिद्धान्त

रॉबर्टसे सम्मान २५० वर्ष पछात् (मरण विज्ञान के १८५३ तदनुसार ई. सन् १८१६) श्रीगणानुवाचार्थी विभागाद्वैत-सम्प्रदाय चलाया। इनका ब्रह्मसूत्रपर भाष्य श्रीभाष्य कहल जाता है। समिद्ध ई कि ब्रह्मसूत्रपर एक अति प्राचीन व्याख्या 'वृत्ति' अथवा 'कुलकोटि', जकरे श्रीभाष्यर सृष्टिकी कवची हुई बी, सिद्ध यह तर्क हो चुकी की, उसके टंकप्रमाण, गुरुदेव आदि पूर्व-आचार्योंने संशय किया था। इनके आचार्य श्रीगणानुवाचार्थ अपने श्रीभाष्यपर विचार करत अपने संशयों को दूर करने चाहते हैं। श्रीगणानुवाचार्थी विभागाध्यक्ष गुरुदेव जी पूर्व-आचार्योंने संशय किया है, उनके मत-अनुसार सृष्टिकी व्याख्यान किया जाता है। "

सौभाग्यी एकत्रजातीयका विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त—इस सम्प्रदायका मत है कि शास्त्रकारोंका मतान्तर विचारान्तर और अद्वैत सिद्धान्त होने लगे हैं। किन्तु अर्थात् जीव और अर्थात् अर्थात् विभव, शरीर, इन्द्रिय आदि पाँचों स्मृत स्वरूपोंमें बना हुआ भीमका जगत् और जगत् में तीन ब्रह्मवि भेद है तत्पक्षि विन् अर्थात् जीव और अर्थात् अर्थात् जगत् जगत् में दोनों एक ही ब्रह्मके प्राप्ति है। जीव कि अर्थात् जीव काद्वैत (ब्रह्म उप १.१.३, में कहा है कि यह भाग भाग जगत् शरीर इन्द्रिय और जीवका जगत् शरीर है और यह इन्द्रिय अर्थात् जीव काद्वैत है। इसलिये विन्-अर्थात्-विशिष्ट जगत् एक ही है। इस प्रकारके विशिष्ट ब्रह्ममें जगत्में अद्वैत ब्रह्ममें यह सिद्धान्त विशिष्टाद्वैत कहा जाता है। इस सिद्धान्तके अनुसार प्रेक्षामें जीवका जगत्में प्रेक्ष होकर जगत्में सद्गता हो जाता है य कि जगत्का। पुण्योक्त, कल्याण, कल्याण और कल्याण जगत्में पर्याप्तकाल है। अर्थात् यह बातोंमें कि-इ होता है कि इस सम्प्रदायमें जगत् जगत् अर्थात् अर्थात् जगत्-प्रकृत जगत्की प्राप्ति ही अर्थात् कल्याण मान है, जो योगी जगत्का उत्तमविभव अर्थात् जगत् में कल्याण है।

४ — ब्राह्मसूत्रके भाष्यकार श्रीमध्वस्वार्थका हैं-सिद्धान्त

श्रीरामानुजाचार्यके १८२ वर्ष पञ्चान् विहारी स्म १२५४, तदनुसार ई० सन् १९१५ में कस्तुरनन्द जीवरत्न, जो घण्टाकारके समाने विग्रह है, तथा बुद्ध । ८१ वर्षकी अवस्थामें विहारी स्म १३४०, तदनुसार ई० सन् १२८३ में इनका उत्तीर्ण-त्वाण हुआ। इनका महासुन्दर नाम 'पूर्णप्रपन्न' के नामसे विग्रह है। यह द्वैत-कण्ठप्रभे प्रवर्तक हुए हैं। इनका मत है कि ब्रह्म और जीवन्मे कुछ अन्तरमें एक ही। कुछ अन्तरमें भिन्न यन्त्र यन्त्र विग्रह और असम्बद्ध बारा है। इसप्रकार दो-दोको सदा भिन्न ही यन्त्र यन्त्रिरे कर्तव्य इन दोनोंमें पूर्ण अथवा अपूर्ण स्थितिसे भी उत्पन्न नहीं हो पावती। तबही यन्त्रही शक्ति यन्त्रके ही अन्तर्गत रहती है, भिन्न उससे भिन्न है।

न तत्र चक्षुर्गच्छति न वागगच्छति नो मनो न चित्ते न विज्ञानीये
यच्चैतदनुशिष्याद्यप्यदेव तद्विदितारद्वयो अविदितारद्वयि । इति शुश्रुम पूर्वेषां ये
नस्तत्त्व्याप्यक्षिरे ॥ (वेन-उ-१-३)

वहाँ (उस ब्रह्मात्मक) नेत्रेन्द्रिय नहीं जाती, वाणी नहीं जाती, मन नहीं जाता अतः जिस प्रकार
शिष्यको इस ब्रह्मका उपदेश करना चाहिये, वह इस नहीं जानते—वह हमारी समझमें नहीं आता । वह
विदितसे अन्य ही है तथा अविदितसे भी परे है—ऐसा हमने पूर्व पुरुषोंसे सुना है किन्होंने हमारे प्रति
उत्तममन्त्रकमन्त्र किया था

यद्युवाचभ्युक्षितं येन वागभ्युक्षते । तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यद्विदमुपास्ते ॥

(वेन-उ-१-४)

जो वाणीसे प्रकाशित नहीं है, किन्तु जिससे वाणी प्रकाशित होती है, उसीको तू ब्रह्म जान । जिस
इस (इन्द्रियगोचर, त्रिगुणात्मक जगत्) की लोक उपसन्न करते है वह ब्रह्म नहीं है ।

कथनसा न मनुते येनक्षुर्मानो मतम् । तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यद्विदमुपास्ते ॥

(वेन-उ-१-५)

जो मनसे मन्न नहीं किया जा सकता वहिक जिससे मन मनन किया हुआ कहा जाता है, उसीको
तू ब्रह्म जान । जिस इस (इन्द्रियगोचर, त्रिगुणात्मक जगत्) की लोक उपसन्न करता है वह ब्रह्म नहीं है ।

यद्यभुवा न पश्यति येन चक्षुर्वि पश्यति । तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यद्विदमुपास्ते ॥

(वेन-उ-१-६)

जिसे कोई नेत्रद्वारा नहीं देख सकता वरन् जिसकी सहायतासे नेत्र देखते है, उसीको तू ब्रह्म जान
जिस इस (इन्द्रियगोचर, त्रिगुणात्मक जगत्) की लोक उपसन्न करते है वह ब्रह्म नहीं है ।

यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुताम् । तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यद्विदमुपास्ते ॥

(वेन-उ-१-७)

जो कानसे नहीं सुन जा सकता वरन् जिससे श्रोत्रोपे सुननेकी शक्ति आती है, उसीको तू ब्रह्म जान ।
जिस इस (इन्द्रियगोचर, त्रिगुणात्मक जगत्) की लोक उपसन्न करता है वह ब्रह्म नहीं है

यद्यप्रापेन न प्राणिनि येन प्राणः प्रणीयते । तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यद्विदमुपास्ते ॥

(वेन-उ-१-८)

जो आपके द्वारा विषय नहीं किया जा सकता वरन् जिससे प्राण अपने विषयोंकी ओर जाता है, उसीको
तू ब्रह्म जान । जिस इस (इन्द्रियगोचर, त्रिगुणात्मक जगत्) की लोक उपसन्न करता है वह ब्रह्म नहीं है ।

स्मृति भी ऐसा ही बताती है । यथा—

यथा प्रकाशधरोक्तः कुन्दां लोकधियं रविः ।

क्षेत्रं क्षेत्री तथा कुन्दां प्रकाशयति भारत ॥ (विष्णु (२)।३३)

हे भारत । जैसे सूर्य अकेल इस सारे लोकको प्रकाशित करता है वैसे क्षेत्रधर धरिण (ब्रह्म)
इस सारे लोक (इन्द्रियगोचर, त्रिगुणात्मक जगत्) को प्रकाशित करता है ।

‘सुतानुपीनप्रजाध्यायस्यविकल्पविरोधावर्थात् ।’

(वेद-२।१८२)

शब्द और अनुमानकी प्रज्ञासे आत्मप्रज्ञापर विषय अलग है, विरोधरूपसे अर्थात् साक्षात्कार करनेसे। केवल शब्द और अनुमानका अभाव होनेवाले आचार्यों और उनके आश्रय पाश्चात्य विद्वानोंने उनके वास्तविक स्वरूपे न समझकर इन प्राचीन दर्शनकारोंके कहीं अनीधरूपी और कहीं बहुत ईश्वरवादी होनेका चोका किया है।

अब आत्मनिर्देशाके बिना सुत्रोंमें अन्य दर्शनोंके कथन होनेका प्रम हुआ है, उनका स्पष्टीकरण किया जाता है।

‘ईक्ष्णोर्नाशाब्दम् ।’

(वेद-२।१८५)

(ईक्ष्णोः) ईक्ष्णुसे (अशब्दम्) शब्द-प्रमाणरहित (न) नहीं है। अर्थात् ब्रह्मके आगत्यसे उपनिषद्दिने विमित-करण रहकर शब्दप्रमाणरहित नहीं है; क्योंकि उसमें यह शब्द प्रमाण है। ‘तदैक्ष्णु बभूव्वा प्रजावेधेति ।’ उसमें ईक्ष्णु किया, मैं बहुत होऊँ, प्रजावत्त्र होऊँ।

वि-२—वर्ष सामप्रदायिक नाम्नाकारोंने ‘अशब्दम्’ के अर्थ प्रमाणरहित प्रकृति लगाकर साक्षात्दर्शनका कथन किया है, जो सर्वथा अनुचित और अन्वयपूर्ण है, क्योंकि साक्ष्यकी त्रिगुणात्मक प्रकृति अनेक लुप्तियों और लुप्तियोंसे प्रमाणित है। यथा—

‘यायां तु प्रकृतिं विद्याध्यायिनें तु महेच्छाम् ।’

(वेद-४।१०)

‘प्रकृतिके माया जानो और महेच्छाके मयावात् ।

‘अजामेकां लोहितशुक्लकणां बह्वी- प्रजा- सुजमानां सख्याः ।’

(वेद-४।५)

‘एक अज (अनादि प्रकृति) है जो लाल, बेध और वाली (जस, सत्व और रजस्—इन तीन गुणोवाली) है। वह अपने समान रूपवाली (तीन गुणोवाली) बहुत-सी प्रजाओंको उत्पन्न कर रही है।’

‘अहोः परमव्यक्तव्यक्तत्वात् पुरुषः परः ।’

(वेद-१।१६।१२)

‘प्रकृतत्वसे परे अव्यक्त (पुरुषप्रकृति) और अव्यक्तसे परे पुरुष (ब्रह्म) है। निम्न वेद-सन्धियों कितनी उसमें रीतिसे प्रकृतिक वर्णन किया गया है—

‘सुपर्णा सप्सुजा सख्या समानं वृक्षे परिचक्षते ।

तयोरन्ध्रं पिच्यते स्वाहृत्यनभ्रान्धो अभिवाकरीति ॥

समाने वृक्षे पुरुषो निषप्रोऽनीहया सोऽति मुद्रमानः ।

शुद्धं यदा पश्यत्वन्ध्रानीहमन्ध्रं यद्विज्ञानमिति बीताशोकः ॥

(वेद-४।५-६, अ-४।२ सूक्त १ अंश २०)

(पुरुष और पुरुषविज्ञेय अर्थात् जीव और ईश्वररूप) दो पक्षों को साथ छानेवाले और मित्र है, वे दोनों एक ही त्रिगुणात्मक प्रकृतिक ब्रह्मके अतिभजन करने हुए हैं। उन दोनोंसे एक जीवकायी पक्षी (जन्म, आयु और योगरूपी सुख-दुःख) स्वादवाले फलके जाता है और दूसरा ईश्वररूपी पक्षी फल न खाता हुआ केवल साक्षीरूपसे रहता है। उसी प्रकृतिक ब्रह्मपर जीवकायी पक्षी आसक्त होकर अन्तर्गतसे पोषा जाता हुआ शोक करता है (निम्न) जब योगपुरुष होकर अपने दूसरे

साथी ईश और उसकी प्रतिष्ठा देवता है, वह सबको घर हो जाता है ।'

इस अनुनीलान् वृक्षकी चक्षुः प्रकाशकी ओर है और उपरकी नीचेकी ओर । पुष्पकी किसी हुई प्रकाशकी चक्षुः अन्तर्गत मूल प्रकाशकी गुणकी सम्पत्ति है जो अन्तिम बदलती है और प्रकाश न होनेके कारण केवल अन्तर्गत और अनुपलब्ध है । जिसके सम्पत्तिके चक्षुः प्राप्त है—

गुणानां परमं कर्म च दृष्टिपञ्चमुच्यते ।

चक्षुः दृष्टिपञ्चं प्राप्तं तन्मायैव सुसुखम् ॥

(सर्वलोकार्थं वीक्षणं)

अर्थ—गुणोंका अन्तर्गत रूप अर्थात् सात्वत परिणाम दृष्टिगोचर नहीं होता । जो (विषय वीक्षण) दृष्टिगोचर होता है वह प्रकाश-रस है और अधिनाशी है ।

दिव्यलोक देवैकान्त प्रकाश आकाश तथा गुणोंका इन्द्रिय विषय परिणाम चक्षुः पञ्चम विष्णुपञ्च है जो सात्वत-री-सात्वत है । उसमें विषय मात्र रस और उस विषयको देखने मात्र रूप है, जो कारण वास्तु, ऐश्वर्यवास्तव अद्वैतलोक और ओम्कारके मूलको पद साक्षात् अनुसंधाने लिये सुसुप्ति-अवस्थाकी और योगियोंके लिये अन्तिम अनुपलब्ध साक्षात् साक्षात् और विषय-कर्मकी अवस्थाकी तीसरी चक्षुः प्रकाश है । जो अन्तर्गत होकर बदलता है । यह महत्त्व सात्वती विस्तृतताके लिये हुए विस्तृत सात्वत विषय, सात्वती विषय और ईश्वरका चित्त बदलता है । जिसमें ईश्वरका चित्तके अति प्रकाश करनेका विषय सम्पत्ति, वेदोंका ज्ञान, सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता और सभी 'अन्तिम' निरतिशयताकी प्राप्त लिये हुए विस्तृत है । और सात्वती विस्तृतताके लिये हुए, चक्षुः चित्त-अन्तर्गत चित्त-कारण उद्भिद् प्रकाश है, जो सम्पत्तिके कारण है और सम्पत्तिके अन्तर्गत परिणाम, अन्तर्गत और अन्तर्गत-जाते हैं । और इनमें जो नेत्रावस्था प्राप्त है उसमें अधिनाश, रस, रस और अधिनिवेष्टादि हेतुकी उपपत्ति अन्तिम प्राप्त है । वह रूप विषय कर्मकी अवस्थाके अधिका हेतुके दानेका उस क्षणको देखने मात्रका चक्षुः प्रकाश है । चेतनात्व-पुरुषका सुख अन्तर्गत, सुख अन्तर्गत-प्रकाश-सुख-प्रकाश-प्रकाश विषयकी अधिनिवेष्टा चक्षुः विषय परिणाम हो रहा है, इसीके ज्ञानका प्रकाश महत्त्वके दोनों कर्मों और कर्मोंके लिये वह रहा है । महत्त्वके ज्ञान-कारण चेतनात्वके प्रकाशित होनेकी गीर्वाणी अन्तिम-रस अन्तिम चक्षुः लिये चक्षुः है—

तन्मायैव प्रकृतिं सुखे प्रकाशम् ।
हेतुनामेव चक्षुः प्रकाशम् ॥

(११९)

यद्यपि चक्षुःप्रकाशं तन्मायैव प्रकाशम् ।
तन्मायैव सर्वभूतानां तन्मायैव प्रकाशम् ॥

(१२०)

सर्वभूतानां चक्षुःप्रकाशं तन्मायैव प्रकाशम् ।
तन्मायैव सर्वभूतानां तन्मायैव प्रकाशम् ॥

(१२१)

नक्षत्रलोकमें है। इसको अपनी पृथ्वीका विदोषरूपसे वर्णन करना होता है इसलिये इसको अलग भू-नामसे पुकारते हैं। दूसरे नक्षत्रवाले हमारी पृथ्वीको पुनःसे सम्मिलित करके अपने लोकको भू-कट्टी कहिरूपसे स्कूल शरीरके अंदर सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म शरीरके अंदर कारण शरीर व्यापक हो रहा है और समष्टिकार्यों स्कूल जगत्के अंदर सूक्ष्म जगत् और सूक्ष्म जगत्के अन्दर कारण जगत् व्यापक हो रहा है।

इस वृक्षका फल जम्बू, आयु और भोग है। इसका स्वाद मृदु और दुःख है, जिससे जीवरूपी पक्षी चसता रहता है।

जीवरूपी पक्षीको असमर्थतासे घोरता खाना क्रमशः अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, क्रोधा, उनसे पाप-पुण्यरूपी सक्कल कर्म, सक्कलकर्मसे कर्मात्म, कर्माराधसे जम्बू, आयु और भोगके लिये स्कूल शरीररूपी अनन्त, अस्मिन् पक्षीमें भूमन्त है।

योगयुक्त होकर जीवरूपी पक्षीका ईश्वररूपी पक्षी और इसकी महिमाको देखता योगीके अङ्गोक्त स्नुह्यन तथा ईश्वरप्रीतिमान है, जिसका वर्णन योगदर्शन साधनपाद सूत्र १ व ३२ में तथा समाधिपादके सूत्र २३ से २८ तक किया गया है।

‘आत्मा ज्ञातव्यः प्रकृतिः विवेकतव्यः न पुनः आप्तते’

‘अत्मको ज्ञाना चाहिये, प्रकृतिसे भिन्न अस्मन् विवेक करना चाहिये, वह पुनः नहीं लैटता है।’

‘प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः।’

(गीता १। २७)

‘सम्पूर्ण कर्म प्रकृतिके गुणोद्धार किये हुए है।’

‘मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्।’

(गीता १। १०)

‘हे कौन्तेय ! मेरी (ईश्वरी) अध्यक्षताके रहते हुए प्रकृति सचर आचर उत्पन्न करती है।’

प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः।

यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स पश्यति॥

(गीता १३। २९)

‘जो पुरुष समस्त कर्मोंको सब प्रकारसे प्रकृतिसे ही किये हुए देखता है तथा आत्माको अकर्ता देखता है, वही तत्त्वज्ञानी है।’

सर्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः।

निवर्जन्ति महाबाहो देहे देहिनमध्यगम्॥

(गीता १४। ५)

‘हे महाबाहो ! सर्व, रज और तम—ये प्रकृतिसे उत्पन्न हुए तीनों गुण अविनश्वर अस्मन्को (अविवेकसे) शरीरमें बाँधते हैं।’

प्रकृतिं पुरुषं चैव बिभ्रद्यनादी उभावपि।

विकाराश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्॥

(गीता १४। १९)

‘प्रकृति और पुरुष—इन दोनोंको ही तू अनदि जान और विकारोंको तथा त्रिगुणोंको सम्पूर्ण परार्थोंको भी प्रकृतिसे उत्पन्न हुए जान।’

जब जब आसजी महाराज अपने स्वरचित गीतामें इस प्रकार प्रकृतिको स्पष्टरूपसे वर्णन कर रहे हैं तो इन्हींके सूत्रोंमें ‘अज्ञानम्’ के अर्थ ‘अमात्राहित’ प्रकृति निकालने किन्तु और पक्षपात और

अत्यन्तसर है। यह पाठक स्वयं समझ सकते हैं।

श्रुति और स्मृतिद्वारा तो सांख्य और योग ही प्राचीन वेदान्त और ऋषिप्राप्तिकर सचन सिद्ध होता है। यथा—

‘तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्य ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपापैः ॥’

(वेद- ५।१३)

‘उस देवको—जो अणुकी उत्पत्ति आदिक निमित्त कारण है और जो सांख्ययोगद्वारा ही जन्म या सत्ता है—अनन्तर मनुष्य को नौसोसे छूट जाता है।’

लोकेऽस्मिन्द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ ।

ज्ञानयोगेन सांख्यतर्क कर्मयोगेन योगिनाम् ॥

(गीता ३ : ३)

‘हे निष्ठाप अर्जुन ! इस मनुष्य-लोकमें मैंने पुरातन बताया (कपिल मुनि और हिरण्यगर्भरूपसे) दो निहाई बातस्यही हैं (कपिलमुनिद्वारा बतलानी हुई) सांख्ययोगकी निष्ठा ज्ञानयोगसे होती है और (हिरण्यगर्भरूपसे बतलानी हुई) योगियोंकी निष्ठा निष्काम कर्मयोगसे।’

सांख्यस्य वक्ता कपिलः परमर्षिः स उच्यते ।

हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः ॥

(५- ५-)

‘सांख्यके वक्ता परमर्षि कपिल हैं और योगके वक्ता हिरण्यगर्भ हैं। इनसे पुरातन इनका वक्ता और कोई नहीं है।’

ज्ञानं यद्वा यद्वि यद्वत्सु राजन् येद्युः सांख्येषु तर्किय योगे ।

यद्यपि दृष्टं विविधं पुराणे सांख्यतर्क तन्निश्चितं नरेन्द्र ॥

(महाभारत, कपिलार्च)

‘हे नरेन्द्र ! जो मन्त्र ज्ञान महान् व्यक्तियोंमें वेदोंके भीतर तथा योगशास्त्रोंमें देखा जाता है और पुराणों में विविध रूपोंमें पाया जाता है, वह सभी सांख्यसे आया है।’

इस प्रथम शीघ्रमञ्जी महाशक्ते स्वर्णित गोवा और महाभारतमें कपिल ऋषिके सांख्यकी महिमा बतलानी है। न केवल कपिल मुनिकर सांख्य और उसकी प्रकृति ही श्रुतियों और स्मृतियोंसे प्रमाणित है, किन्तु कपिल मुनिको ऋषियोंमें सर्वोच्च और श्रेष्ठ स्थान दिया गया है। यथा—

‘ऋषिप्रसूतो कपिलं यस्तममे ज्ञानैर्विभर्षि ।’

(वेद- १)

‘जो पहिले उत्पन्न हुए कपिल मुनिको ज्ञानसे भर देता है।’

‘सिद्धांती कपिलो मुनिः ॥’

(गीता २० : १५)

‘सिद्धोंमें मैं कपिल मुनि हूँ।’

श्रीगौड़पादचार्यजीने भी सांख्यके २५ तत्वोंके ज्ञानद्वारा मुक्तिकर होना बतलाया है। यथा—

यद्यपि शक्तिमत्त्वज्ञो ब्रह्म तत्रात्मने कसेत् ।

अष्टौ मुष्ठी शिखी वापि मुष्णते नात्र संशयः ॥

विस्तार (संशय) काटने (हट) २५, बर्त्थन हो गया है, वह चाहे किसी आश्रय में स्थित हो, चाहे वह गृहस्थ हो, चाहे संन्यासी हो, वह अवश्य मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है ।

उपार्जित भ्रमणों से पूर्णतया निरुद्ध होता है कि श्रीव्यासजीवर 'अज्ञानम्' से प्रकृति को प्रमाणरहित सिद्ध करना अधिप्राय कदापि नहीं हो सकता ।

'अज्ञानम्' को अज्ञान' मूलप्रकृति अथवा मायावादियोंकी अनिर्वचनीय मायात्मक पर्यायवाचक मान लेने पर भी (बहुवि श्रीव्यासजीको मायावादक सिद्धान्त किसी सूत्र में भी अधिक नहीं है) अज्ञान के साथ समन्वय में हो चुकने अर्थ होते हैं न कि निवकरण (साधन) में । अर्थात् संशय की अज्ञान मूलप्रकृति अथवा मायावादियोंकी अनिर्वचनीय माया अज्ञान की उत्पत्ति आदिक निमित्तकारण नहीं हो सकती । वह केवल उपदानकारण हो सकती है; क्योंकि 'यदिदमे च्छु भ्या प्रवायेवेति' द्वारा चेतन ब्रह्म ही अज्ञान की उत्पत्ति आदिक निमित्त कारण हो सकता है ।

इसी अध्याय के चौथे वाक्य सूत्रों में अर्थ भी इन आचार्यों की प्रकृतिके अज्ञानात्मिक सिद्ध करने और लोक के निवकरण में निवस्तने का मान किया है । इसलिये इनका भी संशय से स्पष्टीकरण कर देना आवश्यक प्रतीत होता है ।

आनुमानिकमप्येकेभ्योऽपि शरीरकल्पकचित्तवस्तुगृहीतेर्दृश्यते च ।

(भाष्य २।४।१)

(एकेनाम्) कई शास्त्रकारोंकी शक्तियों में (आनुमानिकम्) आगम और अनुमानात्मक चित्तवस्तु प्रकृतिक भी वर्णन पाया जाता है ।

॥१॥—'अज्ञानं चरमव्यक्तमव्यक्तात् पुरुषः परः ।'

महात्म्य में जो अज्ञान (मूल प्रकृति) है और उससे जो पुरुष है (इति चेत्) यदि ऐसा कहो तो (न) यह ठीक नहीं है; क्योंकि (शरीरकल्पकचित्तवस्तुगृहीते) शरीर के तीक्ष्ण रूप से बतलाये हुए का यथार्थ होने से अर्थात् जिस प्रकार शरीर आत्मा के अधीन है इसी प्रकार प्रकृतिक ब्रह्म के अधीन बतलाना गया है (दर्शयति च) और श्रुतिवाक्य से भी ऐसा ही पाया जाता है :

॥२॥—'आत्मानं रक्षन् विद्वि शरीरं रथमेव तु ।'

आत्मा को रक्षक स्वामी जाने और शरीर को रथ ।'

कि- ॥१॥—योगियों को केवल तीनों गुणों के प्रथम विषय परिणाम महात्म्य तक ही सम्बन्धित माना कर हो सकता है । उससे उसके कारण आश्रयार्थ गुणों की माय्य अवस्था 'मूल प्रकृति' का अनुमान किया जाता है । इसलिये गुणों की सभ्य अवस्था मूल प्रकृतिके आगम और अनुमानात्मक कहा जाता है ।

'सुखं तु तद्वत्त्वात् ।'

(भाष्य २।४।२)

प्रधान या प्रकृति के कारणकदवी शक्त नहीं हो सकती।

महद्वयम् ।

(भाष्य १.४.४)

(भाष्य) महत् शब्द के समान (च) भी अर्थात् जैसे महत् शब्द व्यापकता व्यक्त है, परंतु 'व्यापक विभुत्ववत्' । (सूत्र- १.२२ में आत्मा हुआ महत् शब्द महत्त्वता व्यक्त नहीं है, इसे प्रथम अव्यक्त आदि पद भी अपने प्रकरण में प्रकृत्यवत् है । पर्याप्तक प्रकरण में उनसे प्रकृत्यवत्कारणकारण अर्थ बनना ठीक नहीं है)

व्यसयति विज्ञेयम् ।

(भाष्य १.४.८)

(अधिरोग) विरोध के न पड़ने में (व्यसयति) व्यसय के समान ।

जैसे व्यसय नम व्यसयेक है और सूत्र- २.१२.३ में व्यसयन लक्षण इस प्रकार दिया है 'अधिरोगवत् व्यसय व्यसयेक' 'अर्थात् जिसमें नीचे मिले हो और ऊपर कुछ भेद हो, वह व्यसय कहलाता है । व्यसय के इस लक्षण से जहाँ पर्यवसी गुण में अथवा अन्यत्र कहीं नीचे मिले और ऊपर कुछ अर्थात् भेद हो तो उसमें व्यसय नहीं कह सकते । इसी प्रकार अव्यक्तत्व अर्थ इन्द्रियातीत होनेसे मूल प्रकृति के अव्यक्त करने हैं, किन्तु परमाण्वकरण में अर्थ हुए ऐसे शब्दों से मूल प्रकृति का प्रमाण नहीं किया जा सकता । प्रकरणानुसार व्यसयता के दो अर्थ हो सकते हैं ।

व्योतिरुपपन्नं तु तथा व्यधीयत एके ।

(भाष्य १.४.९)

(व्योतिरुपपन्नं) आत्मा जिसका व्योति है (तु) निश्चय करके (एके) कई आचार्य (तथा च) वैश्व श्रुति (व्यधीयते) पाठ करते हैं ।

अचार्यैश्चां लोहितसुप्रकाशं ब्रह्मीः प्रजाः सुव्यवस्थां सकथाः ।

अथो ब्रह्मो ब्रह्ममाणोऽनुरागेण ब्रह्मत्वेनां भुक्तभोगावगोऽप्यः ॥ (सूत्र- ४.५)

जहाँ जीवात्मा, ईश्वर और प्रकृति तीनोंमें अन्ध-अन्धत्व अर्थात् अनधि कहा है । तो क्या कहीं अन्ध विरोध से जीवात्म के प्रकरण में ईश्वरत्व तथा ईश्वर के प्रकरण में प्रकृति का प्रमाण कोई कर सकता है ? नहीं, क्योंकि कई आचार्यों में अन्धे पाठ में व्योति से व्यसय अर्थात् व्यसय करने स्पष्ट कहा है । वेसे कि ब्राह्मण्य- ६.४.१ में तेज अन् और व्यसय सकथा स्पष्ट करनेसे कहा है कि—

'अद्वैते रोहितं कर्म तेजससात् कर्म बभूवुः तदपीं बभूवुः तद्वत्सम्' ।

अधिरोगी तद्वत्सम् तदात्तं तदात्तं, तेज अन्-तदात्त और व्यसय अन्धत्व रूप है । इसीको सत्य रूप, व्यसय सुख, एक-व्यसय नामक विगुणात्मक-प्रकृति का वर्णन 'अचार्यैश्चां लोहितं' इत्यादि वाक्यों में ही किया है । अन्ध शब्द के प्रयोगप्रकारों प्रकृति के सत्य आत्मत्व कारण नहीं माना जा सकता ।

कल्पनोपदेशाच्च व्यसयदिव्यविरोधः ।

(भाष्य १.४.१०)

(कल्पनोपदेशाच्च) कल्पनापूर्वक उपदेश होनेसे (च) भी (व्यसयिष्यते) मनु आदि कल्पित उपदेश के समान (अधिरोग) विरोध नहीं है । अर्थात् इन तीनोंमें निष्कले अन्ध शब्द न आकृति-निमित्तक है, न भौतिक है, किन्तु कल्पनासे यह उपदेश है । अर्थात् तेज, बल, अन् (सत्य, सत्य, सत्य) रूप प्रकृति के अन्ध व्यसयता किया गया है । जैसे कोई कभी लोहितसुप्रकाशं हो और

अपने—जैसी बहुत—सी संतापवाली हो, कोई अन्य (वस्तु) इसके योगमें सम्मिलित न हो, कोई भेग रखा हो। इस प्रकारकी चाह है। यह ऐसी कल्पना है जैसे छान्दोग्य ३।१ में आदित्यस्य चो मित्राई नहीं है यधु (राहद) कल्पन्त विद्या है यथा बृह- ५।८ में प्राणीको जो गौ नहीं है वेगुरूपकमें ब्रह्म है।

न संख्यापसंभ्रमादपि नानाभावादतिरेकाच्च ॥

(भास् १४।११)

(नानाभावात्) अनेक होनेसे (च) और (अतिरेकात्) बच रहनेके कारण (संख्यापसंभ्रमात्) संख्याके साथ कथन करनेसे (अपि) भी (य) नहीं बच सकते [कि प्रकृति स्वतन्त्र कर्ता है]

जिस परमान्तरूप आधारमें प्रकृति रहती है, उसी आधारमें कहीं एक प्रकृतिके बदले अन्य पाँच संख्यावाले पदधर्मोंमें भी स्थिति कही गयी है। इससे एक प्रकृतिके बदले पाँच संख्याके उपसंग्रहसे विरोध आयेगा। इसका उत्तर यह है कि यह विरोध नहीं है, क्योंकि (नानाभावात्) एक प्रकृतिके अनेक हो जानेसे अनेक कथन करना विरुद्ध नहीं है तथा पाँच संख्या भी अटल नहीं है।

यस्मिन् पञ्च पञ्चजना आकाशाश्च प्रतिष्ठितः ।

तमेव धन्य आत्मानं विद्वान् ब्रह्मापूतोऽमृतम् ॥

(मुग् ४।४।१७)

‘जिसमें पाँच पञ्चजन और आकाश उल्टा हुआ है उसीको मैं आत्मा, ब्रह्म, अमृत मानता हूँ, उसको जानकर मैं अमृत दुःख हूँ।’

इसमें पञ्चजन इन्हींसे पाँच मनुष्य नहीं लेना है, किन्तु अगले सूत्रमें बहलकथने कि श्रण, चक्षु, श्रोत्र, मन और मनः इन पाँचको यहाँ पञ्चजन कहा है। परंतु पञ्च पञ्चजन कहनेसे भी आशयरूपसे पाँच ही पदार्थोंको नहीं कहा; किन्तु [अतिरेकात्] आत्मा और अकारण भी पाँचके अतिरिक्त पद हैं तथा एक प्रकृतिके उपाकरण होनेसे एकके पाँच कहना भी विरुद्ध नहीं है।

संग्रह—तो फिर ‘पञ्चजनाः’ से क्या अभिप्रेत है ? उत्तर—

प्राणश्चो वाक्चक्षुश्श्रोत्रम् ।

(भास् १।४।१२)

(प्राणश्च) पाँच पञ्चजन यहाँ प्राणदि पाँच हैं। (वाक्चक्षुश्श्रोत्रम्) क्योंकि वाक्चक्षुश्श्रोत्रमें उनका संग्रह है। ‘यस्मिन् पञ्च पञ्चजनाः’ से उत्तरकथामें बहलकथन निरूपण करनेके लिये प्राणदि पाँच कहे हैं।

‘प्राणस्य प्राणमुल चक्षुषश्चक्षुस्त श्रोत्रस्य श्रोत्रमश्रुत्याश्र मनसो ये मनो विदुः’

(मुग् ४।४।१८)

‘जो प्राणके प्राण, नेत्रके नेत्र, श्रोत्रके श्रोत्र, अश्रुके अश्रु और मनके मनको जानते हैं। इस व्यवहारसे १ प्राण, २ चक्षु, ३ श्रोत्र, ४ अश्रु ५ मनः इन पाँचको तब पूर्वोक्त वाक्यमें पञ्चजन है।

संग्रह—यदि यह कहो कि जिसके पाठमें वाक्चक्षुश्श्रोत्र नहीं है, उनके पाठमें पञ्चजन जिससे पूरे होंगे ? तो इसका उत्तर अगले सूत्रमें देते हैं।

ज्योतिषैकेषामसत्यम् ।

(भास् १।४।१९)

(ज्योतिषम्) कई शास्त्रोंके (ज्योतिष) आशय (असत्य) न होनेका (ज्योतिषम्) ज्योतिषमें पाँचको संख्या पूरी भी जाती है।

अर्थात् 'प्राणस्य प्राणम्' इत्यादि पूर्वोक्त मध्यस्थित पाठमे तो प्रणादि पाँच सहे हैं। पर—

'प्राणस्य प्रणायुजः क्षुण्णः क्षुण्णः श्रोत्रस्य श्रोत्रं घनस्यो वे घनो विदुः ।'

(श्रुतः ४ (४) (८)

इस कारण पाठमें अत्र नहीं पढ़ा है। इनमें पाँच संख्या ('ज्योतिषां ज्योतिः' ४ ४ (१३) इस पूर्वश्लोकमें पठित ज्योतिसे पूरी करनी चाहिये।

इन साम्यवृत्तिक वाक्योंमें दूसरे अर्थवाक्यके प्रथम दो पदोंके लगभग सभी सूत्रोंके अर्थ सांख्य, योग और वैशेषिकके कण्ठमें लगाये गये हैं। जो वाक्यमें उनके साथ सम्मेलनमें हैं। इस बातको दर्शनिके उद्देश्यसे यहाँ दूसरे पाठके प्रथम दस सूत्रोंको उनके पदार्थसहित उद्धृत कर देना वाङ्मयसामयिकके इस छंदसे प्रकरणके लिये स्वरपीनोक्तवाक्यसे पर्याप्त होगा।

रचनानुपपत्तेश्च नानुमानम् ।

(वाङ्मयः २ (२) २)

वाक्यः—रचनानुपपत्तेः, च, न, अनुमानम् ।

(च) पहले पाठमें शब्दप्रमाणसे सिद्ध कर आये हैं कि यह प्रकृति जगत्का निमित्तकारण नहीं हो सकती, यह केवल उपादानकारण है, निमित्तकारण चेतन ब्रह्म ही और अन्य उसी बातको यहाँ पूर्णसे सिद्ध करते हैं (रचनानुपपत्तेः) वर्तमान स्थिती सधुक्तिक रचनके अतिरिक्त होनेसे (अनुमानम्) भाग्य और अनुपपत्तिरहित प्रकृति (न) अचेतन होनेसे जगत्का निमित्तकारण नहीं हो सकती यह केवल उपादानकारण है। जगत्का निमित्तकारण चेतन होनेसे केवल ब्रह्म ही हो सकता है।

प्रवृत्तेश्च ।

(वाङ्मयः २ (२) २)

वाक्यः—प्रवृत्तेः, च ।

(च) और (प्रवृत्तेः) अप्रवृत्त यह प्रकृति बिना विन्ती चेतन निमित्तकारणके स्वयं प्रवृत्त भी नहीं हो सकती।

पयोऽम्बुवक्षेत्राणि ।

(वाङ्मयः २ (२) ३)

वाक्यः—पयोऽम्बुवत्, क्षेत्र, तत्र, अपि ।

वार्त्ता—(क्षेत्र) यदि यह कहा जाय कि (पयोऽम्बुवत्) दूध और जलके समान यह प्रकृतिभी स्वतः प्रवृत्ति होती है तो (तत्र, अपि) यहाँ भी यह प्रवृत्ति गाय और गहड़े आदि चेतनके अधीन ही होती है।

स्थितिरिषानवस्थितेश्चानपेक्षत्वात् ।

(वाङ्मयः २ (२) ४)

वाक्यः—स्थितिरिषानवस्थितेश्च, च, अनपेक्षत्वात् ।

(स्थितिरिषानवस्थितेश्च) प्रकृतिके पृथग्भावसे अप्रतिष्ठ न होनेसे (च) और (अनपेक्षत्वात्) अपेक्षाहित होनेसे ही प्रकृति नहीं, किन्तु ब्रह्म ही जगत्का निमित्तकारण हो सकता है।

अन्यथाभावाच्च न तुणादिवत् ।

(वाङ्मयः २ (२) ५)

वाक्यः—अन्यथाभावात्, च, न, तुणादिवत् ।

(तुणादिवत्) किस प्रकार नौके घटमें जाकर यह तुणादि स्वप्नवसे ही घुम घुम पातो है इसी प्रकार यह प्रकृतिको स्वतः प्रवृत्ति हो सकती है ? उत्तर—(न) नहीं हो सकती, क्योंकि (अन्यथाभावात्)

गैसे अतिरिक्त बेल आदिके घटनें तृणदि दूध नहीं बनते हैं। इसलिये इस प्रकृतिक निमित्तकरण चेतन भी है।

अभ्युपगमेऽवधारणावात् ।

(अ-सू १.१.१५)

वक्तव्यः—अभ्युपगमे, अपि, अर्थाभावात् ।

(अभ्युपगमे, अपि) यदि प्रकृतिये बिना किसी चेतनके सत् प्रकृति मान भी ली जाय तो भी (अर्थाभावात्) सृष्टि बनानेमें बड़ प्रकृतिक कोई प्रयोजन नहीं हो सकता।

पुरुषारम्भवदिति चेत्तथापि ।

(अ-सू १.१.१६)

वक्तव्यः—पुरुषारम्भवत्, इति, चेत्, तथापि ।

(पुरुषारम्भवत्) जिस प्रकार अन्य किसीसे पुरुषपर मार्ग बल लक्षता है या छोड़ेने चुनकनवी सम्पत्तासे गति आ जाती है, उसी प्रकार अचेतन प्रकृति स्वतः बगलसे च सकती है (इति चेत्) यदि ऐसा मनो (तथापि) तो भी ठीक नहीं है, क्योंकि अन्धोके मार्ग दिशस्त्रनेवाले और स्नेहोको चुम्बककी अपेक्षा होती है। इसी प्रकार जब प्रकृतिको प्रवृत्त करनेमें किसी चेतनकी अपेक्षा होगी

अङ्गित्वानुपपत्तेश्च ।

(अ-सू १.१.१७)

वक्तव्यः—अङ्गित्वानुपपत्तेः, च ।

(च) और (अङ्गित्वानुपपत्तेः) स्फुरीके तीन गुण सत्त्व, रजस् और तमस् यह होनेके कारण बिना किसी चेतनके स्वयं अङ्ग और अङ्गीभावसे प्रवृत्त नहीं हो सकते। इसलिये उन्हें इस क्षोभक निमित्तकरण चेतन ब्रह्म ही हो सकता है।

अन्यत्रानुमितौ च, ज्ञानक्तिविशेषात् ।

(अ-सू १.१.१८)

वक्तव्यः—अन्यत्रा, अनुमितौ, च ज्ञानक्तिविशेषात् ।

(अन्यत्रा) अन्य प्रकारसे (अनुमितौ) अनुमान करनेमें (च) भी (ज्ञानक्तिविशेषात्) चेतनगतिके विशेष होनेसे। यदि प्रकृतिके तीनों गुणोंका स्वभाव अन्यथा अर्थात् कभी संयोग और कभी विशेष भी अनुमान कर लिया जाय तो भी उनके ज्ञानहित होनेके कारण बिना किसी चेतनके उनके अनपूरक किया न हो सकेगा, इसलिये चेतन ब्रह्म ही बगलसे उत्पत्ति आदिमें निमित्तकरण है।

विप्रतिषेधाच्चान्यस्यसम्

(अ-सू १.१.१९)

वक्तव्यः—विप्रतिषेधात्, च, असमञ्जसम् ।

(विप्रतिषेधात्) परस्पर विरोधसे (च) भी (असमञ्जसम्) अनियमितता होती है।

बिना चेतन ब्रह्मके अस्तित्वको माने हुए तीनों गुणोंके परस्पर विरुद्ध उत्पादन और नश्वर धर्म मन छोड़ेने की अनियमितता होती है।

इसी प्रकार ग्यारहसे सप्तहत्तक सत् सूत्र वैशेषिकके साथ समन्वयमें है; न कि श्रीकणाद मुनिके नास्तिक मिट्ट करके उनके दर्शनके निराकरणमें। इस पादके अन्तके चार सूत्रोंमें संख्य और वैशेषिकको संज्ञा मानकर भी इन भाष्यकारोंद्वारा इन दर्शनोको दूषित उद्धरणका प्रयत्न किया गया है। जिसका मूल सूत्रोंमें नाम-निर्वाण भी नहीं है। ब्रह्मसूत्र १.१.३ में 'योग' शब्द देखकर कई सांख्यिक आचार्यों

इस सूत्रका अर्थ योगके निराकरणमें लगानेका यत्न किया है। इस वास्तविक मिथानेके लिये दूसरे अध्यायके पहले पादके प्रथम तीन सूत्रोंको उनके मूल और स्पष्ट अर्थसहित उद्धृत कर देना आवश्यक है।

सूत्रानवकाशदोषप्रसङ्ग इति चेन्नान्यसूत्रनवकाशादोषप्रसङ्गात् ।

(न-सू २।११)

(चेत्) यदि (इति) ऐसा कहा जाय कि (सूत्रानवकाशदोषप्रसङ्गः) स्मृतिके अनवकाशरूप दोष अर्थात् भ्रंशगतित्व प्रसङ्ग होगा तो (न) नहीं; क्योंकि (अन्यसूत्रनवकाशादोषप्रसङ्गात्) अन्य स्मृतियोंके अनवकाशरूप दोषका प्रसङ्ग होगा। यहाँ सूत्रके पूर्वार्धमें यह शङ्का उत्पत्ती गयी है कि यदि ब्रह्मको निमित्तकारण माना जाय और प्रकृतिको उसके अधीन उपादानकारण, तो किसी-किसी स्मृतिमें जो केवल प्रकृतिको स्वतन्त्र उपादानकारण माना है, उन स्मृतियोंका अनवकाशरूप दोष होगा, यथा—

इत्येष प्रकृतिकृतो महदादिविशेषभूतपर्यन्तः ।

अतिपुरुषविमोक्षार्थं स्वार्थं इव परार्थ आरभ्य ।

(संख्यसार ५६)

‘इस प्रकार यह प्रकृतिसे किया हुआ महत्त्वसे लेकर विशेष अर्थात् सम्पूर्ण भूतोंतकका आरम्भ प्रत्येक पुरुषके मोक्षके लिये स्वार्थकी तरह परार्थ है।’

अव्यक्ताव्यक्तस्यः सर्वा प्रभवस्यहरागमे ।

रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके ॥

(गीता ८।१८)

‘सम्पूर्ण विद्यमान भूतगण ब्रह्मके दिनके प्रवेशकालमें अव्यक्त (मूल प्रकृति) में उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मकी रात्रिके प्रवेशकालमें उस अव्यक्त नामक मूल प्रकृतिमें ही लय होते हैं।’

प्रकृतेः क्लियमस्यानि सुषीः कर्माणि सर्वाणि ।

(गीता ३। २७)

‘(वास्तवमें) सम्पूर्ण कर्म प्रकृतिके गुणोंद्वारा किये हुए हैं।

सूत्रके उत्तरार्धमें इस सूत्रका यह समाधान किया गया है कि यदि इन स्मृतियोंके अनवकाशदोषका डर है तो अन्य स्मृतियोंमें जहाँ ब्रह्मको निमित्तकारण और प्रकृतिको मध्यम उपादानकारण बतलाया गया है उनके भी तो अनवकाशदोषकी शक्ति होगी।

यथा—

निश्चिते संस्थिते रणे यथा ह्येहः प्रवर्तते ।

सत्तापश्रेयः केचन सदा चार्य जगज्जनः ॥ (सं-अव्यक्त-पञ्च ५६)

‘वैसे बिना इच्छावाले चुम्बकके स्थित रहनेमात्रमें लोहा गतिशील होता है, वैसे ही सत्तामत्र ब्रह्मसे जगत्की उत्पत्ति आदि होती है।’

मयाव्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् ।

हेतुनामेव कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते ॥

(गीता ९।१०)

‘हे अर्जुन मेरी (ब्रह्मकी) अव्यक्षतामें प्रकृति व्यपसरति सत्तम जगत्की रचती है। इस हेतुसे

ही यह संसाररूप का प्रमत्ता है ।

इति शान्तिः ।

(अध्याय २ १२)

(४) और (इति शान्तिः) अर्थात् (अनुपलब्धेः) न जाने जानेसे अर्थात् सर्व केन्द्रिक चर्चक जति स्तित्वे छोड़कर अन्य स्तित्वोंके सम्बन्धित रूप तथा भी नहीं जाना, जैसा कि पहले सूत्रमें संन्यास और गीता दोनों सूत्रियोंमें स्पष्टरूपसे दिखाना दिया गया है । इसलिये प्रकृति उपदानकरण और ज्ञान निमित्तकरण इन दोनोंकी ही आवश्यकता ठीक है ।

एतेन योगः प्रसूतः ।

(अध्याय २ १३)

(एतेन) इस कथनसे (योगः) संयोगके (प्रसूतः) उत्पत्तिप्रसूत रूपसे हो गया; अर्थात् जैसे बिना ज्ञानके ज्ञानरूपसे केवल प्रकृति प्रसूत रूपसे नहीं बन सकती, इसी प्रकार बिना ज्ञानके केवल संयोग संतुष्टरूपसे प्रसूत रूपसे नहीं बन सकता । इसी कारणसे योगप्रकार-रूपसे प्रसूत प्रसूत है ।

कालः स्वभावे निवर्तित्यदुष्का घृतानि येनिः पुस्त्य इति शिन्धः ।

संयोग एव न त्वामप्राप्तादात्माप्यनीत्र सुखदुःखहेतोः ॥ (अध्याय २ १४)

‘काल काल या स्वभाव या निवर्तित (होती) या दुष्का (इतिपाक) या पुस्त्यप्रसूत कारण है अथवा जीवात्मा अथवा है, यह विचारणीय है । इनका संयोग भी कारण नहीं हो सकता, क्योंकि वे अथवा (अथ) पदार्थ है और जीवात्मा भी समर्थ नहीं क्योंकि यह स्वयं सुख दुःखमें पड़ा है ।

ते ध्याम्ययोगानुगत अपश्यन् देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निर्गुणम् ।

य कारणानि निवर्तितानि तानि कालात्मयुक्तान्यभिनिवृत्त्यैः ॥ (अध्याय २ १५)

‘रुहोने ध्याम्ययोगमें लगकर उस परमात्मको निवर्तितान्त्रिकों को क्योंकि अंदर के ही है, अथवा देवता—जो देव अथवा काल और जीवात्मामें इन सारे कारणोंमें अभिनिवृत्ति है ।

जिस योगमें ज्ञानके माहात्म्यकी श्रुति स्पष्टरूपमें प्रज्ञाके माहात्म्य में प्रसूत रूपसे है, उसी योगमें अक्षररूपमें निमित्तकरण किये जानेकी सम्भावना कितनी आश्चर्यजनक है ।

योगाधिकारोपनिषद्, अध्याय एकमें बताया है—

ज्ञाननिष्ठो विरक्तोऽपि धर्मज्ञो विजितेन्द्रियः ।

विना योगेऽपि योगेन न मोक्षं लभते विद्ये ॥ २४ ॥

‘हे विद्ये । तब तक चहे ज्ञाननिष्ठ विरक्त, धर्मज्ञ और विजितेन्द्रिय क्यों न हो, तो भी योग बिना इस देहसे मुक्ति-लाभ न कर सकते हैं ।

तीसरा प्रकरण न्याय और वैशेषिक दर्शन

कणाद पुनिप्रवर्तित वैशेषिक दर्शन और गौतम पुनिप्रवर्तित न्यायदर्शनके सिद्धान्त एक-जैसे हैं न्यायदर्शन एक प्रकारसे वैशेषिक सिद्धान्तकी ही विलुप्त व्याख्या है यह भी कहिये कि इन दोनों दर्शनोंमें एक ही फिलसाफी है जिसका पूर्वाङ्ग वैशेषिक है और उत्तराङ्ग न्याय

इन दोनों दर्शनग्रन्थोंका ठीक-ठीक सम्यक् निरूपण करना अति कठिन है, किन्तु यह सिद्ध है कि ये दोनों ग्रन्थान् कपिल और पतञ्जलि मुनिके पीछे हुए हैं, क्योंकि इन्होंने अतीन्द्रिय पराचर्यके चरुत्विक स्वरूप जाननेके लिये योगका ही सहाय लिया है और स्वप्न तथा जैमिनिसे पूर्वकालमें हुए हैं, क्योंकि ब्रह्मसूत्रमें उनके सिद्धान्तोंका वर्णन आया है। इन दोनोंमें कणाद गौतमसे पहले हुए हैं; क्योंकि वैशेषिक दर्शन न्यायदर्शनकी अपेक्षा अधिक प्राचीन सम्भव है।

वैशेषिक दर्शन

सम्प्रसारण—इस दर्शनका नाम वैशेषिक, कणाद तथा औलूक्य है। विशेष नामक पदार्थको विशिष्ट कल्पना करनेके कारण इसको वैशेषिक संज्ञा प्राप्त हुई है और कणाद तथा उनके पिता औलूक्य श्रविके नामपर इसे कणाद और औलूक्य कहते हैं। कणादका कहीं-कहीं काश्यप अथवा कश्यप मुनिका पुत्र अथवा कश्यप गोत्रवाला नाम भी मिलता है।

वैशेषिक सूत्रोंकी संख्या तीन सौ सत्तर है, जो इस अध्यायमें विभक्त है। प्रत्येक अध्यायमें दो आह्निक हैं। प्रथम अध्यायके प्रथम आह्निकमें द्रव्य, गुण तथा कर्मके लक्षण तथा विभागका और दूसरेमें 'सामान्य' का, दूसरे तथा तीसरे अध्यायमें नौ द्रव्यौक्त चौथे अध्यायके प्रथम आह्निकमें परमाणुवादका तथा द्वितीयमें अनित्य द्रव्य विभागका, पाँचवें अध्यायमें कर्मका, छठे अध्यायमें वेद-श्रमाग्न्यके विचारके बाद धर्म-अधर्मका, सत्रहवें तथा अठारहवें अध्यायमें कतिपय गुणोंका, ग्यारहवें अध्यायमें अणुत्व तथा ज्ञानका और दसवेंमें सुख-दुःख-विषेद तथा विविध कारणोंका वर्णन किया गया है।

वैशेषिकग्रन्थ अर्थ है पदार्थोंके पेटोंका शोधक

पदार्थ जो प्रतीतिसे सिद्ध हो उसे कहते हैं।

वैशेषिक दर्शनमें हेय हेय-हेतु, हान और हानोपाय—इन चारों प्रतिपाद्य विषयोंके समझनेके लिये छः पदार्थ—१-द्रव्य, २-गुण, ३-कर्म, ४-सामान्य, ५-विशेष और ६-सम्प्रत्ययका निरूपण किया है तथा उनके सामान्य धर्म और विशेष धर्मके लक्षणान्से निःश्रेयस अर्थात् मोक्ष व्यवस्था है।

यज्ञ—

धर्मविशेषप्रसूताद् द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायानां पदार्थानां साधर्म्य-वैधर्म्याभ्यां तत्त्वज्ञानाभिः श्रेयसम् ।

(१६१)

‘धर्मविरोधसे उत्पन्न हुआ जो द्रव्य, गुण कर्म सामान्य, विरोध और समवाय (इतने) पदार्थोंका साधर्म्य और वैधर्म्यसे तत्त्वज्ञान, उससे मोक्ष होता है।’

इन पदार्थोंमें केवल धर्मों तो द्रव्य है, अन्य पाँच पदार्थ धर्म हैं। अर्थात् गुण और कर्म द्रव्यके धर्म हैं; सामान्य और विशेष द्रव्य, गुण और धर्म—दोनोंके धर्म हैं, और समवाय पाँचोंका धर्म है। इन छःमेंसे पहले तीन द्रव्य, गुण और कर्म मुख्य पदार्थ हैं, क्योंकि इन्हींसे अर्थ-क्रिया (प्रयोजन) सिद्ध होती है और यही धर्म अधर्मके निमित्त होते हैं। शेष तीन उपपदार्थ हैं; क्योंकि उनसे कोई अर्थ—क्रिया सिद्ध नहीं होती, वे केवल शब्दव्यवहारके ही उपयोगी हैं।

नौ द्रव्य

द्रव्य नौ हैं—

पृथिव्यापस्तेजोवायुआकाशं कालो दिनात्मा मन इति द्रव्याणि ।

(६-१-१५)

पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिवा, आत्मा और मन—ये नौ द्रव्य हैं।

१-पृथिवीके कारणरूप निरवयव सूक्ष्म परमाणु नित्य हैं और उनका कार्यरूप स्थूल भूमि अनित्य है। पृथिवीमें रज्ज्व रस रूप, स्पर्श छत्र गुण हैं। उनमेंसे मुख्य रज्ज्व है।

२-जलकी पहचान इति स्पर्श है। ठण्ण जलमें जो ठण्णता प्रतीत होती है वह अग्निकी है। कारणरूप निरवयव जलके सूक्ष्म परमाणु नित्य हैं और कार्यरूप साधारण जल अनित्य है। जलमें रस, रूप और स्पर्श तीन गुण हैं; उनमेंसे मुख्य रस है।

३-अग्निकी पहचान ठण्ण स्पर्श है। जहाँ ठण्ण स्पर्श है वहाँ आविश्य किसी-न-किसी रूपमें अग्नि है। कारणरूप निरवयव अग्निके सूक्ष्म परमाणु नित्य हैं और कार्यरूप साधारण अग्नि अनित्य है। अग्निमें रूप और स्पर्श दो गुण हैं; उनमेंसे रूप मुख्य है।

४-वायुकी पहचान एक विलम्बण स्पर्श है। कारणरूप निरवयव वायुके परमाणु नित्य हैं और कार्यरूप साधारण वायु अनित्य है।

५-आकाशकी पहचान शब्द है। शरीर, इन्द्रिय और विषय। मनुष्य, पशु-पक्षी आदिके शरीर तथा वृक्ष आदि पृथिवीके हैं। प्राणेन्द्रिय पृथिवीकी है; शरीर और इन्द्रियके सिवा जितनी मिट्टी पत्थर आदि रूप पृथिवी है, वह सब पार्थिव विषय है। इसी प्रकार जल-मण्डलन्व जीवोंके शरीर जलीय हैं, रसना (रस अनुभव करनेवाली इन्द्रिय) जलीय है; नदी, समुद्र, बर्फ, ओले आदि जलीय विषय हैं। तेजोमण्डलन्व जीवोंका शरीर तेजस है। नेत्रेन्द्रिय तेजस है, अग्नि, सूर्य और चतुर्ध्रुव आदि तेजस विषय हैं। वायु-मण्डलन्व जीवोंका शरीर वायवीय है, त्वचा इन्द्रिय वायवीय है और बाहर जो पृथ्वी आदिमाने कल्पनेवाला वायु है तथा अंदर जो प्राणरूप वायु है, वह वायवीय विषय है।

६-आकाशकी पहचान शब्द है। जहाँ शब्द है वहाँ आकाश है। शब्द सर्वत्र है। अतएव आकाश विष्णु (व्यापक) है। विष्णु निरवयव होनेसे नित्य होता है, अतएव आकाश नित्य और एक है। आकाशका शरीर कोई नहीं पर उसका इन्द्रिय श्रोत्र है; कर्ण-छिद्रके अंदरका आकाश श्रोत्र है।

[illegible][illegible]

શાંતેશ્વરપ્રાચીનકવિયોગે વાચ્યજ્ઞાન કાર્યની ઉદાહરણરૂપે

પિત્તકોષ્ટક ૪ હોવાનો કોઈ અધિકારીનો હોવાનો અધિકારને અધિકાર નથી. પણ અધિકારને અધિકારને કોઈ નથી.

• टिप्पण — यह हमारे पूर्व के दलितों के चरित्र है, जहाँ के कर्मचारियों के दृष्टिकोण से।
 हमारे चरित्र के बीच के अंतर है — अर्थात् वे एक ही तरह के चरित्र हैं।

इस दृष्टिकोण का मतलब है कि विद्युत- १ २ ३ ४

[illegible][illegible]

संस्कृत-संज्ञा-सूची (संस्कृत) : संज्ञा-सूची

विद्ययाऽप्युत्तमैः कृतं कृतं कृतं कृतं । ॥ १ ॥

विषय: कर्मचारी कल्याण चिन्ता (कर्मचारी कल्याण) कर्मचारी चिन्ता

१-आम विना अनाद कालावधि अन्तर्गत अनाद भवति इत्यर्थः । इति अनाद मूल ५ शब्दस्य अन्वयः अनादस्य अन्वयः । अनाद इति अनाद इति ।

कदमवादायु मन ।

(क = ११, २१)

इसके अर्थात् विमुखके अभावसे मन अणु है ।

इस प्रकार इच्छा न हो है। यद्यपि तप (अभ्यकार, अभेद्य) सबके संगत्व और चरता हुआ प्रतीत होता है तथापि वास्तवः वह कोई द्रव्य नहीं । प्रकाशक अभाव ही तप है, प्रकाशके न होनेसे न दीखना ही तमसे कालापन है । यदि वास्तवमें तमका कोई अपना रंग होता तो प्रकाशके साथ दीखता जो चरता हुआ प्रतीत होता है, वास्तवमें यह अभेद्य नहीं चलता; किन्तु प्रकाशके आगे-आगे चलनेसे अभेद्य चलता हुआ प्रतीत होता है। जैसे पुरुषके चलनेसे छाया चलती हुई प्रतीत होती है ।

चौबीस गुण

गुण चौबीस हैं—रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, धरत्व, अपरत्व, मुख्य, इवाल, स्नेह शब्द, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार ।

१ रूप—रूप, स्नेह, नील, पीला आदि कई प्रकारका है । यह नेत्रसे ग्राह्य है, पृथिवी, जल और अग्निमें इत्यादिक प्रत्यक्ष करनेवाला है ।

२ रस—रस मधुर, अमृत, उष्ण, कटु, तिक्त और कषाय-वेदसे छः प्रकारका है, यह रसवेन्द्रियसे ग्राह्य है ।

३ गन्ध—गन्ध सुगन्ध और दुर्गन्ध वेदसे दो प्रकारका है और घ्राणवेन्द्रियसे ग्राह्य है। यह केवल पृथिवीमें रहती है ।

४ स्पर्श—स्पर्श तीन प्रकारका है; शीत, उष्ण, अनुष्णशीत (न ठंडा न गर्म), यह त्वग्निन्द्रियसे ग्राह्य है और पृथिवी, जल, तेज और वायुमें रहता है ।

रूप, रस, गन्ध और स्पर्श—पृथिवीमें ये चारों गुण हैं, जलमें गन्ध नहीं, स्नेह तीनों हैं, अग्निमें गन्ध और रस नहीं शेष दो हैं और वायुमें रूप भी नहीं केवल स्पर्श है ।

५ संख्या—यह एक है, दो हैं इत्यादि व्यवहारकर हेतु संख्या है । संख्या एक द्रव्यके आश्रय भी है, जैसे 'यह एक वृक्ष है', और अनेक द्रव्योंके भी, जैसे 'ये दो वृक्ष हैं' । एकत्व संख्या नित्य द्रव्योंमें नित्य है; क्योंकि नित्य द्रव्योंके सदा बने रहनेसे एकत्व संख्या भी सदा बनी रहती है। अनित्य द्रव्योंमें एकत्व संख्या अनित्य है; क्योंकि उनके उत्पन्न होनेके साथ उत्पन्न होती है और उनके नाश होनेके साथ यह खो जाती है ।

एकमें एकत्व संख्या तो सदा ही होती है; किन्तु द्वित्व, त्रित्वादि संख्या सदा नहीं होती । यह तब उत्पन्न होती है जब द्वय अलग-अलग को अथवा दोसे अधिक वस्तुओंके एकता चित्प्रकार बनना चाहते हैं कि ये दो हैं अथवा तीन हैं इत्यादि । द्वित्व-त्रित्वादि संख्या अपेक्षामुद्रिसे उत्पन्न होती है और अपेक्षामुद्रिके नाश होनेपर नाश हो जाती है, इसलिये यह अनित्य होती है । यह द्वित्वादि संख्या व्यासन्धवृत्ति कहलाती है; क्योंकि वह अपने आश्रयभूत वस्तुओंमें सबमें एक ही है, अलग-अलग नहीं संख्या नित्य अनित्य, पूर्ण, अपूर्ण चारों द्रव्योंमें रहती है ।

६ परिमाण—यह ज्ञाता है । इस व्यवहारकर हेतु परिमाण है । परिमाण चार प्रकारका होता है;

अणुत्व, महत्त्व दीर्घत्व और ह्रस्वत्व ये परिमाण एक दूसरेकी अपेक्षासे कहे जाते हैं। एक वस्तुको उससे बड़ी वस्तुकी अपेक्षासे अणु या ह्रस्व कहा जाता है और छोटीकी अपेक्षासे महत्त्व या दीर्घ परमाणुओंमें अणुत्व और ह्रस्वत्व तथा भास्वत्ता आदि विषय ह्रस्वत्वमें महत्त्व और दीर्घत्व मुख्य हैं। परिमाण भी नित्य, अनित्य, पूर्ण, अपूर्ण सब ह्रस्वत्वका धर्म है।

४ **वृत्तवत्ता**—‘यह इससे वृत्तवत् है’ इस व्यवहारका हेतु वृत्तवत्ता है। यह भी सब ह्रस्वत्वका धर्म है। संख्यावत् एक वृत्तवत्ता नित्य ह्रस्वत्वमें नित्य होता है और अनित्यत्वमें अनित्य, क्योंकि अक्षरपक्षे नारासे उसका नश आचक्ष्यक है।

५ **संयोग**—‘यह संयुक्त है’ इस वार्तात्मक विधित संयोग है। यह तीन प्रकारका होता है—(क) अन्यतर कर्मज अर्थात् संयुक्त होनेवाले दो पदार्थोंमें से एकके कर्मसे उत्पन्न होनेवाला, जैसे उभेन वही और पर्यवसा संयोग; (ख) उभय कर्मज अर्थात् दोनोंके कर्मसे उत्पन्न होनेवाला, जैसे दो मेवोंका संयोग; (ग) संयोगज अर्थात् संयोगसे उत्पन्न होनेवाला जैसे हाथ और पुस्तकके संयोगसे शरीर और पुस्तकज संयोग

इनमें अन्यतर कर्मज और उभय कर्मज संयोग भी दो प्रकारका होता है।

(अ) ‘अभिव्याप्त’ शब्दका हेतु-संयोग और (ब) ‘गोचन’ अहेतु-संयोग।

संयोग सब ह्रस्वत्वमें रहता है और अनित्य होता है, क्योंकि भ्रामण्य आदि नित्य ह्रस्वत्वमें भी नश ही उत्पन्न होता है। इन एक संयोग अव्यक्तव्यवृत्ति होता है, अर्थात् जो संयुक्त हैं उनके साथ स्वरूपमें संयोग नहीं होता; किन्तु किसी एक या किसी एक प्रदेशोंके साथ होता है।

६ **विभाग**—संयोगका नाशक गुणविभाग है। संयोगवत् यह भी तीन प्रकारका है—(क) अन्यतर कर्मज जैसे उभेन पक्षोंके टुक जानमें उभेन और पर्यवसा विभाग; (ख) उभय कर्मज, जैसे दो मेवोंके परस्पर पक्षोंके टुकनेसे केवलविभाग और (ग) विभागज जैसे हाथ और पुस्तकके अलग हो जानेसे शरीर और पुस्तकज विभाग।

१०. ११ **परात्व, अपरात्व**—‘यह परे है, यह धरे है’ इस व्यवहारके विधित गुण परात्व और अपरात्व हैं। ये दो प्रकारके हैं—दैविक और कालिक। दैविक, विश्वमें किये हुए अर्थात् दूर निष्कटकी अपेक्षासे जैसे वह वस्तु इससे परे है (दूर है), यह धी है (निष्कट है), और कालिक, कालसे किये हुए अर्थात् अणुको अपेक्षासे, जैसे वह पर है, बड़ा है और यह अपर है, छोटा है। दैविक और कालिक, सब परात्व और अपरात्व अपेक्षा-बुद्धिसे उत्पन्न होती हैं और अपेक्षा-बुद्धिके नाशसे नष्ट होते हैं, कालिक परात्व और अपरात्व अनित्यत्वके धर्म हैं। वित्तोंके नहीं। दैविक परात्व और अपरात्व पृथिवी, जल, अग्नि, वायु और मनुके धर्म हैं, विभुके नहीं होते।

१२ **गुरुत्व**—गिरनेका विधित गुरुत्व (घार) है। यह बल और पृथिवीमें रहता है। वायुमें गुरुत्वकी शक्ति पार्थिव और जलीय परमाणुओंके संयोगसे होती है। गुरुत्व नित्यमें नित्य और अनित्यमें अनित्य है।

१३ **क्षयत्व**—वह बहनेमें विधित (बहनेका धर्म) है। यह दो प्रकारका है, (क) स्वाभाविक जैसे जलमें और (ख) वैधितिक जैसे घृत आदि पार्थिव वस्तुओंमें अग्निके संयोगमें उत्पन्न होता है। प्रवत्य

कहा है। अर्थात् गुणोंमें गुण सम्पाद्य-सम्बन्धमे रहता है। इसी प्रकार अव्यक्तोंमें अव्यक्ती क्रियावाच्योंमें क्रिया, व्यक्तीमें व्यक्ति और नित्य इत्थोंमें विशेष सम्पाद्य सम्बन्धमे रहता है।

अभावः लक्षणम्—निकले वैयर्थिक आचार्योंमें उपर्युक्त छः बात पदार्थोंके अतिरिक्त 'अभाव' भी एक अलग पदार्थ निकल्पमें किया है। अभाव चार प्रकारका है। प्राग्भाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यन्तभाव और अन्योन्याभाव। किसी वस्तुकी उत्पत्तिमें पहले उसका अभाव प्राग्भाव और नाशके पीछे उसका अभाव प्रध्वंसाभाव है। किसी वस्तुका निरागत अभाव अत्यन्तभाव है और एक वस्तुमें दूसरी वस्तुका अभाव अन्योन्याभाव है।

न्याय-दर्शन

न्यायसूत्रके रचयिताका गोत्र-नाम नैयतम वा नैतम है और व्यक्तिगत नाम अक्षपार है।

प्रश्नोत्तेसे अर्थका परीक्षण अर्थात् विभिन्न प्रमाणोंकी सहायतासे वस्तुतत्त्वकी परीक्षा न्याय है।

प्रत्यक्ष और व्याप्तके अतिरिक्त अनुमान (न्याय) है। अनुमानमें परीक्षा करके अर्थकी सिद्धि की जाती है। परीक्षा प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंसे होती है, जैसे अग्निकी सिद्धिमें जब वह प्राग्ज्ञा की कि 'पर्वतमें अग्नि है' तो यह शब्दप्रमाण हुआ, जब रसोईका उदाहरण दिया तो वह प्रत्यक्षप्रमाण हुआ, जब 'जैसे स्तेरों घूमवान्नी है वैसे यह पर्वत घूमवाता है' ऐसा उपमय कहा, तो यह उपमान हुआ। इस प्रकार प्रत्यक्ष, उपमान और शब्द, इन सब प्रमाणोंसे परीक्षा करके अग्निकी सिद्धि की गयी। इस प्रकार समस्त प्रमाणोंके व्यापारसे परीक्षा करके अग्निकी सिद्धि की गयी। इस प्रकार समस्त प्रमाणोंके व्यापारसे अर्थका निश्चय करना न्याय है।

न्यायसूत्र पाँच अध्यायोंमें विभक्त है और प्रत्येक अध्याय दो भागोंमें। इनमें बौद्धिक पदार्थोंके अद्वैत (नाम-कथन) तथा लक्षण (परिधान) परीक्षण किये गये हैं।

**प्रमाणप्रमेयसंज्ञायप्रयोजनदुष्टान्तसिद्धान्ताश्रयजनकनिर्णयबाहुल्यवित्त्याहेत्या-
चास्तद्वैकल्यतिनिग्रहस्थावानी तत्त्वज्ञानाभिःश्रेयसाधिगमः ।**

(न्याय-१।१।)

'प्रमाण, प्रमेय, संज्ञाय, प्रयोजन, दुष्टान्त, सिद्धान्त, अश्रय, जनक, निर्णय, बाहुल्य, वित्त्या, हेत्याचस्त' कल, जगति और निग्रहस्थान, इनके तत्त्वज्ञानसे मोक्षकी प्राप्ति होती है। इनमेंसे प्रमेयके तत्त्वज्ञानसे मोक्ष मिलता है और प्रमाण आदि पदार्थ उस तत्त्वज्ञानके साधन हैं।

ब्रह्मार्थ ज्ञानका साधन प्रमाण है, जाननेवाला प्रमाण, ज्ञान प्रवृत्ति और जिस वस्तुको जानना है वह प्रमेय कहलाती है।

न्याय दर्शनके अनुसार चार मुख्य प्रमाण हैं—१ प्रत्यक्ष, २ अनुमान, ३ उपमान, ४ आगम

। **अभावः लक्षणम्**—इन्द्रियों और अर्थके सम्बन्धसे उत्पन्न हुआ जो अव्यक्त (नाममात्रसे न कहा हुआ) अव्यक्तिव्यक्ती (न बदलनेवाला) और निश्चयात्मक हो, वह प्रत्यक्ष प्रमाण है।

अनुमानके दो प्रकार हैं—निर्विकल्पक और साविकल्पक। वस्तुका आलोचनमात्र ज्ञान, जिसमें सम्बन्धकी प्रतीति नहीं होती है, निर्विकल्पक है, और जिसमें सम्बन्धकी प्रतीति होती है, वह साविकल्पक है। निर्विकल्पक पहले होता है और साविकल्पक पीछे। जैसे गीको देखकर गी यह ज्ञान पहले-पहल नहीं

होन; क्योंकि 'गौ' इस शब्दों केवल व्यक्तित्व ज्ञान नहीं, किन्तु एक विशेष व्यक्ति एक विशेष व्यक्ति (गौत्व) से सम्बन्ध रखनेवाली प्रतीति हो रही है। यह सम्बन्धन ज्ञानसम्बन्धित्वको पहले-पहल अलग जाने बिना नहीं हो सकता। इससे अनुमान होता है कि पहले दोनों सम्बन्धित्वों (व्यक्ति व्यक्ति) का सम्बन्धित्व ज्ञान अलग-अलग हुआ है, पीछे 'यह गौ है' यह ज्ञान हुआ है। इससे पहले निर्विकल्पक है; पीछे जो सम्बन्धन प्रकट करनेवाला ज्ञान हुआ है, वह सविकल्पक है। निर्विकल्पक कहनेसे नहीं आता वह ऐसा ही वाक्य है जैसे बालक या गौको होना है। इसके विपरीत सविकल्पक कहने-सुननेसे आता है।

• अनुमान शब्द—साधन साध्य, निष्कर्ष लिङ्गी अथवा कार्य कारणको सम्बन्धों से ज्ञान उत्पन्न हो, उसे अनुमान कहते हैं।

जहाँ 'व्यक्ति' अर्थात् साधन (साधन रहने) का नियम पता जाता है, जहाँ अनुमान होता है। धूम अग्निके बिना नहीं होता, इसलिये धूमसे अग्निके अनुमान होता है, पर अग्नि बिना धूमके भी होती है, इसलिये अग्निसे धूमका अनुमान नहीं होता। जिसके ज्ञान अनुमान करते हैं उसको लिङ्ग (चिह्न) कहते हैं और जिसका अनुमान होता है, उसको लिङ्गी। इस प्रकार धूम लिङ्ग है और अग्नि लिङ्गी। लिङ्गी वह होता है, जो व्यापक हो। जहाँ धूम है वहाँ अग्नि अवश्य है, धूमसे अग्निकी व्यापकता है, देख होनेसे ही अनुमान हो सकता है। यदि बिना अग्निके भी धूम होता तो उससे अग्निके अनुमान न होता। जैसे अग्नि बिना धूमके भी होती है, अतएव अग्निसे धूमका अनुमान नहीं हो सकता। इसलिये जहाँ व्यक्ति है वहाँ अनुमान होता है। चहों वह सम-व्यक्ति हो चहों विषम-व्यक्ति हो। सम-व्यक्ति, जैसे गन्ध और पुष्पबीजकरी है। जहाँ गन्ध है वहाँ पुष्पबीजकरी है और जहाँ पुष्पबीजकरी है वहाँ गन्ध है और विषम-व्यक्ति, जैसे अग्नि और धूमकी है; क्योंकि जहाँ धूम है वहाँ अग्नि है, वह ही विषम है, पर जहाँ अग्नि है वहाँ धूम भी हो, वह नियम नहीं है।

अनुमान तीन प्रकारका है—पूर्ववत्, शेषवत् और सामान्यतोद्युत

पूर्ववत्—जहाँ प्रत्यक्षपूत लिङ्ग-लिङ्गीमेंसे एकको देखनेसे दूसरेका अनुमान हो। जैसे धूमसे अग्निके। यहाँ दोनों प्रत्यक्षके विषय हैं अर्थात् यहाँ अनुमेय (लिङ्गी) जो अग्नि है, वह भी रसोई आदिमें विशेषरूपसे प्रत्यक्ष हो चुका है।

शेषवत्—जहाँ-जहाँ प्रसङ्ग आ सकता है, वहाँ-वहाँसे इष्टाकर शेष बचे हुएका अनुमान शेषवत् है, जैसे 'जब किमस्तक गुप्त है' इस विचारने लगे प्रत्यक्ष प्रसङ्ग आता है। अन्यसे किमीका भी गुप्त न होनेसे परिशेषसे यह अवशेषावस्थ लिङ्ग (गुप्त) है (सं० २। १। २७)। यही परिशेषानुसार शेषवत् कहलाता है।

सामान्यतोद्युत—जो सामान्यरूपसे देखा गया हो पर विशेषरूपसे न देखा गया हो। यह वहाँ होता है जहाँ लिङ्गोंको पहले प्रत्यक्ष देखा हुआ न हो—जैसे देखने-सुनने आदि क्रियाओंसे इन्द्रियोंका अनुमान। क्रियाओं कोई साधन (कारण) अवश्य होता है, जैसे केदनेका कुत्ताका। इसी प्रकार देकना, सुनना आदि क्रिया हैं, इनका भी कोई कारण अवश्य होना चाहिये। यहाँ जो कारण है वही इन्द्रिय है। यद्यपि सामान्यरूपसे यह देखा गया है कि जो क्रिया होती है, उसका कोई कारण अवश्य होता है, जैसे

[illegible]

१५—काली—आमकी और बीमारियों प्रतिरोध (रक्षण) करनेको यदि कहें हैं। असलू तब काली है, तब कोई रक्षा कला न पड़े तो आधुनिक बीमारियों से रक्षा ही तो हमारे द्वारा होता है वह आधुनिक होता है। आधुनिक बीमारियों से ही जो रक्षण-कलाके माध्यमों द्वारा होते हैं।

[illegible]

कैलिफोर्निया के नौ इन्फोर्मेड वरुन वास्तविकता के इस ऐतरेय चरित्रों के माध्यम से इन्फोर्मेड वरुन को प्रभावित करने के लिए, वे वास्तविकता को प्रभावित करने के लिए, अन्य सभी वरुन को प्रभावित करने के लिए, उन वरुन को प्रभावित करने के लिए।

प्रश्न

* अन्वय—विद्यार्थी कक्षाकक्षों में ही हलवा, रोटी, दूध आदि खाते हैं। यहाँ भोगना है।

• **कालीन**—ये लोग दुनियाँ में और अनेकों आकाश और भोपाल गढ़ हैं ।

१. **प्रतिफल**—अपने (१५५) चरम, लम्बा क्षेत्र—विशाले उपग्रहण करने पर हमसे पृथ्वी, जल और वायु क्षेत्र आसानी से वे क्षेत्रों में प्रवेश (अवकाश) है।

उ. ७७६—एवम् एत, कम्, एतर्त्तं औः तवत् —ये एतेषु द्वि-तयेषु सप्तमस्य सोऽपि सोऽयं तवत् औः एतेषु धातोरेक सप्तमस्य तवत् है।

येनो (रूप, रस, गंध) का वादा होता है। येनोके वादासे प्रवृत्तिक वादा होता है। प्रवृत्तिके वादासे वास्तव्य न मिलना और अर्थके न मिलनेसे सब दुःखोंका अभाव होता है। सब दुःखोंका अभाव ही अपवर्ग है।

आत्मैन्द्रियमनोऽर्थसन्निकर्षात् सुखदुःखे । (वेदोक्त ५. ३. १५)

आत्मा, इन्द्रिय, मन और अर्थके सम्बन्धसे सुख-दुःख होते हैं •

तदनन्तरस्य आत्मस्थो मनसि क्षीरस्य दुःखाभावः स योगः । (वेदो ५. ३. १६)

मनस्य आत्मस्थे स्थित होनेपर तदनन्तर (मनके पार्यन्त) जो अनन्तर (पार्यन्त के पार पार पार) है, वह योग है। जो त्रीके दुःखके अभावका हेतु है।

अपसर्पणमुपसर्पणमज्ञातपीतासंयोगाः कार्त्तारसंयोगाश्चेत्यदुःखकारित्वमि ।

(वेदो ५. ३. १७)

(यह जो मनके समस्त मनका पूर्वदिहसे) निकलना और (दूसरे दिहसे) प्रवेश करना है तथा (अपसर्पण ही) जो जाने-पीनेकी बलुओंके संयोग हैं तथा दूसरे शरीरका जो संयोग है, वे (सब मनुष्यके) अदुःखसे कदापि आते हैं।

यहाँ अदुःख (धर्म-अधर्म) मीमांसकोंके अपूर्व और सांख्ययोगके कर्मजके अर्थमें प्रयोग हुआ है।

तदभावे संयोगाभावाच्चादुर्भावाच्च मोक्षः । वेदो ५. ३. १८)

(तत्त्वज्ञानसे) उस (अदुःख) का अभाव हो जानेपर (पूर्व जन्मसे) संयोगका अभाव और नयेका प्रकट न होना मोक्ष है।

न्यायमहर्षिने मुक्तिकं स्वस्वम् इमं प्रकृत्य वर्णनं किंवा गया है —

स्वरूपैकप्रतिष्ठानं परिस्थानेऽस्मिन्निर्गुणं ।

कर्मिण्ड्कारिणी सत्यं तदस्याहर्षनीचिणः ॥

संसारबन्धनार्थिनं दुःसङ्गेशाहर्षितम् ।

मुक्त तत्त्वमें आत्म अपने विशुद्ध (ज्ञान) स्वरूपमें प्रतिष्ठित और अस्मिन् गुणोंसे विरहित रहता है। कर्मिक अर्थ है शक्ति-शक्ति है। मुक्त प्रथम भाष्यके, लोच-लोच किरण, नील और तप शरीरके हेतुवाक्य होनेसे कर्मि कहे जाते हैं। मुक्त आत्म इन छः कर्मियोंके प्रभावको पार कर लेता है और दुःख-हेतुवादि सांसारिक बन्धनोंसे विमुक्त होता है। मुक्त अवस्थामें बुद्धि, सुख, दुःख, प्रयत्न, द्वेष, ज्ञान, प्रयत्न, धर्म, अधर्म तथा संसारका मूलोच्छेद हो जाना है। आत्मके इस शुद्ध स्वरूपमें वेदान्तमें बतलाया गया है 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' (तै. २. १. १) परब्रह्म सत्य ज्ञानस्वरूप और अनन्त है, यही सौम्य और योगका कैवल्य है और वेदान्तमें शुद्ध, निर्गुण निर्विशेष ब्रह्मके स्वरूपमें अर्थस्थिति है। सुख, दुःख, ज्ञान, प्रयत्न, धर्म, अधर्म आदि सांसारिक बुद्धिके धर्म बतलाये गये हैं। किन्तु न्याय

• वेदो ही उपनिषदोंमें बतलाया गया है —

आत्मैन्द्रियमनोऽर्थसन्निकर्षात् सुखदुःखे । (वेदोक्त-)

इन्द्रिय और मनसे मुक्त आत्मके बुद्धिमान् फल कहते हैं।

इन्हें लक्ष्मी रूप को छोटे-छोटे कम मेरु-गेयर होते हैं। ये ही असंख्य हैं। वच—

आत्मकारणो ध्यानी सन् मुक्षये दृढयमे सः । तस्य चक्षुष्यो नाम धारयणः स उच्यते ॥

अणुवक्त्रा महत्त्व दृग्गुणोन्मी सकारणो भरण उच्यते इति यावत् आत्मा है, २ किं उसके अणुवर्तिमानसे, चार चक्षुष्युओंके योगसे चक्षुष्युक्तकी उत्पत्ति होती है, फिर तबून पदावलीकी इच्छादि। इस प्रकार बुद्धि, ज्ञान और वायु और उसके बारे तबून पदावलीकी उत्पत्ति होती है। ये धारण उच्यते कथ्य है और इत्यन्त विशेष रूपसे संयोग होना आवश्यक लगता है; और ईश्वर, जिसके ज्ञान और ज्ञेयाने वह धारण विज्ञेय रूपसे संयुक्त हो ले है, वह ही अदृष्ट (पुनश्च योग और अपवर्ग अन्तर्गत अतीन्द्रिय) इत्यन्त निर्मित कारण है। इस प्रकार ज्ञान और वैशेषिकने संकल्पकी उत्पत्ति और धारणकी उत्पत्तिके वर्णन अन्तर्गत आत्मवक्त्रा न देखी। जिस प्रकार आत्मने योग तत्प्राप्त्यो और अन्तर्गतके अक्षुण्णके और इन्द्रियके अतिरिक्त अक्षुण्ण (उपादान कथ्य) माना है। इसी प्रकार ज्ञान और वैशेषिकने धारणुओंकी अक्षुण्ण, योग और इन्द्रियके उत्पत्ति कारण माना है। किन्तु जहाँ योगने संकल्प और तत्प्राप्त्योके अन्तर्गतके विकृति (कारण) माना है, वहाँ ज्ञान और वैशेषिकने योग और धारणुओंके अन्तर्गत होनेके कारण इनके धार्मिक इनके ज्ञान किसी कारण (अक्षुण्ण) की योग धारणकी आवश्यकता न लगती।

जिस प्रकार ज्ञान और योगने तबूनयुत और इन्द्रियके कारण विकृति (विकृति) माना है, वैसे ही इन दोनों उत्पत्तिकारेने तबूनयुत और इन्द्रियके योगधर्म प्रतीयमानत्व और अन्तर्गत माना है।

संस्कृतके जैनो गुणिक धर्मशास्त्रके अनुसार इनोने धारणुधर्म विज्ञेय रूपसे संयोग ही आधार (अवधारणा) कारण माना है। तीसरा निर्मित कारण ईश्वर चारों दृष्टिकारों (जान वैशेषिक संकल्प और योग) को प्रयत्न रूपसे अधिगत है। वरुण उच्यते विज्ञेय रूपसे वर्णन करनेकी आवश्यकता नहीं समझी है—जिस प्रकार मुक्तकी को रूप आधारकी प्रतीक्षाके समय तबूनयुतकी प्रतीक्षा करने बुद्धिमान नहीं है। किन्तु ईश्वरके अधिगतके तो कभी वर्णनकारणने माना है वच—

‘क्षित्यादिकं सत्कर्तृकं कार्यत्वात् धारणम्’

जिस प्रकार कुम्हार चरका बनायेवाला है उसी प्रकार ईश्वर जगत्का बनायेवाला है।

ईश्वरः कारणो पुनश्चाकारणोऽप्यकारणनाम्

(अष्टा-४-१-१९)

जगत्कोके कर्तृक कारण जिसके कारणों हैं वही ईश्वर है।

‘संज्ञा कार्यं तत्त्ववृत्तिज्ञानं निष्कृम्य । अन्यधर्मगुणानाम् संज्ञा कार्यण- ।’

(वेदेषक २।१।१६)

इन गुणोंकी प्रतीक्षा जिसने इस प्रकार व्यवस्था की है

संज्ञा नाम कार्यं कार्यक्षित्वादि तदुपपद्य, अस्याङ्गशङ्कानामिष्टावस्थावर्णना सत्त्वोऽपि निष्कृम्य । तदवस्थाविशेषानिविज्ञानमपि ईश्वरसेवेनाधीनमेव । यः ज्ञाते चान् ईश्वरेण संकेतितः स तत्र साधु । तथा च सिद्धे संज्ञाया ईश्वरनिष्कृत्यम् । एवं कर्माणि ईश्वरे निष्कृतम् । तथा च क्षित्यादिकं सत्कर्तृकं कार्यत्वात् धारणमिति ।

वैशेषिक सूत्र (३।२-४) और व्यास सूत्र (१।१०) में बतलाने हुए सिद्ध अस्वात्मिक धर्म नहीं है और न इनका आत्माके साथ सम्बन्ध सम्भव है। यह अस्वात्मिक इन्द्रियके साथ अस्वात्मिक अणुधर्मके लिये बतलाने योग्य है। जैसे हमके सम्बन्धमें निद्रा धर्मके लिये यह कहा जाय कि वह अणुधर्म सम्बन्ध नहीं है वही अस्वात्मिक धर्म है। इन दोनों सूत्रोंमें आत्मके सगुण अर्थात् वास्तव्यमन्योपदेशके बतलाने हैं। जिसकी संज्ञा यौग्य है। यौग्यिक प्राण, अपार, परमक पीचना, परमक जीवन्, जीवन्, यह सब प्राणके धर्म हैं। यौग्यिक गति धर्मका धर्म है। इन्द्रियिक धर्मका इन्द्रियिक धर्म है। अस्वात्मिक धर्म पुनः पुनः पुनः पुनः और ज्ञान बुद्धिके धर्म हैं। ये सब तीनों गुणोंके यौग्यिक धर्म गुणकय ही हैं। इसी बातको नीचे अध्याय २ के ८ में तथा ९ में उल्लेखमें बतलाया गया है।

नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत सत्त्वविन् ।

पश्यन्मन्यन् स्मृत्तद्विषयकम् सत्त्वमन्यन्मन्यन् ॥

प्राणान् विमुञ्चन् बुद्धभूमिप्रतिविम्बमपि ।

इन्द्रियाणीनियामेषु वर्तन्त इति धारयन् ॥

हमको जाननेवाला सम्बन्धोंमें तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूँघता हुआ, चोखता हुआ, गन्ध करता हुआ, रस करता हुआ, शस् लेता हुआ, चोखता हुआ, स्वादाता हुआ, प्रहस करता हुआ, अस्वात्मिक चोखता हुआ और पीकता हुआ भी सब इन्द्रियों अपने-अपने अर्थोंमें वर्त रहते हैं। इस सब सम्बन्ध हुआ कि प्रत्येक ऐसे धर्म कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ।

आत्मान् शुद्ध स्वरूप वैशेषिकके सूत्र (७।१।२२) में बतलाया गया है।

विषयवाच्यतुलनाकाङ्क्षायाः सात्व्याः ।

विषय धर्मवान् भवान् है आकाशः जैसे (ज्ञानस्वरूप) आत्मा है। वैशेषिकके इस सूत्रके अनुगत ही बुद्धि मृत्तियोंमें आत्मके शुद्ध ज्ञानस्वरूपके सात्विक और विविध ही धर्म हैं। यथा

आकाशस्यैव सर्वगतः सितः । (अनुरूप १।१४-१५)

आकाशके समान आकाश स्वयम् और सित है।

सितः सर्वगतः स्वानुरूपस्यैव सत्त्वमनः । (गीता २।२४)

यह आत्मा सित आत्मक आत्मा तथा विविध और सत्त्वमन है।

यथा सर्वगतं सर्वव्याप्यकाशं बोधयिष्यते । सर्वत्रावस्थितो देहो तत्त्वतस्तु नैर्वाण्यते ॥

यथा प्रकाशयन्तेऽहं कृष्णं लोकप्रियं वचिः । शेषं शेषी त्वम् कृष्णं प्रकाशयति भारत ॥

(गीता २३।१२-१३)

विशेषकर सर्वत्र व्याप्य हुआ आकाश (पी) सूक्ष्म होनेसे विषयकत्व नहीं होता है, जैसे ही सर्वत्र देहमें स्थित हुआ (पी) आत्मक गुणधर्म होनेके समान देहके गुणोंमें विषयकत्व नहीं होता है।

ये अर्जुन । जिस प्रकाश एक ही सूर्य इस सम्पूर्ण ब्रह्मधर्मके प्रकाशित करता है, उसे प्रकाश एक ही आत्मक सम्पूर्ण क्षेत्रोंके प्रकाशित करता है।

आत्मके वास्तव्यमन्योपदेशके अर्थ इन्द्रियोंमें विविधोंमें सम्बन्धोंमें शुद्ध सम्बन्धोंके प्रकाशोंके

शुद्ध स्वल्पकी ब्रह्माण्डरूप समष्टि जागृतमें सिद्ध होती है।

वैशेषिक और न्यायमें योगसाधनकी शिक्षा

आत्मा तथा परमात्मका अस्तित्व प्रमाण और लक्षणसे सिद्ध करनेके पक्षार्थ दोनों दर्शनकारोंने न केवल आत्मा और परमात्मका, किंतु अतीन्द्रिय सब पदार्थोंका भी वास्तविक सख्य सान्नेके लिये योग-साधनका ही सहारा बतलाया है यथा—

आत्मन्वात्ममनसो संयोगविशेषादात्मप्रत्यक्षम् ।

(वैशेषिक १।१।१६)

आत्मामें आत्मा और मनमें संयोगविशेषसे आत्मका प्रत्यक्ष होता है अर्थात् आत्म और मनका योग-समाधिद्वारा जब संयोग प्रत्यक्ष होता है, तब उस संयोगविशेषसे आत्मका प्रत्यक्ष होता है।

तथा प्रपञ्चान्तरेषु प्रत्यक्षम् ।

(वैशेषिक १।१।१७)

इसी प्रकार अन्य (सूक्ष्म अतीन्द्रिय) द्रव्योंका प्रत्यक्ष होता है।

असमाहितान्नःकरण उपसंहृतसमाधयस्तेषां च ।

(वैशेषिक १।१।१८)

युक्त योगी जो समाधिवशे समाप्त कर चुके हैं उनके लिये (अतीन्द्रिय द्रव्योंका) बिना समाधिके भी प्रत्यक्ष होता है।

तत्समवायात् कर्मगुणेषु ।

(वैशेषिक १।१।१९)

जब (द्रव्यों) में समवेत होनेसे कर्म गुणोंमें (युक्त और पुञ्जान दोनों प्रकारके योगियोंके भी प्रत्यक्ष होता है)।

आत्मसमवायात्तत्तत्गुणेषु ।

(वैशेषिक १।१।२०)

आत्मामें सम्बन्ध होनेसे आत्माके गुणोंका प्रत्यक्ष होता है।

समाधिविशेषाभ्यासात् ।

(न्याय ४।१।१८)

समाधिविशेषके अभ्याससे (तत्त्वज्ञान उत्पन्न होता है)

अरण्यगुहापुलिनादिवु योगाभ्यासोपदेशः ।

(न्याय ४।१।४२)

वन, गुहा और नदी-तीर आदि स्थानोंमें योगाभ्यासका उपदेश (किया जाता है)।

तदभासश्चापवर्गे ।

(न्याय ४।२।४५)

और मोक्षमें उत्पन्न (इन्द्रिय और अर्थके आश्रयभूत चरित्त्व) अभ्यास होता है।

तदर्थं यमनियमभ्यासात्मसंस्कारो योगाभ्यासात्प्रविश्यायैः ।

(न्याय ४।२।४६)

उस मोक्षके लिये यम और नियमोंसे तथा अभ्यासविधिके उपालोद्धार से योगमें आत्माका संस्कार करना चाहिये अर्थात् योगके प्रतिबन्धक मल-विशेष और अवतरणसे हटाना चाहिये।

चौथा प्रकरण सांख्य और योगदर्शन

सांख्य और योग भारतवर्षकी प्राचीन प्रसिद्ध वैदिक तथा वेदान्त फ़िल्सफ़ी है, जितने सारे धूमण्डलके विद्वानोंको विस्मित कर दिया है

परमात्मा (चेतनात्त्व) के निर्गुण शुद्ध स्वरूपका वर्णन उपनिषदोंमें विस्तारपूर्वक किया गया है, इसलिये उपनिषदोंको वेदान्त कहते हैं। ज्ञानका अन्त अर्थात् जिसके जाननेके पश्चात् कुछ जानना शेष न रहे। योग और सांख्यमें उसके जाननेके साधन विशेषरूपसे बातलाये गये हैं। इसलिये सांख्य और योग ही प्राचीन वेदान्त फ़िल्सफ़ी है यथा—

नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानापेको ब्रह्मो यो विदधति कामान् ।

वत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्य ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपापैः ॥

(वेदा- ६ १२)

नित्योका नित्य, चेतनोका चेतन जो अकेला ही बहुतेकी कामनाओंको पूरा करता है, उस देवको जो (सृष्टि आदिक निमित्त) कारण है और जो सांख्य और योगद्वारा ही जाना जा सकता है जन्मकर (मृत्यु) सारी फसोसे दूर जाता है।

वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः संन्वासयोगाद् यतयः शुद्धसत्त्वा ।

ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे ॥

(सु- ३ अ- २ श- ६)

वेदान्तके विज्ञानका उद्देश्य जिनमेंने ठीक-ठीक निश्चय कर लिया है और जो यतितन संन्यास (सांख्य) और योगसे शुद्ध अन्तःकरणवाले हैं, वे लोग सबसे उत्तम अमृतको भोगते हुए मरनेके समय ब्रह्मलोकमें स्वतन्त्र हो जाते हैं तथा—

नास्ति सांख्यसमं ज्ञानं नास्ति योगसमं बलम् ।

सांख्यके समान और कोई दूसरा ज्ञान नहीं है और योगके समान और कोई दूसरा बल नहीं है।

तौ क्रमौ चिन्ताशाय योगो ज्ञानं च राघव । योगो वृत्तिनिरोधो हि ज्ञानं सम्यग्बोद्धवम् ॥

असाध्यः कस्यचिद्योगो ज्ञानं कस्यचिदेव च । प्रकारौ द्वौ ततः साक्षाज्जगद् परमः शिवः ॥

(योगवसिष्ठ)

हे राम चित्तका नाश करनेके लिये केवल दो विद्याएँ बतलायी गयी हैं—योग और सांख्य योग चित्तवृत्तिनिरोधसे प्राप्त किया जाता है और सांख्य सम्यग् ज्ञानसे किसी-किसीके लिये योग कठिन होता है और किसी-किसीको सांख्य। इस कारण परम ज्ञानने योग और सांख्य दोनों ही मार्गोंको बतलाया है

लोकेऽस्मिन्निविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् ।

(गीता ३।२)

हे निष्ठाप अर्जुन इस मनुष्यलोकमें मैं पुरातन कालमें (कपिल मुनि और हिरण्यगर्भरूपसे) दो निष्ठाएँ बतलायी हैं। (कपिल मुनिद्वारा बतलायी हुई) सांख्ययोगियोक्ती निष्ठा ज्ञानयोगसे होती है और (हिरण्यगर्भरूपसे बतलायी हुई) योगियोक्ती निष्ठा निष्काम कर्मयोगसे (और भक्तियोगसे) होती है। यथा—

सांख्यस्य वक्ता कपिलः परमर्षिः स उच्यते । हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यो पुरातनः ॥

(नारदपुराण)

सांख्यके वक्ता परम ऋषि कपिल हैं और योगके वक्ता हिरण्यगर्भ हैं। इनसे पुरातन इनका वक्ता और कोई नहीं। यद्यपि ये दोनों फ़िलसफ़ी अलग-अलग नामसे वर्णन की गयी हैं, किन्तु वास्तवमें दोनों एक ही हैं। यथा—

सांख्ययोगौ पूयम्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः । एकमप्यास्थितं सम्पगुणयोर्विन्दते फलम् ॥
यत्सांख्यैः प्रपद्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते । एकं सांख्यं च योगं स च पश्यति स पश्यति ॥

(गीता ५।४-५)

सांख्य और योगको पूयम्-पूयम् अविशेषी लोग ही जानते हैं न कि पण्डित लोग। इन दोनोंमेंसे एकका भी ठीक अनुष्ठान कर सेंकर दोनोंका फल मिल जाता है। सांख्ययोगी जिस पुरुष परमात्मस्वरूपका स्मरण करते हैं योगी भी उसीको पाते हैं। जो सांख्य और योगको एक जानता है, वही तत्त्ववेत्ता है किन्तु इन दोनोंमें सांख्य विचित्र कठिन है। यथा—

संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः । योगयुक्ते मुनिर्ब्रह्मा तस्मिन्नेणाधिगच्छति ॥

(गीता ५।९)

किन्तु हे अर्जुन बिना योगके सांख्य साधनरूपमें कठिन है योगसे मुक्त होकर मुनि योग ही ब्रह्मको प्राप्त कर लेते हैं।

जिस प्रकार कर्म, स्वप्न और तपस्—इन तीनोंमेंसे प्रत्येक गुण बिना अन्य दोनों सहायताके अपना कोई भी कार्य स्वतन्त्ररूपसे प्रारम्भ नहीं कर सकते उसी प्रकार ज्ञान, कर्म और उपासना भी अपने-अपने कार्यमें परस्पर एक-दूसरेके सहयोगवर्ती अनेका रहते हैं। सांख्यनिष्ठाने ज्ञान प्रधान है तथा कर्म और उपासना गौण एवं योगनिष्ठाने कर्म और उपासनावर्ती प्रधानता है।

सांख्य और योग दोनों आश्रममें एक ही स्थानसे चलते हैं और अन्तमें एक ही स्थानपर मिल जाते हैं। किन्तु योग शीघ्रमें थोड़ेसे मार्गसे भुपावस्थायी पक्षी सहकर्म चलता है और सांख्य सीधा कठिन रास्तेसे जाता है।

सांख्य और योगमें बहिर्मुख होकर संतारसकर्म घुमनेके कारण अविद्या, अस्मिता, रग, द्वेष और अभिनिवेश, क्रोधा तथा लज्जामय कर्म कारणसे होते हैं और इसी क्रमनुसार आप्तर्मुख होनेके साधन अष्टाङ्गयोग अर्थात् यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि है

संस्कृत अणुवृत्त श्लोक—यस्य निषण्णं, अणुणं, अणुणायं, अणुणहं । ये नीलं वदितुं सन्धयं हि । नीलं वदन्तं सन्धयं सन्धयि अणुणहं अणुणं हि । ये नीलं वदन्तं सन्धयं सन्धयि ये अणुणहं सन्धयि (अणुणवदितुं) के वदितुं सन्धयं हि । अणुणं अणुणहं सन्धयं येन येनियं या वदन्तं हि निषण्णं इत्य निषण्णे अणुणं अणुणवदन्ते अणुणहं सन्धयि निषण्णवदितुं सन्धयि अणुणं सन्धयि (अणुण वदन्तं) अणुणवदितुं सन्धयं इत्यं हि ।

[illegible]

सोनीयें (याद अतिव्यापी-सी) सिरी अलगावून आकरी आकसा केडेल आस ह्या अतिव्यापी — या ओड सोनी आसल्लोच उपलव्य है अर्थात् ओड-पुर्वी अर्थात् भावय करण ह्य कार्याचें सार करण ह्य आकसाचें आकसा ओड-पुर्वी उपलव्य है । ह्याचें म्हूण हाटीक अतिव्यापी म्हण है । ह्याचें म्हूण हाटीक अतिव्यापी हो अलगावो सदा विद्य है, या उपलव्य होत है और म्हूण आत्मिक आकाशचो हो अलगावो कदा विद्य है, या उपलव्य होत है ।

[illegible][illegible][illegible]

आचार्यः शुद्धाचार्यः सर्वोत्तमः सर्वोत्तमः सर्वोत्तमः ।

भवहार-दराने उसका संकेत किसी-न-किसी लिङ्ग और पुरुषद्वारा ही हो सकता है :

संग्रहात् आत्मन्—योगद्वारा उसकी उपासना अन्य आदेश अर्थात् प्रथम और मध्यम पुरुषद्वारा की जाती है । यथा:

प्रथम पुरुषद्वारा—

ईशा वासुमिर्द सर्वं चत्किञ्च जगत्सं जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा वा गृभः कस्यसिद्धयम् ॥

(श्लोक १६, मनु-४०, १)

यह जो कुछ त्यागर और भक्षण जगत् है, वह ईश्वरसे आच्छन्वनीय है अर्थात् सबमें ईश्वरसे व्यापक समाह्वना चाहिये उसका त्यागभावसे भोग करना चाहिये अर्थात् ईश्वरसमर्पण करके व्यवहार करे स्वस्य न करे, अर्थात् भासक्ति न होने दे । धन किसका है ? अर्थात् किसीका नहीं

तदेजति तत्रैजति तद्दूरे तद्गुणिके ।

तदन्तरस्य सर्वस्य तद् सर्वस्यास्य बाह्यतः ॥

(गीता ५)

वह दिकता है, वह नहीं दिकता है वह दूर है, वह निक्षयसे समीप है वह इस सबके अंदर है, वह निक्षय ही इस सबके बाहर है ।

मध्यम पुरुषद्वारा—

अत वाप पिताऽसि न अत भ्रातृ नः सखा सन्तो जीवास्त ये कुधि ।

(श्लोक १०, १८५)

हे परमात्मन् तू हमारा पिता है, तू भ्राता है, तू ही सखा है हे प्रभो ! हमारा आयुष्य ब्रह्मन्तरी ।

त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव

त्वमेव पिता अधिप त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव ।

आप ही माता हैं, आप ही पिता हैं, आप ही बन्धु हैं और आप ही सखा हैं । आप ही पिता हैं, आप ही इन्द्र हैं, हे देवोंके देव । आप ही मेरे सब कुछ हैं

तत्त्वमसि ।

यह तू है' यहाँ 'त्वम्' मध्यम पुरुष उस शुद्ध परमात्मत्त्वका निर्देश करता है, जो सबके अंदर व्यापक हो रहा है और जहाँतक पहुँचना प्राणी-प्रायक्य अन्तिम भवे है ।

संख्यात् आत्मन्—संख्याद्वारा उसकी उपासना अंतःकरणदेष्टा अर्थात् उत्तम पुरुषद्वारा और आत्मादेष्टा अर्थात् आत्माद्वारा की जाती है ।

यथा—

उत्तम पुरुषद्वारा—

अहमात्मन् गुह्यकेश सर्वभूतास्तयस्थितः । अहमादिश्च मय्ये च भूतानामन्त एव च ॥

(गीता १०, १२)

हे अर्जुन । मैं सब भूतोंके हृदयमें स्थित आत्मन् हूँ । मैं ही सब भूतोंके उत्पत्ति, स्थिति और संहारक हूँ ।

अविप्रसूतं कपिलं यस्तपस्रे ज्ञानैर्विमर्तं ।

(इत- ३०)

जो पहले तपस हुए कपिल मुनिको ज्ञानसे पर देता है तथा

आदिविद्वान् निर्माणक्षितमधिप्राप्य कारुण्याद् भगवान् परमर्षिरासुरस्य जिज्ञासमानाथ तन्मं प्रोवाच ।

(पञ्चशिखाचार्य)

आदिविद्वान् (पहले दर्शनकार) भगवान् परम ऋषि (कपिल) ने निर्माणक्षित (सांसारिक संस्कारोंसे शुद्ध) के अधिप्राप्ता होकर जिज्ञासा करते हुए असुरिको द्वापारधसे (संख्य) शास्त्रका उपदेश दिया ।

सर्गाद्व्यादिविद्वान् भगवान् कपिलो महायुनिर्धर्मज्ञानवैराग्यैर्धर्मसम्पन्नः प्रासुर्बभूव

(चण्डीक मिश्र)

सृष्टिके आदिमें आदिविद्वान् पूजनीय महासुनि धर्म-ज्ञान-वैराग्य और धर्मसे सम्पन्न प्रकट हुए ।

सांख्यके प्रसिद्ध प्राचीन आचार्य

आदिविद्वान् भगवान् कपिल मुनिके पश्चात् विद्वानधिभुके समयतक सांख्यके निम्नलिखित प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं—

आसुरिमुनि, पञ्चशिखाचार्य, पतञ्जलि, जैगीष्ण्यचार्य, पर्वगण्याचार्य, विन्यवासी (सदिल) जनक, पराशर (बादरी) व्यास, ईश्वरकृष्ण आर्य । कई लेखकोंने निम्नलिखित नामोंको भी सांख्य आचार्योंमें सम्मिलित किया है—

मार्ग, इलूक, खल्यीकि, हरीत, देवल (मातर मुनिव्य० ७१) बाह्यलि, वैराग, पौरिक, श्रुतभेदर, पञ्चधिकरण, चोपिन्द्य, मूक (मुल्लिटीपिकर क० ७१, गर्ग, गौतम, (जयमङ्गल) ।

सांख्यके मुख्य ग्रन्थ

सांख्यके बहुत से प्राचीन ग्रन्थ इस समय लुप्त हैं । कई एकके केवल नाम ही मिलते हैं :

(१) राज ऋषि कपिल मुनिरावर्तित 'संख्यध्यात'—इसके वर्तमान समयमें केवल चार्डस सूत्र मिलते हैं बालावमें इसीको सांख्यदर्शन कहना चाहिये । इसका उपदेश भगवान् कपिलने असुरि जिज्ञासुको किया था और भगवान् कपिल जैसे आदिविद्वान्पश्चात् आसुरि जैसे जिज्ञासुके लिये साक्षात्कारपर्यन्त इन्हीं सूत्रोंका उपदेश परमार्थक हो सकता है । आसुरिके बनावे हुए किसी विशेष ग्रन्थका तो पता नहीं चलता, किन्तु उनके सिद्धान्तका वर्णन ग्रन्थोंमें उपलब्ध होता है । स्वात्वादमङ्गरीमें आसुरिक एक इस्त्रेक (पंद्रहवाँ श्लोक) उद्धृत किया गया है ।

तत्त्वसमासपर विद्वानधिभुके शिष्य पाञ्चगोपेशमुक्त 'सांख्यसम्प्रदायाचार्यकीटीका' टीका प्रसिद्ध है । तथा शिवानन्दमुक्त 'सांख्यसम्प्रदायविवेचन' 'सर्वापकारिणी टीका', 'सांख्यसूत्रविवरण' आदि टीकाएँ भी हैं ।

(२) पञ्चशिखाचार्यके सूत्र—असुरिने कपिल मुनिसे प्राप्त की हुई सांख्यकी शिक्षाका पञ्चशिखाचार्यको उपदेश किया जिसने इस शास्त्रका विस्तार किया । इस प्रकारका वर्णन सांख्यकारिकामें आता है । इन सूत्रोंका ग्रन्थ लुप्त है । व्यासजीने अपने योगदर्शनके पाँचवें स्कन्धमें पञ्चशिखाचार्यके सूत्रोंको कई स्थानोंमें उद्धृत किया है ।

है। इसलिये सुखके अपित्वविषयेके दुःखकी बड़ काट देनी चाहिये दुःखकी बड़ अज्ञान है। जितना अधिक अज्ञान होगा उतना ही अधिक दुःख होगा। जितना कम अज्ञान होगा, उतना ही कम दुःख होगा। ज्ञान और अज्ञान तत्त्वोंके सम्बन्धसे हैं। जिस तत्त्वमें अज्ञान होगा, उसीसे दुःख होगा। जिस तत्त्वमें जितना यथार्थज्ञान होता जायगा, उससे उतनी ही दुःखनिवृत्तिकर सुखकी प्राप्ति होती जायगी अब हमें तत्त्वोंमें यथार्थ ज्ञान हो जायगा तो हमें तत्त्वोंमें अप्रत्यक्ष सुखमें लय होगा। इसलिये हमें तत्त्वोंमें यथार्थ ज्ञान ही सारे दुःखोंकी बड़काट कहना है। अतः सारे तत्त्वोंका संशोधन विचार आरम्भ किया जाता है।

जडतत्त्व

श्रमण—दुःख-निवृत्तिको इच्छा और प्रयत्न करनेवालेका दुःख स्वाभाविक कर्म नहीं हो सकता क्योंकि यदि ऐसा होता तो वह उसकी निवृत्तिकर बल ही नहीं करता। इससे सिद्ध होता है कि दुःख-निवृत्तिको इच्छा करनेवालेमें भिन्न उससे विपरीत धर्मवाला कोई दूसरा तत्व है, जिसका स्वाभाविक कर्म दुःख और बलता है। यदि यह बलता जाय कि दुःखनिवृत्तिको इच्छा और प्रयत्न करनेवाला ही एक अकेला चेतनतत्व है। उससे भिन्न कोई दूसरा तत्व नहीं है। दुःखको प्रतीति अविद्या अज्ञान भ्रम अथवा मायासे होती है तो ये अविद्या, अज्ञान, भ्रम और माया भी तब किसी भिन्न तत्वके अस्तित्वको सिद्ध करते हैं जिसके ये स्वाभाविक धर्म हैं।

यदि यह बलता जाय कि यह चेतन तत्वसे अनिर्गुण और कुल नहीं है, तो वह स्वाभाविक धर्म होनेसे दुःखको कर्म भी निवृत्ति नहीं हो सकेगी और उसके लिये किसी भी प्रकारका बल करना धर्म होगा। यदि ऐसा माना जाय कि उस चेतनतत्वको ठोका ठोका न जाननेसे यह ज्ञान इत्यदि हो रहा है। यथार्थरूप जाननेसे सब भ्रम और दुःखोंकी निवृत्ति हो जानी है, तो इससे भी किन्हीं भिन्न तत्वकी सिद्धि होती है। क्योंकि जानना किसी दूसरी वस्तुका होता है। सबके जाननेवालेको किससे जाना जा सकता है।

यथा 'विज्ञातारमरे केन विज्ञानीयात्।'

इससे सिद्ध होता है कि चेतनतत्वसे भिन्न एक नवतत्व है। उसका यथार्थरूप समझानेके लिये हमारे दो सूत्रोंमें उसको चौबीस अवान्तर भेदांमें विभक्त करके दिखायते हैं।

अष्टौ प्रकृतयः ॥ २ ॥

षोडश विकाराः ॥ ३ ॥

(बहुतत्वके प्रथम दो घेद प्रकृति और विकृति हैं, उनमेंसे) आठ प्रकृतियाँ हैं। प्रथम अर्थात् मूल प्रकृति, महत्त्व, अहंकार और पाँच तत्त्वग्राह्य अर्थात् शब्द-तत्त्वग्राह्य, स्पर्श-तत्त्वग्राह्य, रूप-तत्त्वग्राह्य, रस-तत्त्वग्राह्य और गन्ध-तत्त्वग्राह्य, और सोलह विकृतियाँ हैं—पाँच स्थूलभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी और गहरा इन्द्रियाँ अर्थात् पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ—श्रोत्र, त्वक्, नेत्र, रसन और घ्राण और पाँच कर्मेन्द्रियाँ—वाणी, हात, पाद, उपस्थ और गुदा और पारस्परिक मन

भावना—जिसके आगे कोई नया तत्व उत्पन्न हो उसको प्रकृति कहते हैं, अर्थात् जो किसी नये तत्वके उत्पादन कारण हो और जिसके आगे जो कोई नया तत्व उत्पन्न हो उसको विकृति-विकार अर्थात्

[illegible][illegible][illegible][illegible]

एक क्रांतिकारी अग्रणी (विपक्ष) के सम्बन्ध में कुछ समाचार-पत्रों की विचारों (विपक्ष) के सम्बन्ध में। इन तीनों पेटिशन करने हुए युवावादों के अग्रणी तुलने करने हैं।

चेतनतत्त्व (पुरुष)

पुरुषः ॥ ४ ॥

पुरुषको अन्तर्निष्ठ स्वरूपिकारण—पञ्चोत्कर्ष चेतनतत्त्व पुरुष है, जो तीन अघोषक बोधक है ।*

(१) चेतनतत्त्व व्यष्टि (विष्ट) इसीसेसे मिश्रित यथा—

स य एषोऽन्तर्हृदय आकाशः । तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयः । अमृतो हिरण्यमयः ॥

यह जो हृदयके अंदर आकाश है, उसमें यह पुरुष है, जो मनस्य स्थितिक, अमृत और ज्योतिर्मय है अन्तःकरणोंके अनन्त और परिच्छिन्न होनेसे ये पुरुष अनन्त और परिच्छिन्न कहलाते हैं तथा परिच्छिन्नताके कारण अल्पज्ञ हैं । इनकी संज्ञा जीव भी है इनकी अपेक्षासे चेतनतत्त्व आत्मा कहलता है ।

* कई एक टीकाकारोंने पुरुष नामके अर्थ (१) जीव, (२) हिरण्यगर्भ अर्थात् ईश्वर, भगवान् और (३) परब्रह्म अर्थात् परमात्मा को किये हैं, किन्तु पहले अर्थ जीवके अतिरिक्त अन्य दोनों अघोषको विशेषणसे नहीं चोरस है । अर्थात्—

अभ्यस्यवाकराणां प्रथमिवाद्युपपत्त्यं प्रमुखा
पुरुषबुद्धौ सिद्धं त्रिगुणविपर्ययाक्षेप ॥ (जी० ब० १८)

तथा—

अपहिरण्यकान्तः पुरुषबुद्धौ ।

(सी० ब० १ ३५९)

ये अनुवाद (१) जबहि अन्तःकरणोंके कर्मी अथवा स्थूल सूक्ष्म और कारणशरीरोंकी क्षेत्रज्ञोंके भेदसे इन जबहि अन्तःकरणों अथवा जबहि तन्मयीय अवेकासे जीव कर्मी पुरुषमें बहुल दिखलता है और (२) जबहि अन्तःकरणोंकी अवेकासे सम्बन्धितकेण ईश्वर अर्थ पुरुषमें एकल इस प्रकार दिखलता है—जैसे सुशोक समुद्रकी चञ्चल एक सञ्ज छोड़ी है और (३) परब्रह्मके सुद निर्विरोध स्वरूप वृत्त अर्थमें अन्तःकरणोंके अन्तःकरणों अथवा स्थूल सूक्ष्म और कारणशरीरसे पञ्चमेवली भगवतामे एक आदिके समुद्र एकल दिखलता है

यथा—

एकमेव	यथा	सुद	सुक्ष्म	वर्तते	पुरु ।
पुरुषमणिप्रभासु		गुणयो		राशे	धर्म ॥
तैलम्		चक्रानुचक्र		तदन्तर्निष्ठमण्डलम्	
एषोऽप्यस्य		विशेषः	सर्वत्र	अवस्थितः ॥	
एक	एव	सु	भूताना	सुते	सुते
एकता	बहुता	बीज	पुरतो		अलक्षयम् ॥
यथा	इयं		ज्योतिरस्य		विभक्तम् ।
अवेक्षितम्					बहुविधमनुभूतम् ॥
अपहिरण्य	किन्तो	वेदकयो	देवः	क्षेत्रज्ञस्योऽप्यस्य ॥	
समुर्वर्षयो	भुवने	प्रविष्टो	इयं	इयं	प्रतिष्ठो
एकमेव	सर्वभूतानामात्मन	इयं	इयं	प्रतिष्ठो	यतिः ॥

पुरुषको (यहाँ) अर्थात् पुरुषको अन्तःकरण एक तत्त्व है कि व्यष्टितत्त्व विष्टोंमें सत्त्वकी विद्युद्भूत, सर्वज्ञतत्त्व जीव तथा ज्ञान, कर्म, वैश्वान्व और क्षेत्रज्ञी सत्त्वितत्त्व है । जहाँमें ये पुरुषतत्त्वके भूतुपकार विष्टितत्त्वतत्त्वके सत्त्व होते हैं, यह विद्युद्भूत सत्त्वमय विष्ट सत्त्वितत्त्व है । उसकी अवेकासे चेतनतत्त्वकी संज्ञा ईश्वर, अलक्षय और अलक्षय है । इसमें एकल है और व्यष्टितत्त्वों अथवा विष्टों और सत्त्वित्त्व अथवा विद्युद्भूत सत्त्वमय विष्टों के जो चेतन-तत्त्वका अपना सुद वेदकले भगवत है ऐसे सर्वकाले पुरुषकी संज्ञा यामात्मन निर्गुण तत्त्व, पुरुषतत्त्व तथा पुरुषतत्त्व है

(२) चैतन्यत्व (ब्रह्मत्व) समष्टि अणुसे मिश्रित यथा—

समुत्पत्तीर्णं पुरुषः सङ्गच्छाक्षः सङ्गच्छपद्म् ।

स भूमि विप्रतो वृत्तत्वमिष्टदृष्टामुत्तमम् ॥ (केत १११४)

यह पुरुष उन्मत्तो निद्रा, इषारो मेघ और हजरो जीवोन्मत्त है। यह इस ब्रह्माण्डको चारों ओरसे घेरकर भी उस अंगुल पर खड़ा है अर्थात् दसों दिशाओंमें व्याप्त हो रहा है। समष्टि अन्तःकरणोंके एक और विभू होनेसे यह एक और सर्वव्यापक है और सर्वव्यापकताके कारण सर्वज्ञ है। इसकी संज्ञा ईश्वर-पुरुष विशेष-संगण ब्रह्म-अपरब्रह्म और प्रबल ब्रह्म है। इसकी अनेकाने चैतन्यत्व परमात्म कहल्यती है।

३) शुद्ध चैतन्यत्व ब्रह्मत्वसे निकट हुआ केवल शुद्ध ज्ञानस्वरूप है यथा—

एवाधानस्य महिमामोघ्यार्थाङ्ग पुरुषः ।

यस्योऽस्य विद्याभूतानि विपाकस्यभूतं दिवि ॥ (का १० १० ३)

यह इतनी बड़ी तो उसकी महिमा है। पुरुष (धामाक्ष-शुद्धचैतन्य-तत्त्व) इससे कहीं बड़ा है। चारों भूत इसका एकपात हैं। उसके तीन पाद अप्रत्यक्षरूप अपने प्रकाशमें हैं। इसकी संज्ञा शुद्ध ब्रह्म-निर्गुण-ब्रह्म-परब्रह्म और परमात्मा है। यह ब्रह्मत्वकी सारी उपाधिची समष्टि अष्टाष्ट एकत्व, बहुत्व इत्यादिसे परे केवल शुद्ध ज्ञानस्वरूप है जिसका वर्णन दूसरे प्रकरणमें किया गया है।

अष्टाष्ट अन्तःकरणोंके समष्टि अन्तःकरणोंके साथ सम्बन्धित होनेसे जीव ईश्वरत्व ही अन्तरात्म विस्त-विस्त आश्रितोंमें बलवत्ता पाया है। यथा—

यद्विष्णोः सत्त्वोऽपि नित्यविमलरोपावेर्गुणैरीश्वरो हेतुः त्रेधापुनैर्गुणैर्विद्विगो मुक्ता सदा निर्गुणः ।

सोऽस्मान् बुद्धिगुणैः स्वयं निरक्षितान् स्वांस्तान् कृपासागरो दीनान्मोक्षकतु प्रभुर्गुणमयं वाचं ह्यन् लीलया ॥ (योगशाला का १००१)

संशयने अणुके शुद्ध स्वरूपके सर्वव्यापक, निर्गुण गुणरहित, निर्विकार, निर्विकल्प, अपरीणामी, धृतर, निराकार हैं। जो प्रबल प्रबलके इन गीतश्रवणोंसे भी अविद्यत है। इसके अनुसार अन्तर्भाव नहीं हो सकता क्योंकि जो विभू है उसमें कहीं नहीं रहती—कैसे अन्तर्भाव। इसके अतिरिक्त एक बातमें जो स्मरणार्थ होने है, उन व्यक्तियोंमें परस्पर घट अणुके विलक्षणताके विभिन्न कारणसे, अक्षयोंकी वनघट रूप, वर्ण देन काल दिशा आदि घटे हैं। तदर्थगत कालमें हुए अणुके लक्षणमें इनमेंसे किसी भी विभिन्नता सम्भावना नहीं हो सकती। इसके अतिरिक्त तब विभूतात्मक तब, और, जानू अक्षयों शुद्ध स्वरूपमें एकत्व है। तो गुणातीत आश्रितोंके शुद्ध ज्ञानस्वरूपमें बहुत कैसे सम्भव हो सकता है ? कर्मर-जैसे आदिनिष्ठान् और संकल्प-जैसे विजाल आश्रित चित्तसत्त्वोंके साथ पुरुष मयं वाच्यके इन अणुके लक्षणका कोई घट नहीं हो सकता। बहुत सम्भव है कि नवीन वेदान्तियोंके कठोरताके विरोधमें नवीन लक्षणविरोधों की अक्षयोंके अन्तर्भाव और ईश्वरके सम्बन्धमें इन अणुकी बुद्धिबोधोंके प्रयोग करनेमें कोई घट न सम्भव हो। फिर भी अश्वीन लोक और इन नवीन संकल्पविरोधोंमें अन्तर्भाव शुद्ध केवल स्वरूप एक ही अणुत्व है। योव वस्तुके स्वरूप अन्तर्भाव लक्षणमें कोई घट नहीं है केवल कर्मव्यवहारके लिये एकत्व और बहुत्वमें भट है। अक्षयोंके अविद्यमान स्वरूपके ज्ञानस्वरूप करनेमें कोई घट नहीं होता है। तब साधारणी व्याख्याके पक्षान् इस पक्षमें इस विषयमें अधिक अन्तर्भाव काल आया।

श्री विष्णवे ॥५॥ होकर श्री गिन्ध विष्णु उपनिषदके गुणोंमें ईश्वर है, जो ज्ञेयवस्तुके रूप गुणोंमें गत सदा मुक्त और निर्गुण है वह कृपयात्मा रूप सर्वे बुद्धि-गुणोंमें शेष हुए अपने अज्ञ रूप दीर्घाक्ष श्रीगणेश जीपक्ष गुणमय फेरीको अन्तर्ते हुए मुक्त बने तथा - ईश्वर असौ शेष अविनाश्वी ।' इहान्तरे पापनि पुनः अंगुमें जीव ईश्वर नहीं हो सकता, किन्तु उसकी उपासनाद्वारा (जिन गुणोद्गाह उसकी उपासना की जाय) उसके तद्गुण होकर उसके अन्तर्गत ज्ञान, धर्म, ऐश्वर्य, वैराग्य इत्यादि गुणोंको लक्ष्मण्यकमें उपनीत करता है। इस अवस्थाके लिये श्री वैकुण्ठिक सत्य अर्थात् सन्धान्यकके सत्यनेकी अपेक्षामें मुक्तिका उक्त प्रयोग किया गया है। इस मुक्तिकी अवस्थामें जीव संकरव्यवस्था होता है। तथा

सुपुनः ओत्रे भवति । अहोरो भवति ।

कल्पस्य च १४ ५ २ १७

स यदि विगुत्रेककायो भवति संकरव्यादेवात्स विनर सन्निवृत्तिः तेषां सम्प्रप्राप्तीपते ॥

कल्पस्य च १४ ५ २ १८ तक

संकरव्यादेव तु तच्छुने ॥ अतएव सान्त्वयामि ॥

कल्पस्य च १४ ५ २ १९

इसका अनुभव विचारानुगत सम्प्रज्ञातसमाधिकी ऊँची अवस्थामें होता है। अल्प और परमव्याप्य अभिज्ञात है। दोनों शुद्धज्ञानव्यवस्था प्रेतावस्थाके सुख है। अतः विष्णुकी अवस्थासे और परमानन्द लक्ष्मण्यकी अवस्थाज्ञातसमाधिमें सर्ववृत्तियोंका निरास इस दूसरे प्रकारकी मुक्तिकी अनुभव है। अवस्थाज्ञातसमाधिमें सर्ववृत्तियोंके निरास होनेसे शुद्धचेतन स्वस्वमें अवस्थिति होने है। किन्तु चित्तमें संस्कार शेष रहनेके कारण फल व्यर्थमान अवस्थामें आना होता है। चित्तमें संस्कारशेषकी निवृत्तिपर चित्तके अन्तरे करणमें चित्त ही आधार जो पुनः सन्धानमें न आनेवाली शुद्धचेतनस्वस्वमें अवस्थिति है। यही दूसरी सवीर्यता मुक्ति है। तथा—

यत्तु कस्य पञ्चसप्तप्रतिष्ठा देवाः सर्वे प्रतिवेद्यताम् ।

कर्मणि विज्ञानमयः आत्मा श्रेष्ठस्ये सर्व एकीभवन्ति ॥

यथा तच्च सन्धानात् तन्मोक्षस्य चकारि नापश्ये विज्ञाय ।

तथा विज्ञानावस्थाद् विमुक्तः परात्परं पुण्यपुण्येति दिव्यम् ॥ कल्प १ १८

इसकी परत कल्पार्थ अपने अपने कल्पमें चली जाती है और उनकी पारी इन्द्रियाँ अपने चतुर्ग देवताओंमें चली जाती हैं। उनके कर्म और विज्ञानमय आत्मा सब उस परत अवस्था लक्ष्मण्य एक हो जाते हैं। जिस प्रकार बहने हुए नदियों कागुप्तमें अस्त हो जाती है और अपना नाम और रूप को रने है। इसी प्रकार शुद्ध निर्गुण लक्ष्मण्य ज्ञानेवात्मा नाथरूपसे अस्ती होकर पर से परे ओं दिव्य पुण्य है उसकी प्राप्त होता है।

योजकायै निष्ठाया अभिज्ञाया आत्मकायै न तस्य प्राणा अकार्यानि लक्ष्मण्य सन् लक्ष्मण्येति ॥

क १ ५ १

श्री कर्मणाओंमें रहित है। श्री कर्मणाओंमें कार्य निकल गया है। जिसकी कर्मणाएँ पुनः हो गयी हैं। या जिसकी कर्मणा आत्माकी कर्मणा है। उसके ऊपर नहीं निरूपित है। वह ज्ञान ही हुआ लक्ष्मण्य पहुँचा है। इस प्रकारकी मुक्ति ही साध्य और योगिक वैश्वान्व है। लक्ष्मण्य शब्द स्वस्वकी उपासना

मूलभूतोंसे लेकर तत्त्वाऽऽत्मक चल गये हैं।

इन पाँचों मूलभूतोंसे आगे कोई नया तत्त्व उत्पन्न नहीं होता। पृथ्वी, पद्म, पानी, वृक्ष, वायु, दूध, दही आदि सब इनहींके रूपान्तर हैं। इसलिये वे जिसे विकार अर्थात् विकृत हैं।

पञ्चगव्यमें सब प्रकारके परिणामोन्मुख निमित्तकारण पुराने हैं और इन सारे पाँचव्योके प्रयोगन भी पुरुषको भोग और अपवर्ग ही है। चेतनत्व, अज्ञतत्व, अज्ञतत्वकी चेतनत्वकी सन्निधि, उस सन्निधिसी दोनोंके तत्त्व हुए अज्ञतत्वकी चौबीस तत्वोंमें विभक्त होना तथा पुरुषको प्रयोगन, भोग और अपवर्ग—ये सब अनादि अर्थात् कालकी सोमसे परे हैं।

ब्रह्मा—ब्रह्मा—जैसे अव्यक्त प्रधान, अज्ञत पदार्थवादिका उत्पादन कारण हो सकता है, वैसे ही ज्ञानस्वरूप चेतन-तत्त्व अज्ञ-तत्त्वका उत्पादन कारण हो सकता है। इसलिये अज्ञ-तत्त्वकी चेतन-तत्त्वकी पृथक् मानना ठीक नहीं।

अज्ञतत्व—अज्ञतत्व प्रधान अव्यक्त अर्थात् मूलप्रकृति त्रिगुणात्मक है। सत्त्व, रजस् और तमस्— इन तीन गुणोंकी चूनाधिक्यतासे विचलताके पाँच होनी हुई वह चौबीस अव्यक्त चेतोंमें विभक्त हो रही है, किन्तु चेतन-तत्त्व निर्गुण शुद्ध ज्ञानस्वरूप है, जिसमें न कोई विध्वंसा हो सकती है न परिणाम।

ब्रह्म—उसकी त्रिगुणात्मक भावसे जागृती उत्पत्ति हो सकती है।

अज्ञतत्व—यह चेतन अज्ञतत्व अज्ञत-बदल है अर्थात् ऐसा माननेमें प्रकृतिके स्थानमें अज्ञत शुद्धचेतन-तत्त्वमें निज जागृता उत्पादन कारण उठेगी। यदि याचको पुरुष चेतन-तत्त्व (निर्गुण-विद्यमान शुद्धब्रह्म) से अधिक उसकी ही एक अनिच्छनीय इति धन एवं ज्ञय तो पञ्चदशमें द्वैतकी सिद्धि होगी और वह द्वैत उसकी सांभाविक गुण होनेसे किसी प्रकार भी पृथक् नहीं हो सकेगा और अज्ञतत्वकी महत्त्वकाय तथा वेद-शास्त्र सब व्यर्थ हो जायेंगे। इसलिये तीन गुणोंकी, अज्ञतकी विध्वंसाके कारण प्रधान मूल प्रकृति चौबीस अव्यक्त चेतोंमें विभक्त हो रही है, अगले सूक्ष्म वर्णन करते हैं।

प्रकृतिके तीन गुण

त्रैगुण्यम् ॥ ५ ॥

(चौबीसों अज्ञतत्व सत्त्व, रजस् और तमस्) तीन गुणवाले हैं।

ब्रह्मत्व—सत्त्वका प्रकाश प्रकाश, रजस्का क्रिया और तमस्का स्थिति है। ये तीनों सत्त्व प्रत्येक वस्तुमें पाये जाते हैं। जो वस्तु स्थिर है उसमें सत्त्व प्रकाश हो जाती है और वेगवाली वस्तुके पीछे उसमें प्रकाश प्रकाश हो जाता है। जो प्रकाशवाली है वह समयात्मक प्रकाशहीन हो जाती है और अन्तर्गते क्रियाहीन भी हो जाती है। जब एक वस्तु स्थिर होती है तो उसमें तमस् प्रधान होता है, रजस् और सत्त्व गौणरूपसे रहते हैं और अपने समयपर उसमें प्रकाश हो जाते हैं। जब वह वस्तु क्रियावाली होती है तो उसमें रजस् प्रधान होता है, सत्त्व और तमस् गौण होते हैं। फिर वही वस्तु जब प्रकाशवाली हो जाती है तो उसमें सत्त्व प्रधान हो जाता है, रजस् और तमस् गौण। इस प्रकार सब वस्तुओंमें तीनों गुण प्रधान या गौणरूपसे विद्यमान रहते हैं। पुरुषके अतिरिक्त जो कुछ भी है वह सब त्रिगुणात्मक ही है।

किन्तु ये सब तीनों गुणोंके विकृतरूप ही हैं।

यथा—

गुणानां परमं कथं न दृष्टिपक्षमुक्तम्

यत्तु दृष्टिपक्षे प्राप्ते सम्भावेन सुसुखकम् ॥ (सर्वगत्यर्थ-संज्ञा)

गुणोंका अग्रणी रूप अर्थात् साध्य परिणाम दृष्टिगोचर नहीं होता जो (विशेष परिणाम) दृष्टिगोचर होता है वह साध्य-ज्ञेय है और विवर्ती है।

गुणोंका परिणाम—गुण परिणामकोल है। परिणाम संकल्पना परिणामिक गन्ध है। परिणामके अर्थ है समकाली अर्थात् पहले घटके ओड़का किसी दूसरे कर्मके पहल करने। परिणाम दो प्रकारका होता है, एक साध्य अर्थात् साध्य परिणाम जैसा रूपसे रूपके निर्दिष्ट करने वाले अर्थवाले होता है। दूसरा विषय अर्थात् विषय परिणाम, जैसे दृष्ट्ये एक निश्चित समयके पश्चात् कदाचित् कदाचित् विषयके आनेसे होता है। विषय अर्थात् विषय परिणामका ही सम्बन्ध होता है। इस सम्बन्धसे साध्य परिणामका अनुमान किया जात है। सोने गुणोंका साध्य परिणाम ही अनुमानागम्य अर्थात् अर्थात् प्रथम मूल प्रकृति अर्थात् केवल प्रकृति है।

(१) गुणोंका साध्य विषय परिणाम साध्य—चेतनत्वसे इस मूल प्रकृतिसे एक प्रकारका संबंध होकर सत्यसे कियामात्र रक्षण और ठीक कियेके ठेकेभावात् समस्त सत्य विषय परिणाम हो रहा है जो महत्त्व (समस्तिकामें एक विशुद्ध सत्यत्व विषय और साहित्यसे अत्यन्त सत्य-विषय) है। जिससे कर्तव्यत्व अर्थात् वीर्यत्वसे विषय हुआ है। महत्त्वसे चेतनत्वसे ज्ञानसे ज्ञानसे ज्ञान करनेकी जगति कोलता है और चेतन-सत्यसे महत्त्वसे अपने ज्ञानके प्रकारसे ज्ञानसे अनादि योग्यता है। महत्त्वसे ज्ञानत्वसे चेतनत्वसे प्रकटित होनेकी गीर्वा अति सुन्दर गान्धर्व वर्णन किया गया है—

महाध्यानेन प्रकृतिं रूपते कलाचरम् ।

हेतुनामेव कौन्तेय अगाधिपरिवर्ति ॥ (१-१०)

मम चेतिर्विषयस्य तस्मिन् गर्भे इधाम्भम् ।

सम्बन्धः सर्वभूतानां तन्मे मयसि भासते ॥ (१४-१)

सर्वभूतानि चर्तन्ते चर्तयः सम्बन्धि चः ।

तस्मात् तदा महद्योनिरहं कौण्डिन्यः पिता ॥ (१६-४)

हे गर्भुज मेरा अग्रव करने प्रकृति पदचरवित्त सव पण्डिते रानी है, इसी कारण जगत् परिवर्तित हो रहा है।

हे गर्भुज मेरी योगि (गर्भ रक्षकत्व लक्षण) महत्त्व है, उसीसे मैं गर्भ रक्षता हूँ (अपने ज्ञानसे जगत् रक्षता हूँ) और ठीक (जगत् योग्यसे योग्य) से सब भूतोंकी उपस्थिति होती है।

हे गर्भुज सब योगियोंमें जो गरीर उपलब्ध होते हैं, उन सबकी योगि महत्त्व है और उनमें योग्यसे ज्ञानसे ज्ञान है चेतनत्व विषय है।

इसीलिये विषयगतिके लिये जो चेतनत्वसे महत्त्वसे सम्बन्धसे संज्ञा है, केनेसे इस प्रकार कहा गया है—

यथा—

सोऽकामयत । बहु सौ प्रजायेयति । स तपोऽप्यत । स तपस्तप्त्वा इदं सर्वमसृजत
यद्विदं किञ्च । वत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् । (सू. २।१।१)

उसने कामन की कि मैं बहुत हो जाऊँ । मैं प्रयत्नात्मक होऊँ । उसने तप तथा । तप तपनेसे पीछे उसने इस सबको त्याग कर कुछ यह है । इसको रफ कर यह इसमें प्रविष्ट हुआ । यह स्पष्ट है कि अपनेको अपने-आप रचना और अपनेमें अपने-आपको प्रवेश करना—ये दोनों बातें असम्भव हैं, क्योंकि ये दोनों कियार्ह कर्तासे मिल किसी दूसरी वस्तुकी अपेक्षा रखती हैं और यह अगुणात्मक प्रकृति ही है ।

(२) महात्मक विषय परिणाम अहंकार—पुरुष (चेतनत्वे) से प्रतिबिम्बित महत्त्व ही सत्त्वमें रजस् और तमस्की अधिकतासे विकृत होकर अहंकाररूपसे व्यक्तभावमें बहिर्मुख हो रहा है । इस अहंकारसे ही कर्तापेक्षक भाव आरम्भ होता है ।

यथा—

अहंकारः कर्ता न पुरुषः ॥

(संख्य ६, ५४)

कर्तापेक्ष अहंकारमें है न कि पुरुषमें । महात्मक विषय परिणाम अहंकार ही अहंभावसे एकरस, बहुत्व, स्थिति, सर्वाङ्गरूप स्वयंप्रकाशकी धिक्ता उत्पन्न करनेवाला है । विभाजक अहंकारहीसे प्रकृति और माहृतरूप दो प्रकारके विषय परिणाम हो रहे हैं ।

(३) अहंकारक विषय परिणाम महात्मक प्यार इन्द्रिय—महत्त्वसे व्याप्य विभाजक अहंकार ही सत्त्वमें रज और तमकी अधिकतासे विकृत होकर परस्पर भेदकारी प्रकृतिरूप पाँच इन्द्रियों, पाँच कर्मेन्द्रियों और ग्यारहवें इनके निवृत्ता मनके रूपमें व्यक्त होकर बहिर्मुख हो रहा है ।

(४) अहंकारक विषय परिणाम महात्मक और तमकाई—महत्त्वसे व्याप्य विभाजक अहंकार ही सत्त्वमें रज और तमकी अधिकतासे विकृत होकर परस्पर भेदकारी प्रकृति पाँच तन्मात्राओंके रूपमें व्यक्तभावसे बहिर्मुख हो रहा है ।

(५) तन्मात्राओंका विषय परिणाम महात्मक और तमकाई—विभाजक अहंकारसे व्याप्य पाँचो तन्मात्राएँ ही सत्त्वमें रज और तमकी अधिकतासे विकृत होकर परस्पर भेदकारी पाँच स्थूल भूतोंमें व्यक्तभावसे बहिर्मुख हो रही हैं ।

स्थूलभूत और तन्मात्राओंके बीचमें एक अवस्था सूक्ष्म भूतोंकी है, जिनकी सूक्ष्मभाव गारुड स्थूलभूतोंसे लेकर तन्मात्राओंतक चला गया है ।

इस प्रकार महत्त्वकी अपेक्षा अहंकारमें, अहंकारकी अपेक्षा पाँचो तन्मात्राओंमें और ग्यारह इन्द्रियोंमें और तन्मात्राओंकी अपेक्षा स्थूलभूतोंमें क्रमशः रज तथा तमकी मात्रा बढ़ती जाती है और भक्तकी मात्रा कम होती जाती है । यहाँतक कि स्थूल जगत् और स्थूल शरीरमें रज तथा तमका ही व्यापक चला रहा है । सत्त्व केवल प्रकाशमात्र ही रह रहा है । यहाँ यह भी बतला देना आवश्यक है कि महत्त्वमें प्रतिबिम्बित चेतनत्त्व (आत्मा-परमात्मा) भी इन सबकी, तमकी आकर्षणसे कम हुआ नैतिक स्त्री तथा भौतिक जगत्में केवल झलकभाव ही दिखायी देता है । इसीलिये उपनिषदोंमें पुरुषका निवासस्थान

हिरण्यगर्भः समवर्ततामे धृतस्य जलः पतिरेक आसीत् ।

हिरण्यगर्भ ही पहले उत्पन्न हुए जो समस्त भूतोंके एक पति थे जिस प्रकार महात्मा ज्ञानस्वरूप चेतनसत्त्वके ज्ञानके प्रवर्तताको प्रवर्तन कर रहा है, उसको यथार्थ रूपसे समझानेके लिये इस स्थूल जगत्में न तो कोई शब्द मिल सकता है और न कोई सर्वाशयें ठीक-ठीक बटनेवाला उपहरण, फिर भी इसको तीन प्रकारसे बतलाया गया है—(१) जैसे वायु पुष्पोंमें व्याप्त है इसी प्रकार चेतनसत्त्व महत्त्वमें व्याप्त हो रहा है।

यथा—

वायुर्ययैवो ध्रुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव ।

एकस्तावा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिःश्र ॥

(कठ- ३ ५।१०)

जिस प्रकार एक वायु-तत्व सारे पुष्पोंमें प्रविष्ट होकर रूप-रूपमें प्रतिरूप (उन्-जैसा रूपवाला) हो रहा है, इसी प्रकार एक आत्मा जो समस्त अन्तरात्मा है, रूप-रूपमें प्रतिरूप हो रहा है और अपने शुद्ध चेतनसत्त्वसे बाहर भी है।

(२) जैसे सूर्य अलाशयोमें प्रतिबिम्बित हो रहा है, इसी प्रकार ज्ञानस्वरूप चेतन-तत्त्व महत्त्व (विशुद्ध सत्त्वमय सप्तविं चित तथा अन्नत सप्तविं सत्त्वचित्तो) में प्रतिबिम्बित हो रहा है।

यथा—

एक एव तु भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः ।

एकया बहुधा चैव दृश्यते अल्पचन्द्रवत् ॥

(ब्रह्मसूत्र २२)

एक ही भूतात्मा भूत भूतमें विरजमान है जिस प्रकार एक ही चन्द्रमा जलमें अनेक होकर दीखता है, इसी प्रकार एक ही आत्मा अनेक रूपमें (सप्तविं विशुद्ध सत्त्वमय चितमें एकल-भावसे और सप्तविं सत्त्व चित्तोंमें बहुल-भावसे) प्रतिरूप हो रहा है।

जैसे चुम्बक पत्थारकी संनिधिसे लोहेमें क्रिया उत्पन्न होती है, इसी प्रकार चेतनसत्त्वके ज्ञानसे प्रवर्तित होनेके कारण महात्त्वमें ज्ञान, नियम और व्यवस्थापूर्वक क्रिया हो रही है

यथा—

निरिच्छे संस्थिते सते यथा लोहः प्रवर्तते ।

सत्तामात्रेण देवेन तथा चार्थ जगर्जिनः ॥

(संख्यसूत्रभाष्य २।१७)

जैसे बिना इच्छावाले चुम्बकके स्थित रहनेप्रकारसे लोहा प्रवृत्त होता है, वैसे ही सत्तामात्र देव (परमात्मा) से जगत्की उत्पत्ति आदि होती है। आन्तरिक दृष्टि रखनेवाले सत्त्वकेतात्त्विके लिये ये तीनों उद्धरण समझार्थक हैं। चेतनसत्त्वके महत्त्वमें प्रतिबिम्बित होने और बीजरूपसे छिपे हुए विशुद्ध सत्त्वमय चित्तमें सप्तविं आँकरके और सत्त्वचित्तोंमें व्यष्टि आँकरके शोध पाकर अष्टभाषसे प्रकट होनेको उपनिषदोंमें अनेक प्रकारसे वर्णन किया है।

भारत में विस्फोट विज्ञान के अत्यन्त महत्वपूर्ण अंग है। भारत में विस्फोट विज्ञान के अत्यन्त महत्वपूर्ण अंग है। भारत में विस्फोट विज्ञान के अत्यन्त महत्वपूर्ण अंग है।

यदि हमारे छात्रों-छात्राओं के अन्तर्गत जो कुछ वैयक्तिकी चटुएँ हैं, इन्हीं अन्तर्गत हम सबके 'आज्ञा प्रज्ञाः', 'मोक्ष विमोक्षः', 'पुरुषः', 'वैश्वानरः'—ये सब कुछ संभवकी चटुएँ हैं, विनम्र प्रतिस्पर्धियों के सारे क्षेत्र चर्चा-चौक्य विज्ञान आधुनिकी के समाधि अन्तर्यामि अनुभव के अन्तर्गत विद्यमान हैं।

श्रुति—संनो गणेश्वर पर्व भगते सुखे कामसे है।

सृष्टि और प्रलय

संस्करण: अक्टूबर: ११ ६ ११

यदि और फलज (इन तीनों गुणोंकी सम्बन्धविशेष है) ।

आत्मक—पराह इन्द्रिया और पंच सूक्ष्मभूत, इन सेतक्यों केवल विवृतीयेका, जो तीनों गुणोंके केवल विवरण है। तबपर तमके अधिक प्रभावसे धारितय सूक्ष्म रूपसे छंदइकर अपने कारण अहंकार और बांधी राक्षसओंके प्रत्यसे एतेक हो जनेका नाम आत्म है और अपने स्वर्तिचोमे इनका तबका रमके अधिक प्रभावके कारण फिर विवृतिरूपमे प्रकट होनेका नाम सृष्टि है। सृष्टिक पीछे प्रलय प्रलयके पीछे सृष्टि यह इन प्रकाश अन्धविसे चलन आ रहा है। जिस प्रकार डीक रातके बादो बनेहे दिन आरम्भ होकर रातके बादो बने समाप्त होता है। यद्यपि सूर्योदयोमे सूर्यास्ततक दिन और सूर्यास्तके स्वीदयतक राति चलनेमे अन्ती है, इसी प्रकार सृष्टि-व्यपुल और प्रलय-व्यपुल उल्लास-परिणाम मिलत बाधता रहता है, यद्यपि सूक्ष्मभूतोंमे अहंसे बाधहृद धारनेकी दोषरामका अधिकतय होता है, तमसे प्रलय और नव प्रसक्त प्रादुर्भूत होता है। तमसे सृष्टिक अन्तर्गत होना कहा जाता है।

प्रत्यक्ष सेहतो प्रकुणितोक्त, सुसुप्तो अन्तर्मुख होयेके सदृश, केवल वृत्तिरूपसे ही सब होना सम्भवता है न कि लक्ष्मणसे क्योंकि अतिरादि हेतु कमकि विद्याद और बसन्तओंके संस्कारोंके निवृत्ति होयेस किन्तु लक्ष्मणसे (अर्थात् किन्तु कल्पेनसे सब रसद और तपस्वर) अपने कारणों से ही होना ही केवल वैराग्यरूप मानने ही ही सम्भवता है।

(मनुस्मृतये चै अस्याय ४ पाद ३ सूत्र १ से ५ तक इस भागको दर्शाया है देखो अंगक-चक्र ।)

यहाँ यह भी बताना देना आवश्यक है कि स्कूलभूतमित्री सूक्ष्माणु के तादात्म्यसे लिम्बे हुए कण्डावाज्जोत्पन्न एक सुभ्रमावस्था होती है। जिससे अणुजीन मने सूक्ष्म लोच-लोचकणन है। इसमें केवल बुद्धिहीन, बल और अतिमय कण्डावासे लग्न और बुद्धिसे कण्डावासे उत्पन्न होता होता है।

44

तद्विषयं यद्वा यत्नं प्रजापेक्षेति ततोऽप्युच्यते । ततोऽप्येवमपि यद्वा यत्नं प्रजापेक्षेति
कल्पोऽप्युच्यते । तस्माद् यत्र क्व च पश्यन्ति त्वेते वा पुत्रसम्पन्नस्य एव तद्विषयं
निरूप्यते ॥ ३ ॥ वा अत्रापि देवता नान्यः स्यात् प्रजापेक्षेतीति ता अत्राप्युच्यते । तस्माद् यत्र
क्व च पश्यन्ति तदेव धर्मिष्ठस्य भवत्युच्यते एव तद्विषयं उच्यते ॥ ४ ॥ (अनन्तरं ६३)

उसने ईक्षण किया—मैं बहुत हो जाऊँ, अन्धबाल्य होऊँ। उसने तेजको रचा। उस तेजने ईक्षण किया—मैं बहुत होऊँ, प्रजावान् होऊँ। उसने जलको रचा। इसलिये जहाँ-कहाँ पुरुष गर्म होता है और उसे पसीना आता है, वहाँ तेजसे ही जल उत्पन्न होते हैं ॥ १ ॥

उस जलने ईक्षण किया—मैं बहुत होऊँ, मैं प्रजावान् होऊँ। उसने पृथिवीको रचा। इसलिये जहाँ-कहाँ गर्म होने दो, वही बहुत अन्न अर्थात् पार्थिव पदार्थ उत्पन्न होते हैं ॥ ४ ॥

आम और वैजोषिक भी वहीँसे सृष्टिको आरम्भ करते हैं। श्रीकृष्णमहाराजने नीता अध्याय ८ में सृष्टिको उत्पत्ति और प्रलयका क्रम इसी प्रकार बतलाया है।

यथा—

आत्रहाभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन ।
माप्नुयेत् त्व कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥ १६ ॥
सहस्रबुगपर्यन्तमहर्षद्ब्रह्मणो विदुः ।
शशि युगसहस्रांतां तेऽक्षोरात्रविदो जनाः ॥ १७ ॥
अध्वक्तुर्ध्वक्तयः सर्वाः प्रध्वक्त्यहारागमे ।
राष्ट्रागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाध्वक्तसंज्ञके ॥ १८ ॥
भूतग्रामः स इवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते ।
राज्यागमेऽवशां पार्थ प्रध्वक्त्यहारागमे ॥ १९ ॥

हे अर्जुन ! ब्रह्मलोकसे लेकर सब लोक पुनरावर्ती स्वभाववाले हैं, परंतु हे कुलीपुत्र ! सुश्रवणे (परब्रह्मको) प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता है ॥ १६ ॥

ब्रह्मका जो एक दिन है उसको हजार चौकड़ें युगतक अवधिवाला और एत्रिके भी हजार चौकड़ी युगतक अवधिवाली जो मुख्य तत्त्वसे जानते हैं अर्थात् जो अनित्य जानते हैं, वे योगीजन ब्रह्मके तत्त्वको जाननेवाले हैं ॥ १७ ॥

सम्पूर्ण दृश्यमात्र भूतगण ब्रह्मके दिनके प्रवेशकालमें अव्यक्त मूलप्रकृतिसे उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मके एत्रिके प्रवेशकालमें उस अव्यक्त मूलप्रकृतिमें ही लय होते हैं ॥ १८ ॥

हे अर्जुन ! वही यह भूतसमुदाय उत्पन्न हो-लेकर प्रकृतिके वशमें हुआ एत्रिके प्रवेशकालमें लय होता है और दिनके प्रवेशकालमें फिर उत्पन्न होता है ॥ १९ ॥

धन्य—उस सृष्टिके अन्तस्तर पैदा बतलाते हैं

सृष्टिके तीन भेद

अध्यात्ममधिभूतमधिदैवम् च ॥ ५ ॥

(सृष्टिके तीन अवान्तर भेद हैं) अध्यात्म अधिभूत और अधिदैव ।

(१) अध्यात्म—जो सीधे अपने साथ सम्बन्ध रखनेवाले हैं, जैसे बुद्धि, अहंकार मन, इन्द्रिय और तारो

(२) अधिभूत—जो अन्य प्राणियोंकी भिन्न-भिन्न सृष्टिसे सम्बन्ध रखनेवाले हैं, जैसे गौ, अश्व, पशु-पक्षी आदि ।

(३) अधिदैव—जो दिव्य शक्तियोंको सृष्टिसे सम्बन्ध रखनेवाले हैं, जैसे पृथ्वी, सूर्य आदि ।

जातक—अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैव सृष्टिके सम्बन्धमें तीन ही प्रकारका सुख-दुःख होता है—आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक। आध्यात्मिक सुख-दुःख दो प्रकारका है—सरीरिक और मानसिक।

सरीरिक कल्याण, पुत्तल्य और स्वस्थ होना शरीरिक सुख है, सरीरिक दुर्बल, अस्वस्थ और बेगै होना शरीरिक दुःख है। इसी प्रकार सुख संकल्प, शक्ति, वैराग्य आदि मानसिक सुख है, ईर्ष्या, दुष्ठा, क्रोध, राग, द्वेष आदि मानसिक दुःख है।

आधिभौतिक सुख वह है जो दूसरे प्राणियोंसे मिलता है, जैसे गौ आदिसे दूध-भूतना, घोड़े आदिसे सवारीका और आधिदैविक दुःख जैसे सर्प, बिच्छू आदिके काटनेसे होता है। आधिदैविक सुख प्रकारा, वृष्टि आदिसे होता है, आधिदैविक दुःख अतिवृष्टि और किलसी आदिके गिरनेसे होता है।

व्युत्पत्ति—योग्यता उपयोगीने अध्यात्मसृष्टिकर अगले सूत्रमें सविस्तर वर्णन करते हैं।

पाँच वृत्तियाँ

पञ्चाभिबुद्धयः^१ ॥ ८ ॥

वृत्तिली वृत्तियाँ पाँच हैं

जातक—वृत्तियाँ पाँच प्रकारकी हैं—प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निष्ठा और सृष्टि।

प्रमाण बंधार्थ ज्ञानको कहते हैं यह तीन प्रकारका है—प्रत्यक्ष, अनुमान और मागध। विपर्यय विपरीत ज्ञानको कहते हैं, जो वस्तुके असली रूपमें प्रतिष्ठित न हो, जैसे इसीमें सर्प और सीपमें चाँदकी भाँति। विकल्प भेदमें अनेक और अनेकमें भेदवाले ज्ञानकी कहते हैं, जैसे 'पानीसे हाथ बरत गया'—यहाँ अग्नि और पानीके भेदमें अपेक्षक ज्ञान है; और 'कातकी पुतली'—यहाँ कष्ट और पुतलीके अनेकमें भेदका ज्ञान है। निष्ठा अपर्याय प्रतीत्यक्त आत्म्यजन करनेवाली वृत्तिकर नाम है और सृष्टि उन पाँचों वृत्तियोंद्वारा अनुभूत ज्ञानका स्मरण होना है। (इनका विस्तारपूर्वक वर्णन अगले योगदर्शन सा० पा० सू० ५ से ११ तक देखें।)

पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ

पञ्च सूत्र्योनयः^२ ॥ ९ ॥

पाँच ज्ञानके स्रोत (ज्ञानेन्द्रिय नेत्र, श्रोत्र, घ्राण, रसना और त्वचा) हैं।

जातक—नेत्र, श्रोत्र, घ्राण, रसना और त्वचा—ये पाँच ज्ञानके स्रोत हैं ये ज्ञानके प्रवाह बुद्धिके सिधे अंतर कहते रहते हैं। नेत्र रूप-ज्ञानका, श्रोत्र शब्द-ज्ञानका, घ्राण गन्ध-ज्ञानका, त्वचा स्पर्श-ज्ञानका प्रवाह अंतर कहती है।

१. पञ्चाभिबुद्धय आदिने आठवें सूत्रके अर्थ इस प्रकार मिले हैं—

अभिबुद्धि, अभिमान, बुद्धि, धर्मोपमा, क्रिया—ये पाँच अभिबुद्धि हैं इनमें अभिबुद्धि सविमुखी बुद्धि है अर्थात् वह संवत्स बनना है। इस अर्थवाली बुद्धिका नाम अभिबुद्धि है ये करता है—यह वृत्ति अभिमान है। इसका अर्थ कहते हैं यह संवत्स बनसंभूति है। कर्तव्यका, ज्ञानेन्द्रियोंकी उपायति विषयमें बुद्धिकर नाम है। क्रिया कर्म अर्थात् कर्मकावली कर्मविशेषकी भूति है।

२. 'नेत्र-श्रोत्र-घ्राण-रसना-त्वचा' और 'रूप-शब्द-गन्ध-स्पर्श-दीप्त्य' आदिमें जो सूत्रका यह 'पञ्च सूत्र्योनयः' लिखा है, मिलके (१९)

पाँच प्राण

पञ्च व्यापकः ॥ १० ॥

पाँच वायु (प्राण) हैं।

आख्या—वायु पाँच हैं—प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान; इन पाँचोंसे प्राण भी कहते हैं।

प्राण—वायुका निवास स्थान हृदय है। यह शरीरके ऊपरी भागमें रहता हुआ ऊपरकी इन्द्रियोंका काम संचालन करता है। अपान—वायुका निवास स्थान गुदाके निकट है और शरीरके निचले भागमें संचालन करता है, निचली इन्द्रियोंद्वारा मल-मूत्रके त्यागदिकी काम उसके आश्रित है। समान—वायु शरीरके मध्यभाग मेंचिमे रहता हुआ हृदयसे गुदातक संचार करता है, सस्ये-मिमे अन्न, जल आदिके रससे सब अङ्गोंमें जाकर बँटना उसका काम है। व्यान—वायु सारी स्फूर्त, सूक्ष्म और अतिसूक्ष्म वस्तुओंमें घुसता हुआ शरीरके प्रत्येक भागमें स्थिरका संचार करता है। उदान—वायु सूक्ष्म शरीरको शरीरछात्र या लोकजन्तुसे ले जाता है।

प्राणका विस्तारपूर्वक वर्णन योगदर्शन समाधि पा० सू० ३४ के वि० वि० में देखें

पाँच कर्मेन्द्रियाँ

पञ्च कर्मात्मानः १ ॥ ११ ॥

पाँच कर्मकी शक्तियाँ (कर्मेन्द्रियाँ) हैं।

आख्या—चोख्ता, पकड़ना, चलना, घुन-त्याग और मल-त्याग—ये पाँच शारीरिक कर्म हैं। इन पाँचों कर्मोंके करनेवाली बापी, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा—ये पाँच शक्तियाँ कर्मेन्द्रिय कहलाती हैं।

पाँच गौँठवाली अविद्या

पञ्चयुक्ता अविद्या ॥ १२ ॥

पाँच गौँठवाली अविद्या है।

आख्या—अविद्या पाँच प्रकारकी है—अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिविषेष्ट

अनिरुपे नित्य, अपवित्रमे पवित्र, दुःखमे सुख और अनात्ममें आत्मका ज्ञान अविद्या है। बुद्धिमें अज्ञानबुद्धि अविद्या है, सुखकी इच्छा अर्थात् लोभकी वृत्तिका नाम राग है। सुख-संशयमे विष

अर्थ इस प्रकार किन्ने हैं—कर्मजन्य और कर्मजनक होनेसे प्रति, प्रज्ञा, सुखा, अधिविदिता और विविदिता—ये पाँच कर्मयोग कहलाते हैं। इनके प्रथमसे तत्त्वान इस प्रकार है—बापी, कर्म और संस्कारोंमें जो प्रतीकृत हो, वह प्रति है। अन्तर्बुद्ध, अन्तर्बुद्ध, यजन, संजन, तथे दान, प्रतिग्रह और दान—यह प्रत्याका लक्षण है। जो अर्थधर्मका विद्या, कर्म और संस्कार आकारण करना, निवृत्त प्रयत्नितप्रयत्न होना (मूलोद्योग प्रोधान कर्म) है, इसको बुद्ध कहते हैं। वेद-ज्ञानको इच्छासे प्रतिबन्धक विद्या अधिविदिता है। यह अवेद्यन एकल है, पुण्यजन है, निवृत्त है, सुख है, संशय है, अलोभ है। यह ज्ञानको इच्छा विविदिता है। इनमें चार प्रति, प्रज्ञा, सुखा, अधिविदिता सम्मिलित करण है। केवल आत्मके विषयमें एकल और पुण्यजन अर्थात् विषयवाली विविदिता मोक्षका हेतु है; क्योंकि वह ज्ञान और मोक्षके प्रतिबन्धको नाश करनेकरके कर्मोंसे उत्पन्न होती है और इन कर्मोंकी जनक भी है।

१. आराधने सुखमें आत्मजोष आदिने पञ्च कर्मात्मानः ये कर्मात्मानके अर्थ वैकल्पिक, तैत्तिरीय, प्रवृत्ति, तन्मयान और विमुक्त्युक्त किन्ने हैं।

हालनेवालोंके प्रति कृपा अथवा द्वेष-वृत्ति द्वेष है और मनुष्यसे प्रत्येकी वृत्ति का नाम अभिनिवेश है इसको प्रकृति कहते हैं, योनि, जन्मभोग, वामिष और अधनमिष कहते हैं ।

इसकी विस्तारपूर्वक व्याख्या योगदर्शन सा- पा- प्रथम नौ सूत्रोंमें देखें

अष्टाईस अशक्तियाँ

अष्टाविंशतिधाशक्तिः ॥ १३ ॥

अष्टाईस प्रत्येकी अशक्ति है ।

एकमूर्तेर्निश्चयवशाः

अष्टाष्टुष्टिर्वाशक्तिसंदिग्हा ।

साम्प्रदायिका बुद्धेर्विषयीयान् तुष्टिः सिद्धानाम् ॥ (सं-पा-४९)

इन्द्रियोके को प्रकाश मय है वे बुद्धिके बचोके साथ मिलकर (प्रकाश) अशक्ति कहलायी जाती है । (नौ) तुष्टि और (अठ) सिद्धिसे उत्पत्ती नौ अतुष्टिर्वा और अठ अभिद्धि वे सब बुद्धिके साथ (प्रकाश अशक्ति) हैं । (इस चीज अद्वैत प्रकाशकी अशक्ति है) ।

व्याख्या—मनुष्यके पास बुद्धि ही ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा वह योग-अवस्थाका प्रयोजन सिद्ध कर सकता है यदि उसमें पूर्ण शक्ति हो अर्थात् यदि उसकी उचितता मिले प्रकाश की द्वारा न बुझ हो । जिनकी भी बुद्धि होती है, वह सब बुद्धिकी अशक्तिसे ही होती है । बुद्धिकी अशक्ति अष्टाईस प्रकारकी है । प्रकाश अशक्तियाँ प्रकाश इन्द्रियोंके पदों जानसे होती हैं जैसे देखने अथवा श्रोत करने अशक्ति होना, छानने मग्न न आत होना, समझने समझ अर्थ न आना, लक्ष्यमें कुछ होना, जगत्में गूँगा होना, हाथोंसे कुछ तथा पैरोंसे चला होना अथवासे नष्टक और मुक्तमें गुप्तकर्ता (प्राप्तकर्ता) होना, घबरे अचकित होना—ये प्रकाश इन्द्रियोंकी अशक्तियोंमें बुद्धिकी अशक्ति प्रकाश प्रत्येकी है । बुद्धिकी साक्षत् अशक्ति अष्टाष्ट प्रकारकी है । नौ तुष्टिर्वा एवं अठ सिद्धिर्वा को अगले दो सूत्रोंमें बतलायी जावेगी उनसे उत्पत्ती नौ अतुष्टिर्वा और अठ अभिद्धिर्वा मिलकर बुद्धिकी सफर अशक्तियाँ हैं । वे तुष्टिर्वा एवं अपने अपने रूपों को आत्मवृत्तियों महात्मक और उपदेय हैं । इन्द्रियोंमें उचितकाम है । केवल इनमें अव्यक्ति अर्थात् इनमें संतुष्ट होकर आत्मीयवृत्तियों में पत्र करना छोड़ देना हेतु कहेंगे हैं । इस कारण इनसे उत्पत्ती नौ अतुष्टिर्वा नौ अशक्तिकाम हैं ।

नौ तुष्टिर्वा

नवधा तुष्टिः ॥ १४ ॥

तुष्टिर्वा नौ प्रकारकी हैं ।

आध्यात्मिकव्यवहारका

अव्यवस्थापनकालमात्राख्याः ।

आद्या विषयोपरमात् पञ्च नव तुष्ट्योऽभिप्रेताः ॥ (सं-पा-५०)

तुष्टिर्वा नौ चीजें होती हैं । उनमेंसे चार आध्यात्मिक हैं, जिनको पांच प्रकृति, उपकरण, वस्तु और धर्म हैं । और पाँच बाह्य हैं, जो (अव्यवस्थापनकालसे पूर्व ही उसके आत्मकाम) विषयोंमें वैराग्यमें होती हैं ।

व्याख्या—तुष्टि उपपत्ति अथवा उपपन्न हो रहेकी कहते हैं, अर्थात् मोक्ष-प्राप्तमें पहले ही उसके

आठ सिद्धियाँ

अष्टासिद्धिः ॥ १५ ॥

सिद्धिः आठ प्रकारकी है।

कण्डः शब्दोऽध्ययने दुःखविधाताख्यः सुहृत्प्राप्तिः ।

दानं च सिद्धयोऽष्टौ सिद्धे पूर्वोऽङ्गुलस्त्रिविधः ॥ (क. क. १९)

कण्ड, शब्द, अध्ययन, तीन दुःखविधात, सुहृत्प्राप्ति और दान—ये सिद्धियाँ हैं। सिद्धिसे पूर्व तीन प्रकारका अङ्गुल है।

कण्ड—सिद्धियाँ आठ हैं—कण्ड, शब्द, अध्ययन, सुहृत्प्राप्ति, दान, आध्यात्मिक दुःखहान, आधिभौतिक दुःखहान और आधिदैविक दुःखहान।

कण्ड-सिद्धि—पूर्व जन्मके संस्कारोंसे स्वयं इस सृष्टिको देख-भालकर नित्य-अनित्य, चित्-अचित्के निर्णयसे चौबीस तत्त्वोंका यथार्थ ज्ञान होना।

शब्द-सिद्धि—शिवकी गुरुके उपदेशसे ज्ञान होना।

अध्ययन-सिद्धि—वेद आदि शास्त्रोंके अध्ययनसे ज्ञान होना।

सुहृत्प्राप्ति-सिद्धि—वे सिद्ध पुरुष जो स्वयं मनुष्योंका अज्ञान मिटानेके लिये घूम रहे हैं, उनमेंसे किसी दयार्थके चित्त जानेसे स्नेहका प्राप्त होना।

दान-सिद्धि—वे योगी जो अपने स्वयं-पीनेकी आवश्यकताओंसे निरपेक्ष होकर आत्मसाक्षात्कारमें लगे हुए हैं उनकी भोजन यदि सब प्रकारकी आवश्यकताओंको श्रद्धा-भक्तिके साथ पूरा करनेसे उनके प्रसादसे ज्ञान लाभ करता।

गीता अध्याय १७ में सात्त्विक, राजस और तामस मन्त्रोक्तिके घेदसे तीन प्रकारका दान व्यवस्थित गया है।

यथा—

दाताप्यधितिं बहूनां दीयतेऽनुवधारिणो । देहे काले च पात्रे च बहूनां सात्त्विकं स्मृतम् ॥ २० ॥

यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः । दीयते च परिक्लिष्टं तद्वन्नं राजसं स्मृतम् ॥ २१ ॥

अस्तेऽशकाले बहूनामपात्रेऽप्यहं दीयते । असत्कुलामवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ॥ २२ ॥

दान देना ही कर्तव्य है—ऐसे भावसे जो दान देना, काल और पात्रके प्राप्ति होनेपर प्रत्युपकार न करनेवालेके लिये दिया जाता है, वह दान सात्त्विक कहा गया है ॥ २० ॥ और जो दान ईशपूर्वक तथा प्रत्युपकारके प्रयोजनसे अथवा फलके उद्देश्य रखकर फिर दिया जाता है, वह दान राजस कहा गया है ॥ २१ ॥ और जो दान बिना सत्कर्म किये अथवा हिरण्यपूर्वक उपयोग देश, कालमें कुपात्री (यद्यप्यसापि अथवा यस्तुओंका सेवन करनेवाले, हिंसक, दुराचारी, पाप कर्म करनेवाले) के लिये दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है ॥ २२ ॥ दान देनेवाले तथा दान लेनेवाले दोनोंके लिये सात्त्विक दान ही रहता है। राजस तथा तामस दान देनेवाले तथा लेनेवाले दोनोंके लिये उज्ज्वली तथा तामसी कृतिबोध उपन करनेवाला होता है।

अपुन्य ही सिद्धिर्षा तत्त्वज्ञानके उपाय है और निम्न तीन सिद्धिर्षा उनके फल हैं।

आध्यात्मिक दुःख-द्वय—सब आध्यात्मिक दुःखोंका मिट जाना।

सांसारिक दुःख-द्वय—सब सांसारिक दुःखोंका मिट जाना।

आधिदैविक दुःख-द्वय—सब आधिदैविक दुःखोंका मिट जाना।

इन्से उलटी अठ प्रत्यक्षी अशिद्धिर्षा कुट्टिबी आठ प्रत्यक्षी अशक्तिर्षा है।

नकल—आध्यात्मिक विषयोंका वर्णन करके अब अगले सूत्रमें मूल तत्त्वोंका धर्म बतावते हैं।

दस मूल धर्म

एता मूलधर्माः ॥ १६ ॥

दस मूलभूत धर्म हैं (अस्तित्व, संयोग, वियोग, शेषवृत्तित्व, एकत्व, अर्धत्व, परार्थ, अन्यता, अमर्त्यत्व और बहुत्व)।

आकाश—अव्यक्त और पुरुषके संयोगसे सृष्टि रचना हुई है। पुरुष तो सदा ही अपने वास्तविक शुद्ध ज्ञानस्वरूपसे असंग, निर्लेप और निर्विकार ही रहता है, वह जब अव्यक्तका धर्म-संयोग उसमें विकल्पसे करता है। सृष्टिमें जो धर्म पाये जाते हैं, वे धर्म-अव्यक्तके धर्म हैं। उससे पहले मूलभूत अव्यक्त और पुरुषमें जो धर्म पाये जाते हैं, वे मौलिक धर्म हैं।

अस्तित्व, संयोग, वियोग और शेषवृत्तित्व—ये चार धर्म पुरुष और अव्यक्त दोनोंके हैं। संयोग और वियोग परिणामही अव्यक्तके स्वाभाविक और वास्तविक धर्म हैं, किन्तु कूटस्थ विषय पुरुषमें विकल्पसे किये गये हैं। अव्यक्त और पुरुष दोनोंमें अस्तित्व है। दोनों परस्पर संयुक्त होते हैं, जिससे सृष्टि-रचना होती है। दोनों विपुल होते हैं, अब मोक्ष होता है। दोनों विद्यमान रहते हैं, अब प्रलय होती है। (भाषागोशदिने जीवभूतके संसृजमात्रसे 'अकारुणिक्य' शरीरकी जो स्थिति है, उसमें शेष-वृत्ति मानकर केवल पुरुषका धर्म कहलाया है।)

एकत्व, अर्धत्व और परार्थ—ये तीन धर्म अव्यक्तमें हैं। अव्यक्त एक है, प्रयोजनवाला है, पुरुष (जीव) को धर्म और अव्यक्त देख हमका प्रयोजन है और परार्थ है, क्योंकि पुरुषके लिये कार्य करता है अपने लिये नहीं। (भाषागोशदिने अर्धत्व) को पुरुषार्थवत्त्व मानकर पुरुषका धर्म कहा है।)

बहुत्व—यह धर्म पुरुष अर्थात् शुद्ध चेतन-सत्त्वता तथा अमर्त्य अमृत-करण (विशुद्धसत्त्वमय चित्त) की अपेक्षासे उसके सत्त्वस्वरूप ईश्वरका भी है।

अव्यक्त और नकल—अव्यक्तसे विद्य होनेसे अव्यक्त धर्म पुन्यत्व है और वह अमृत-मरणोपेक्ष सम्बन्धसे जीव धर्म पुरुषका बहुत्व धर्म है, जो अष्टि अन्तःकरणों (सत्त्विकता) की अपेक्षासे परस्पर विद्य और संख्यामें बहुत (अमृत) है।

अमर्त्यत्व—यह धर्म पुरुष (शुद्ध-चेतन-सत्त्व) का है। पुरुष अपने शुद्ध चेतन-स्वरूपमें कर्म नहीं है, किन्तु रहता है। कर्तृत्व—यह धर्म गुणोंमें है।

नकल—अगले सूत्रमें सृष्टि-रचनाका प्रयोजन बताते हैं।

सृष्टिका रूप

अनुवचः सर्गः ॥ १७ ॥

अनुवा सृष्टिः ।

इत्येव प्रकृतीकृतो बहुधाविधिर्योगभूतवर्त्मनः ।

प्रतिपुल्लसिद्योक्षाच्च स्वार्थं ह्यहं परार्थं आरब्धः ॥ (सं. का. ५४)

इस प्रकार यह प्रकृतिसे किया हुआ साधारणसे लेकर विशेष अर्थात् यौगो ज्ञान भूतों और इन्द्रियोत्पन्नता आरम्भ प्रत्येक पुरुषके मोक्षके लिये स्वार्थके प्रदत्त परार्थ है जिस प्रकार एक पित्र अपने बिराहके कारणसे बहुत दुःख उठे अपने स्वार्थके सद्गुण साधना है, इसी प्रकार यह प्रकृति पुरुषके बन्धनको स्वार्थकी प्रति साधनी है, अतएव यह मोक्ष नहीं पा लेता । मोक्ष या लेनेपर फिर उसके लिये तन्त्र नहीं रहती, क्योंकि दूसरोंके लिये रहती है (क्योंकि पुरुषको अब उसकी रचनासे कोई बन्धन नहीं है)।

अतिसुखविविक्त्यर्थं यथा क्रियासु प्रवर्तते लोकाः ।

पुरुषस्य विभ्योक्षार्थं प्रवर्तते सङ्ख्योपनिषद् ॥ (सं. का. ५५)

इसप्रकारके विद्वत्के लिये हीके लोक (दुनिव) स्वार्थमें प्रवृत्त होत है (यह विद्वत्के लिये मोक्षमें प्रवृत्त होते हैं) इसी प्रकार पुरुषके मोक्षके लिये तन्त्र अर्थात् प्रकृति प्रवृत्त हो रही है।

अन्वयः—अन्वयको पुरुषके अनुकूल प्रवृत्ति सृष्टि है क्योंकि अन्वय सृष्टि-रचनमें पुरुषके लिये सुख, अलंकार, इन्द्रियाँ, उचित और विषय आदि रचता है उसकी सारी रचना पुरुषके योग और आनन्दके लिये ही है क्योंकि पुरुषकी मर्यादित पुरुषके ही ज्ञानसे पुरुषके लिये ही उसकी सारी क्रियाएँ ज्ञान, भोग और व्यवस्थापूर्वक से एही हैं।

लोकः—भगते सुखमें प्राणियोंकी सृष्टि वस्तुतः है।

चौदह प्रकारकी प्राणि-सृष्टि

चतुर्दशविधो भूतसर्गः ॥ १८ ॥

चौदह प्रकारकी प्राणियोंकी सृष्टि है।

आहविष्कृत्यो देवतीर्ष्योनिः॥ चक्षुषा चक्षति ।

मानुष्यश्छेकविधः समासतो ध्येतिवः सर्गः ॥

ऊर्ध्वं सप्तविंशत्यस्योनिहासः॥ भूलोकः सर्गः ।

मध्ये रजोविज्ञातो अहर्दिसव्यवर्त्मनः ॥

(सं. का. ५६-५८)

सात प्रकारकी देवी सृष्टि है बीच प्रकारकी तिर्यक् योनियोंकी है अनुवचकी एक प्रकारकी है। ये मोक्षके प्राणियोंकी सृष्टि हैं उनमेंकी सृष्टि सामान्य है, निम्नरी तम-प्रकार है और मानवी एक प्रकार है ये ज्ञानसे लेकर ईशान्यक सृष्टि हैं।

अन्वयः—चौदह प्रकारकी प्राणियोंकी सृष्टि इस प्रकार है—ऊर्ध्व साधारण, देव, देव, मानवी, तिर्यक्, चित्त और प्रकृतिवत्—यह सात प्रकारका देव-सर्ग है, जो तिर्यक्-चित्त कार्योपायवत्क प्रकार है।

बुद्धिदारपञ्चक कर्मनिष्कट् ५ । १ । २ ।

१. मनुष्यके जन्मदक्षी पञ्चवहाकर सौगुना आनन्द वितरलोकवालोको ।
२. वितरका सौगुना आनन्द गन्धर्वलोकवालोको ।
३. गन्धर्वका सौगुना आनन्द अन्नानन्ददेवलोकवालोको ।
४. आन्नानन्ददेवका सौगुना आनन्द प्रजापतिलोकवालोको ।
५. प्रजापतिलोकवालोका सौगुना आनन्द ब्रह्माके लोकवालोको ।

इतपश्च १५ । ७ । १ । ३१ ।

१. मनुष्यका सौगुना आनन्द वितरलोकवालोको
२. वितरका सौगुना आनन्द कम्पदिलोकवालोको ।
३. कम्पदिकका सौगुना आनन्द आन्नानन्ददेवलोकवालोको ।
४. आन्नानन्ददेवका सौगुना आनन्द देवलोकवालोको ।
५. देवका सौगुना आनन्द गन्धर्वलोकवालोको
६. गन्धर्वका सौगुना आनन्द प्रजापतिलोकवालोको
७. प्रजापतिक सौगुना आनन्द ब्रह्माके लोकवालोको ।

उन्हीं बुद्धि लोकोको ही चन्द्रलोक, सोमलोक और स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यम् करते हैं ।

जिस प्रकार व्युत्थानकी अपेक्षा सम्प्रज्ञात-समाधि योग है, किन्तु असम्प्रज्ञातसमाधिकी अपेक्षा सम्प्रज्ञातसमाधि व्युत्थान है, इसी प्रकार मनुष्यके व्युत्थानकी अपेक्षा यह सब अक्षरलोक और मनुष्यके बन्धनकी अपेक्षासे यह पुनरभूति भुक्तिकी अवस्थाएँ हैं, किन्तु अपुनरावृत्ति मुक्ति (कैवल्य) की अपेक्षासे यह सब बन्धन है। यथा—

आ ब्रह्मभुवनसस्त्रेकाः पुनरावर्तिनोऽजुन । मापुषेस्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥

(गीता ८।१४)

ब्रह्मलोकको लेकर सब लोक पुनरावर्ती स्वभाववाले हैं, किन्तु वे अजुन ! मृत (शुद्ध 'चेतनस्थ' परब्रह्म परमात्मा) को प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता । इस पुनर्जन्म न होनेवाली भुक्तिके भी दो भेद हो सकते हैं—(१) वे योगी जो असम्प्रज्ञातसमाधिद्वारा भुक्तिके सर्व संस्कार और अविद्यादि हेतु नाश कर चुके हैं, किन्तु उनके चित्तमें केवल संसारके प्राणियोंके कल्याणका संकल्प होन लग गया है, इसलिये यह संकल्प ईश्वरके प्राणियोंके कल्याणके नित्य संकल्पके तदाकार होनेके कारण, इनके चित्त ईश्वरके विगुह्य सम्बन्ध चित्तमें स्वीन होकर पुनः न आवेवाली भुक्तिका लय करते हैं और समय-समयपर उसके नियमानुसार प्राणीनामके कल्याणके लिये संसारमें अवतरण करते हैं अर्थात् अवतार लेते हैं। यथा—

यस्य यस्य हि धर्मस्य तत्पनिर्मवन्ति भारत । अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥
चरित्राणाम् साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् । सर्वसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥

(गीता ५।५-६)

हे भारत । जब-जब धर्मकी हानि और अधर्मकी वृद्धि होती है, तब-तब मैं अपने-आपको प्रकट करता हूँ, सबकोही रक्ष करनेके लिये और दूषित कार्य करनेवालोंका नाश करनेके लिये तब

वर्तमान करनेके लिये बुद्ध बुद्धों के बीच होता है।

(२) जो योगी अवस्थानुगतार्थधरा शरीर सेकल और अविद्यादि क्लेश नष्ट कर चुके हैं तथा उपर्युक्त सेकलशरीर भी निवृत्त कर चुके हैं, उनके चित्त वस्तुवस्तुके गुण अपने स्वभावमें लीन हो जाते हैं और माया (वैतन्य), अपने शुद्ध वैतन्य स्वरूपमें अवस्थित हो जाता है। तबभी अवस्थानुगत योगी इस सेकलशरीरके इष्टतम चित्तके वस्तुवस्तुके गुणोंमें अपने स्वभावमें लीन करनेका हर समय अधिकार रखते हैं तथा कहीं-कहीं कलत्रावस्था मेंनाशिकका अविद्यारूपिक कर्मावधारण में वस्तुवस्तु है।

इसी प्रकार कहीं-कहीं इन चित्तोंमें विद्युत् चित्त तथा निर्वाण चित्तके समये वर्तन किया गया है।

संक्षेप—आगे के युद्धों में उन्मत्त बन्ध और मोक्ष वास्तवों हैं।

अथ और मोक्षके तीन प्रकार

त्रिभिरो बन्धः ॥ १९ ॥

त्रिभिरो मोक्षः ॥ २० ॥

तीन प्रकारका बन्ध (वैकुण्ठिक, दक्षिणिक और प्रकृतिक) होता है ॥ १९ ॥ तीन प्रकारका मोक्ष (वैकुण्ठिक, दक्षिणिक और प्रकृतिक) होता है ॥ २० ॥

अर्थ—बन्ध तीन प्रकारका है—वैकुण्ठिक (या वैकुण्ठिक) दक्षिणिक और प्रकृतिक जो योगी विद्यार्थानुगतार्थी प्रथमभूमिमें आत्मसाक्षात्कारसे शुद्ध केवल भूत इन्द्रिय, मन आदि १५ विषयोंमें ही अवलम्ब हो रहे हैं अतएव तबभी प्रकृतिकके प्रमुख चित्तके कर्मावधारण तथोगुण दोषोंमें विहित हैं, वे इन वैकुण्ठिक अवस्थाओंके अधीन उन्नी भूमिमें प्रमुखचित्तके बन्ध लेते हैं। इनका यह बन्ध वैकुण्ठिक या वैकुण्ठिक बन्धत्वका है।

जो विद्यार्थानुगतार्थी दूसरी भूमिमें आत्मसाक्षात्कारसे शुद्ध केवल भूत इन्द्रिय चित्तोंमें ही अवलम्ब हो रहे हैं तथा जो आत्मसाक्षात्कारसे शुद्ध केवल मन-इन्द्रियके अधीन केवल केवल अवलम्ब हो रहे हैं और अविद्यादि क्लेश नष्ट कर चुके हैं, वे इन दक्षिणिक अवस्थाओंके अधीन केवल दक्षिणमार्गसे कलत्रके अर्थात् मनीषावस्तुके तत्त्वानुसार सुद्ध १८ में वस्तुवस्तु हैं। इस अवस्था में दक्षिणिक बन्धत्वका फल योग्य अवलम्बसाक्षात्कारके लिये अपनी चित्तोंके भूमिमें योग्यताके लिये सुद्ध प्रमुखचित्तोंके चित्त बन्ध लेते हैं। इनका यह बन्ध दक्षिणिक बन्धत्वका है। (देखो विष्णुसूक्त सूत्र २९ का चित्तव्यवस्था) तथाकृत-सम्पत्तिवर्ती उन्मत्त और उन्मत्त भूमि आत्मसुद्ध और अविद्यानुगतार्थी तब चित्तोंके शुद्ध योगी जो आत्मसाक्षात्कारसे शुद्ध केवल केवल इन भूमिमें आत्मसाक्षात्कारसे अवलम्ब रहते हैं और चित्तव्यवस्थाविरुद्ध अवस्थाव्यवस्थाका यह नहीं करते हैं, वे उत्तरे स्वर्गमें केवल इन अवस्थाओंके अधीन लम्बे समयका चित्त और (अविद्या) प्रकृतिक अवस्थामें केवलपर वे ही चित्तोंमें केवल आत्मसाक्षात्कारके लिये फलीमें कुम्भी लगायेवाले कुम्भीके समान चित्त रहते हैं अर्थात् तब कुम्भीके योग्यताके फलमें अपनी चित्तोंके भूमिमें योग्यताके फल चित्तोंके शुद्ध चित्त बन्ध लेते हैं (देखो विष्णुसूक्त १८, १९)। इनका यह बन्ध प्रकृतिक बन्ध है। अर्थात् आत्मसाक्षात्कारसे शुद्ध केवल विद्यार्थानुगत भूमिमें अवलम्ब सुद्ध योग्यताका बन्ध वैकुण्ठिक विद्यार्थानुगतमें अवलम्ब सुद्ध योग्यताका बन्ध

एक एव तु भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः ।
एकधा बहुधा चैव दृश्यन्ते जलवद्भूतम् ॥ १ ॥

यथा ह्ययं ज्योतिरात्मा विद्यस्वात् अपोभिन्ना बहुधीकतेऽपुनश्छिन्ना ।

उपोभिन्ना क्रियते भेदकपी देवः क्षेत्रध्वजपञ्चोऽप्ययमात्मा ॥ २ ॥

अर्थ—एक ही भूतात्मा भूत-भूतमें विराज रहा है। जिस प्रकार एक ही चन्द्रमा जलमें अनेक होकर दीखता है उसी प्रकार यह आत्मा (चेतन-तत्त्व) भी अनेक रूपसे प्रतीत हो रहा है ॥ १ ॥ जिस प्रकार ज्योतिःस्वरूप सूर्य एक होता हुआ भी भिन्न-भिन्न जलाशयोंमें अनेक होकर दीखता है। यह भेद उसका केवल उपाधिके कारण है उसी प्रकार अनादि परमस्वरूप (चेतन-तत्त्व) क्षेत्रध्वजसे अनेक रूपमें दिखायी दे रहा है ॥ २ ॥

संख्यका उदाहरण

जिस प्रकार चुम्बककी संनिधिले लोहेमें क्रिया होती है इसी प्रकार चेतनतत्त्वकी संनिधिसे समष्टि तथा व्यष्टि वित्तोंमें ज्ञान-वियम और व्यवस्थापूर्वक क्रिया हो रही है यथा—

विरिच्छे संस्थिते रत्ने यथा सोढुः प्रवर्तते ।
सत्ताम्राग्निं देवेन तथा ज्ञानं जगज्जनः ।
अत आत्मनि कर्तृत्वमकर्तृत्वं च संस्थितम् ।
विरिच्छत्वादकर्ताऽसौ कर्ता संनिधिमाव्रतः ॥

(संख्य प्रवचनभाष्य २। १०)

अर्थ—वैसे बिना इच्छावाले चुम्बकके स्थित रहनेमात्रमें लोहा (आप-से आप) गतिशील होता है, वैसे सत्ताम्र देव (चेतन-तत्त्व) से जगत्को उत्पत्ति आदि होती है। इस कारण परमात्मा (चेतन-तत्त्व) में कर्तृत्व और अकर्तृत्व भी उसके प्रकार सिद्ध है वह विरिच्छ होनेसे अकर्ता और सापीप्यमाणसे कर्ता है।

उपनिषद्दोका उदाहरण

जिस प्रकार वायु सारे भुवनोंमें व्याप्त हो रहा है, वैसे ही चेतन-तत्त्व समष्टि तथा व्यष्टि वित्तोंमें व्याप्त हो रहा है यथा—

अग्निर्वर्धकरो भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिःश्च ॥
वायुर्वर्धको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिःश्च ॥

(मंडूक्यम् २। १। १-१०)

वैसे एक ही अग्नि सारे भुवनोंमें प्रविष्ट होकर प्रतिरूप हो रहा है, इसी प्रकार एक ही आत्मा (चेतन-तत्त्व) जो सब भूतोंके भीतर है—रूप-रूपमें प्रतिरूप हो रहा है और बाहर भी है वैसे एक ही वायु सारे भुवनोंमें प्रविष्ट होकर रूप-रूपमें प्रतिरूप हो रहा है इसी प्रकार एक ही अस्त्य जो सब भूतोंके अंदर है। रूप-रूपमें प्रतिरूप हो रहा है और बाहर भी है

महामन्त्रकं त्रयमक्षरं वन्द्यम् । इत्यनेन प्रकीर्तित इतिहासी बीजस्य अक्षरं सुन्दरं मन्त्राक्षरं वन्द्यं किञ्च नञ् ।

महापञ्चमस्य इतिहासी भुवने मन्त्राक्षरम् ।
 द्विपञ्चमेन कोटयेन चान्विष्टोन्नीयते ॥ (२०-२ मन्त्र-१-२)
 मयं चोन्नीयद्दृष्ट्वा तस्मिन् गर्भं वृधाम्यहम् ।
 इत्यन्तः सर्वभूतानां सर्वे भवन्ति भवन्ति ॥
 सर्वभूतानि चोन्नीयन् धूर्तिः सम्यक्त्वमिह वा ।
 मायां कदा कदाचोन्नीयद् बीजमक्षरं किञ्च ॥ (२०-२ मन्त्र-१-२)

इति अक्षरं वेदा अक्षरं कर्तुं प्रकृतिं च चरन्ति न च कर्तुं को (कृती) है । इति कारणं कदा कदा चरन्ति को (कृती) है । इति अक्षरं वेदा अक्षरं कर्तुं प्रकृतिं च चरन्ति न च कर्तुं को (कृती) है । इति अक्षरं वेदा अक्षरं कर्तुं प्रकृतिं च चरन्ति न च कर्तुं को (कृती) है ।

पञ्चमे इतिहासी मन्त्राक्षरं किञ्च मन्त्राक्षरं अक्षरं चोन्नीयद्दृष्ट्वा तस्मिन् गर्भं वृधाम्यहम् । इति अक्षरं वेदा अक्षरं कर्तुं प्रकृतिं च चरन्ति न च कर्तुं को (कृती) है । इति अक्षरं वेदा अक्षरं कर्तुं प्रकृतिं च चरन्ति न च कर्तुं को (कृती) है ।

१. मन्त्राक्षरका विषय पञ्चमस्य अक्षरं—पञ्चमं वेदं नञ् । इति इतिहासी मन्त्राक्षरं वेदा अक्षरं कर्तुं प्रकृतिं च चरन्ति न च कर्तुं को (कृती) है । इति अक्षरं वेदा अक्षरं कर्तुं प्रकृतिं च चरन्ति न च कर्तुं को (कृती) है ।

२. मन्त्राक्षरका विषय पञ्चमस्य अक्षरं—मन्त्राक्षरं मन्त्राक्षरं वेदा अक्षरं कर्तुं प्रकृतिं च चरन्ति न च कर्तुं को (कृती) है । इति अक्षरं वेदा अक्षरं कर्तुं प्रकृतिं च चरन्ति न च कर्तुं को (कृती) है ।

३. मन्त्राक्षरका विषय पञ्चमस्य अक्षरं—मन्त्राक्षरं मन्त्राक्षरं वेदा अक्षरं कर्तुं प्रकृतिं च चरन्ति न च कर्तुं को (कृती) है । इति अक्षरं वेदा अक्षरं कर्तुं प्रकृतिं च चरन्ति न च कर्तुं को (कृती) है ।

४. मन्त्राक्षरका विषय पञ्चमस्य अक्षरं—मन्त्राक्षरं मन्त्राक्षरं वेदा अक्षरं कर्तुं प्रकृतिं च चरन्ति न च कर्तुं को (कृती) है । इति अक्षरं वेदा अक्षरं कर्तुं प्रकृतिं च चरन्ति न च कर्तुं को (कृती) है ।

निश्चित है

संयोगाच्च विद्योगाच्च इति न देशादित्यभेदयि ।

(सूत्र ५. ८४)

संयोग विद्योगात्त है। इसलिये किसी देश विशेष (चन्द्रलोकके अन्तर्गत किसी सूक्ष्म लोक) का साथ भी वास्तविक युक्ति नहीं है।

(३) तीसरी अवस्था आनन्दानुगत सम्प्रज्ञातसमाधि है। इसमें तन्मात्राओंके रज और तम दब जानेपर सत्त्वके प्रकाश बढ़नेपर उनके कारण अहंकारका 'अहम् अस्मि' च्छित्तिसे साक्षात्कार होता है। इस सत्त्वके आनन्द और प्रकाशमें चेतन-तत्त्वकी इतनी स्पष्टतासे प्रतीति होती है कि कुछ योगी इसी अवस्थाको आत्मस्थिति समझकर इसीमें आसक्त हो जाते हैं और शरीर त्यागनेपर इस अवस्थामें दिव्य लोकोंसे परे होकर उनके कसलकी अबाधितसे अधिक समयतक कैवल्य-जैसे आनन्दको भोगते रहते हैं। ये भिन्न कहलाते हैं।

(४) चौथी अवस्था अस्मितानुगत सम्प्रज्ञातसमाधिकी है। इसमें अहंकारके रज और तमके दब जानेपर सत्त्वके प्रकाशमें उसके कारण चित्तका साक्षात्कार 'अस्मि' च्छित्तिसे होता है। इस सत्त्वके इकारणमें चित्तमें प्रतिबिम्बित चैतन्य (आत्म-स्पर्श) की इतनी स्पष्टतासे प्रतीति होती है कि कई योगी इसी अवस्थाको आत्म-स्थिति समझकर इसीमें आसक्त हो जाते हैं और शरीर त्यागनेपर इस अवस्थामें दिव्य लोकोंसे भी अधिक अबाधितक कैवल्य-जैसे आनन्दको भोगते रहते हैं। ये प्रकृतिलव कहलाते हैं।

उपर्युक्त दोनों अवस्थाओंमें द्वाधैशिक बन्ध अर्थात् सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म जगत्के बन्धसे तो मोक्ष हो जाता है किन्तु इसमें भी प्राकृतिक बन्ध बना रहता है। विदेहोंको अहंकारका और प्रकृतिलवोंको अस्मिताका। यथा—

आनन्दाभिव्यक्तिर्भुक्तिरिदमन्त्यात् ।

(सूत्र ५. ८५)

आनन्दका प्रकट हो जाना भुक्ति नहीं है (क्योंकि वह आत्माका) धर्म नहीं है (किन्तु अन्तःकरणका धर्म है)।

न कारणसयात् कृतकृत्यता मन्त्रबहुत्वात् ।

(सूत्र ५. ८६)

कारण (अस्मिता प्रकृति) में लय होनेसे पुरुषको कृतकृत्यता (स्वरूप-अवस्थिति) नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें हुक्की लगानेवालेके समान (पानेसे ऊपर) माध्य स्थिति प्राप्त करानेके लिये उद्यम (मनुष्य-लोकमें जाना) होता है।

असम्प्रज्ञातसमाधि और कैवल्यकी अवस्थामें केवल इतना भेद है कि असम्प्रज्ञातसमाधियमें सब वृत्तियोंका निरोध होता है। चित्तमें निरोधके संस्कारसे अन्य सब व्युत्पन्नके संस्कृत दबे रहते हैं और वह अत्यन्त होता है और आत्माकी शुद्ध परात्मास्वरूपमें अवस्थिति होती है किन्तु कैवल्यमें चित्तके बनानेवाले गुण अपने कारणमें लीन हो जाते हैं। यथा—

पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्ये स्वप्नप्रतिष्ठा या स्थितिश्चिकित्ति ।

(योग केसव पद सूत्र ३४)

पुरुषार्थसे शून्य हुए चित्तके बनानेवाले गुणोंका अपने कारणमें लीन हो जाना कैवल्य है अथवा

इनके दूर करनेके साधन यद्यपि वर्तमान हैं और शीतकर्मोंसे इनका प्रतीका हो जाते हैं, किन्तु इनका नितान्त अभाव नहीं होता; क्योंकि इनका बीज बना ही रहता है।

हेतु हेतु—यस दुःखकी वद अज्ञान, अविद्या, अविवेक है। चित्तना अज्ञान दूर होता जाता है, उतना ही दुःखका अभाव होता जाता है। इसलिये—

ज्ञान—दुःखका नितान्त अभाव अज्ञान अर्थात् अविद्याका सर्वथा नाश हो जाता है। उपनिषदोंका भी यही सिद्धान्त है यथा—अविद्याया अभाव एव हि परब्रह्मनिर्बन्धनारम्। अर्थात् अविद्याकी निवृत्ति ही परमात्मताकी प्राप्ति है, इससे भिन्न कोई अन्य वस्तु नहीं। (मुन्धक १। १. ५ तत्त्वचिन्म)

ज्ञानोक्त—मारे तत्त्वोंका विवेकपूर्ण यथार्थ ज्ञान है जिस जिस तत्त्वका यथार्थ ज्ञान होता जायगा, उस उस तत्त्वके दुःखकी निवृत्ति होती जायगी। सारे तत्त्वोंका विवेकपूर्ण ज्ञान होनेसे सारे दुःखोंकी निवृत्ति हो जाती है। (तत्त्वोंका यथार्थ ज्ञान समाधिद्वारा ही अपनी-अपनी भूमियोंमें हो सकता है न कि प्युत्थन द्वारा)।

मुख्य तत्त्व

मुख्य तत्त्व दो हैं—जड़ और चेतन

जड़तत्त्वके बीबीस मुख्य विभाग हो सकते हैं और चेतनतत्त्व पुरुष जड़तत्त्वके सम्बन्धसे जीव तथा ईश्वर और अपने शुद्ध स्वरूपसे परमात्मतत्त्व कहलाता है। परमात्मतत्त्व अन्तिम ज्येष्ठ अथवा 'हान' है। सारे तत्त्वोंके विवेकपूर्ण यथार्थ ज्ञानके पश्चात् वही पहुँचना है इसलिये संख्यजने उसकी परीक्षा करनेके आवश्यकता नहीं सम्झी अन्य बीबीस तत्त्वोंको इस प्रकार बताया है—

अष्टौ प्रकृतयः, षोडश विकाराः, पुरुषः ।

अठ प्रकृतियाँ, सोलह विकार और पुरुष वे इस प्रकार हैं—

मूलप्रकृतिरविकृतिर्महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त ।

षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः ॥ (सं० सू० १)

(आठ प्रकृतिर्येसे) मूल प्रकृति विकृति नहीं है अर्थात् कारण-इत्ये स्वयं किसीका विकार—विकृत परिणाम कार्य नहीं है। बीच सात महत्तत्त्व आदि (महत्तत्त्व, अहंकार और पाँच तन्मात्राएँ) प्रकृति-विकृति दोनों हैं अर्थात् महत्तत्त्व मूल प्रकृतिकी विकृति और अहंकारकी प्रकृति, अहंकार महत्तत्त्वकी विकृति और पाँच तन्मात्राओं तथा ग्यारह इन्द्रियोंकी प्रकृति है और पाँच तन्मात्राएँ अहंकारकी विकृति और पाँच स्थूल भूतोंकी प्रकृति हैं।

अन्य सोलह विकृतियाँ (पाँच स्थूल भूत और ग्यारह इन्द्रियाँ) केवल विकृति हैं, किसीकी प्रकृति नहीं हैं। यद्यपि सागे स्थूल वस्तुएँ इन्हीं पाँचों स्थूल भूतोंके कार्य हैं किन्तु वे अपने विकृत परिणामसे आगे कोई नया तत्त्व कारभरूप होकर नहीं बनाते।

पुरुष न प्रकृति है न विकृति, अर्थात् न वह किसीका स्वयं विकृत परिणाम है, न उससे कोई विकृत परिणाम उत्पन्न होता है।

सचिवालय

संस्कृत-विश्वविद्यालयी छात्रावास-समाजः नवरात्र-सोहाराय ।

तत्त्वार्थसिद्धिः श्रीमद्भगवद्गीता अष्टाध्यायः अष्टाध्यायः (अ. ८. ११)

मूल उद्देश्यो प्राप्त्यै महत्त्वम् अहंकारः अहंकारो मन्त्राणां समूहः अथवा नीच इत्याचार्यः श्री विष्णु इति श्री १५ अष्टावक्रसंहिता श्री नीच इत्याचार्यः ॥ अथ नीच इत्याचार्यः नीचः ॥

न्याय, ऐश्वर्य, तथा साक्ष्य और योग्य सिद्धन्तों में गुणना

[illegible][illegible]

Figure 1

[illegible]

सुखी सवा सुखी भित्ति विना सदा सुखकदा । सुखकदा सुखी भित्ति विना सदा सुखी ।

[illegible]

युवा युवक इस की भी मदद कर सकते हैं। सरकार को ज्ञाति और रिश्तेदारों का सम्पर्क नहीं है। वह दूसरों के साथ सहाय्य देने वाला कार्य भी अपने सामर्थ्य समुच्चय में

गुणवैका मयकाय

[illegible]

गुणोंकी सामर्थ्य

सत्व प्रकाश करनेमें उत्तम है, रजस् प्रकाश करनेमें और तमस् रोक्नेमें।

गुणोंका काम

गुण एक-दूसरेको दबते हैं। अब मन्त्रगुण प्रधान होता है तब रजस् और तमस्को दबाकर सुख-आनन्द अपने कर्मासे प्राप्त कृति उत्पन्न करता है। जब रजस् प्रधान होता है तब सत्व और तमस्को दबाकर दुःख-प्रकृति आदिमें जो कृतिको उत्पन्न करता है। इसी प्रकार तमस् प्रधान होकर सत्व और रजस्को दबाकर अज्ञान-सुखी आदिमें मोहकृतिको उत्पन्न करता है।

वे तीन गुण एक-दूसरेके आश्रय हैं। सत्व रजस् और तमस्को सहोपर प्रकाशमें प्रकट करता है और प्रकाशान्तर रजस्-तमस्को उत्पन्न भी करता है। इसी प्रकार सत्व-तमस् भी अन्य दोन सहोपर लेते हैं और उत्पन्न भी करते हैं।

तीनों गुण एक दूसरेको प्रकट करते हैं। विषय वस्तु जिनवाचकी और जित्वाचकी प्रकाशवाचकी हो जाती है। इस प्रकार तमस् रजस्को और रजस्-तमस्को प्रकट करता है।

एक गुण अन्य दोके साथ रहता है, कभी अलग नहीं होता, सब एक-दूसरेके जोड़े हैं। तब अर्थ है, विष्णु है। रजस्को जोड़ा सत्व है, सत्त्वक रजस्, इसी प्रकार तमस्को सत्व-रजस् जोड़े हैं, और दोनों सत्व और रजस्को तमस् जोड़ा (साधी) है। इनका लक्षणमें कोई पदार्थ संयोग उपलब्ध नहीं होता है और न कभी वियोग उपलब्ध होता है।

सर्वं लघुप्रकाशकविष्णुगुणप्रकाशकं चालं च रजः ।

गुणस्वरणकमेव तमः प्रदीपकवर्धनी कृतिः ॥ (भ. क. १)

सत्व हल्का और प्रकाशक मान्य पद है। तमस् अलोक और चाल और तमस् चरी और रोक्नेवाच है। दीपकके सदृश (एक) अक्षयसे इनका काम है।

गुणोंके धर्म

सत्व हल्का और प्रकाशक है। इसलिये सत्व प्रधान पदार्थ हल्के होते हैं। जैसे हल्की होनेके कारण जगत् उत्पन्नको बल करती है, वायु लिपटी चालती है, इन्द्रियाँ दीप्तताके प्राप्त करती हैं। चालकी प्रधानतासे अर्थमें प्रकाश है। इसी प्रकार इन्द्रिय और मन प्रकाशज्वेल है। सत्व और तमस् स्वयं अक्षय्य हैं, इसलिये अपना अपना काम करनेमें अक्षय्य हैं। तमस् जित्वाचर्य होनेसे उनको उत्तेजन देता है और अपने-अपने काममें प्रवृत्त करता है। जब शरीरमें रजस् प्रधान होता है, तब उत्तेजना और बाहुल्य बढ़ जाती है। रजस् चालकत्व होनेसे हल्के लक्षणको प्रवृत्त करता है। किन्तु तमस् चारी होनेसे रजस्को रोक्ता है। जब शरीरमें तमस् प्रधान होता है, तब शरीर भारी होता है और समयमें प्रकृति नहीं होती।

गुणोंके परस्पर विरोधी होनेपर भी सबका एक ही अक्षय है, सत्व हल्का है, तमस् भारी है। तमस् स्थिर करता है, रजस् उत्तेजित करता है। इस प्रकार तीनों गुण परस्पर विरोधी हैं किन्तु दीपकके सदृश हल्की प्रकृति एक ही सम्बन्धनको है। विष्णु प्रकार चली और वेद अर्थमें विरोधी होते हुए भी अधिक साथ मिले हुए प्रकाशक प्रयोजन सिद्ध करते हैं, इसी प्रकार सत्व, रजस् और तमस् परस्परविरोधी होते

[illegible]

सहि-उत्पत्ति

एक सही सौदेगी इन्टरनेट सम्बन्धी असीम इतिहास कहना है ।

[illegible][illegible]

हम विषय अध्यायगत इच्छाएं प्रकट कर रहे हैं और हमारा है। क्योंकि वह प्रकट है कि अध्यायगत इच्छाएं ही प्रकट करती हैं। अध्यायगत इच्छाएं ही प्रकट करती हैं। अध्यायगत इच्छाएं ही प्रकट करती हैं।

विशुद्धताका यह तथ्य भी ध्यान देने लायक है। इसीसे इसका पुनर्लेखन कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण है। विचार-विमर्श तथा पुनर्लेखन को भी आवश्यक समझना ही आवश्यक है। अमेरिकी अधिकांश छात्रापीठों में यह प्रथा है और भारत में अधिकांश नहीं है। विचार-विमर्शको भी पुनर्लेखन कार्य और अन्ततः पुनर्लेखन के लिए वैधानिक प्रक्रिया निर्धारित करना इसका उद्देश्य है।

पुस्तकका भाषा

अध्यक्ष महोदयों का नाम उम्मीदवार का नाम पृष्ठ सं. १

परिचय

[illegible]

होनेसे और तानो गुणोंके फेदसे पुरवका अनेक होना सिद्ध है।

अर्थात् सब पुरुष न एक साथ अन्य लेते हैं, न एक साथ करते हैं। अन्ध-अन्ध जन्म-मरण होता है। इसी प्रकार करणोंमें भी फेद है—कोई अन्य है, कोई बहिरा है, कोई एतल है, सब एक-जैसे नहीं है, सबमें एक-जैसी प्रकृति भी नहीं है अर्थात् एक समयमें सब एक ही कार्य नहीं करते। सब एक होता है, सब दूसरा जाग्रत है। तैसय चेतन है, इत्यादि। सबके गुण भी एक-जैसे नहीं होते, कोई स्वस्वगुणवान् है, तो कोई स्वोद्वीगुणी और कोई तमोद्वीगुणी।

किन्तु यह अनेकत्व (संख्या) ब्रह्म पुरुषोत्तमों अनेकतासे होता है, न कि मृत पुरुषोत्तमों अनेकतासे, क्योंकि अन्य-मरण, इन्द्रिय-दोष और स्वस्वगुणी, स्वोद्वीगुणी और तमोद्वीगुणी इत्यादि जो पुरुषोंके अनेकताके साधन हैं, अन्तःकरणोंके कार्य हैं, न कि शुद्ध चेतन तत्त्वके।

पद्य—

वायुर्वैद्यसे भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिक्रियो जगत्स्य ।

एकस्त्वया सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिक्रियो ब्रह्म ॥ ५॥ २ २ १०

जिस प्रकार एक ही वायु नामा भूतोंमें प्रविष्ट होकर उनके प्रतिक्रिय (उनके रूपवाला) का रूप है इसी प्रकार एक ही सब भूतोंका अन्तरात्मा (चैतन तत्त्व) नामा प्रकाशके रूपोंमें प्रतिक्रिय (उनके रूप-जैसा) हो रहा है और उनसे बाहर भी है।

उपश्रुतानुमन्त्र च घर्ता प्रोक्ता मोक्षधरः

परमार्थेति वाच्युक्ते वेद्येऽस्मिन् पुस्तकः पद्यः । (गीता १७ २१)

पुस्तक चैतन तत्त्व इस देशमें स्थित हुआ भी न अर्थात् त्रिगुणात्मक प्रकृतिसे सर्वथा अतीत ही है (वेबल)। वाचार्थ सम्पत्ति देनेवाला होनेसे अनुमन्त्र (एवं) सबको वाच्य करनेवाला होनेसे घर्ता, जीवरूपसे प्रोक्त (वक्ष्य) ब्रह्मादिकोक्त भी साम्य होनेसे मोक्षधर और अपने शुद्ध चैतन ज्ञानस्वरूपसे प्रोक्तात्मा है—ऐसा कहा गया है।

य एवं वेति पुस्तकं प्रकृति च गुणीः स्वः ।

सर्वथा वर्तमानोऽस्मि न स भूपोऽधिकारयते ॥ (गीता १८ २३)

इस प्रकार पुरुषोंके और गुणोंके सहित प्रकृतिमें भी मन्त्र तत्त्वके (समाधिद्वारा अन्तर्मुख होकर अर्थात् विवेक-व्यतिहार) ज्ञान होता है। वह सब प्रकारसे वर्तना हुआ जो पुनर्वचनमें नहीं प्राप्त होता है।

अन्तःकरण अनेक है; इसलिये अन्तःकरणोंकी अनेकतासे पुरुषोंमें भी अनेकता विद्यमानसे मानी गयी है। पुस्तक और अन्तःकरण अर्थात् विवेक वेदज्ञान न होनेके कारण जैसे उनके अन्तः सब धर्म पुस्तकों अज्ञानसे अनोचित होते हैं वैसे ही इनका धर्म अनेकत्व (संख्या) भी अज्ञानसे पुरुषोंमें आरोपित होता है।

विवेक ज्ञानके पञ्चाङ्ग सत्य-निमित्तकी अवस्थामें उहाँ चित्तके निरोध होनेके साथ तत्त्वके सारे धर्म—क्रिया आदिक अन्वय ही जाता है, वैसे ही अनेकत्व (संख्या) का भी अन्वय हो जाता है।

पुस्तक—अन्य और मोक्ष

यह अन्य और मोक्ष भी वाच्यमें प्रकृतिके कार्य चित्तमें ही होते हैं। पुस्तक सब स्वरूपमें सब अस्मत्

● **अपना न अपना होना है न पण्डित ।**

नन्वाहं कथयामि न कथयामि वदामि न वदामि ।

संस्मरति सत्यमेव यज्यते च वाचाश्रया प्रकृतिः ॥ ३७-३८ (२)

इसलिए वाक्य न सही गढ़ होता है न सही कृष्ण है न सही जन्म-मरण का है । प्रकृति की कला (देव, प्रकृति, वस्तु आदि उपयोग) आनन्दमान की प्रकृति केवल और कुरी है ।

ब्रह्मणेः विश्वपूजनादि गुणैः कार्योणि सर्वत्रः ।

अष्टाङ्गसौख्यसाल्या केशाद्विभक्ति तन्वयै ॥

संस्कृतविभाग प्राचार्यमहोदय प्रमुखसंस्कृतविभागमहोदयः ।

गङ्गा गङ्गोष्यं सर्वस्योद्दिष्टं भवत्यो न ह्यजानते ॥ (गीता ॥ २०-२८)

[illegible][illegible]

अनुपम विरस ज्ञानस्य ज्ञानमेवमेव बोधयती अथ कुतश्चिती है कथमिदमप्यत्र ५५-तमे विरस ज्ञानस्य ज्ञानमेवमेव

कर्मैः साधुभिरेव न कदाचित्कर्मजनमात्मनो प्रयुजिषि ।

प्रेम सा पुनर्जातं जनि विप्रोक्तवन्तेकहजरेण ।। (अ-क-१५)

प्रकृति कावे अपने-आपसे मिल करी (वर्य, अचर्य अज्ञान, वैराग्य, अवीराग्य, ऐक्यं जीव अवीर्यं) से बंधी है और सभी मिय पुनरावर्तने मिये (पुनरावर्तन पाय प्रयोगेन मोक सत्तामन्य कर्मके मिये एक कय पुनरावर्तन) से अपने-आपसे: कटती है।

आयोजक-इंजीनियर सुखदेवराव तेलुगु

सोवियत दूर-क्षेत्रे अहर्निश प्रसन्नतापूर्वक चर्चा चलिरह्यती आहे. अशा प्रकारचा आढावा घ्यायला येतो.

किया गया है— शब्दों से रूपकी व्यष्टिरूपसे विश्व, तैजस और प्राज्ञ, और स्रष्टृरूपसे विष्णु, हिरण्यगर्भ और ईश्वर-संज्ञा की है, इसी प्रकार साक्ष्य और योगमें प्रतिबिम्बित चेतन-तत्त्वकी व्यष्टिरूपसे पुरुष संज्ञा है और सम्प्रष्टिरूपसे हिरण्यगर्भ, पुरुषविशेष और ईश्वर संज्ञा है इस व्यष्टिरूपसे प्रतिबिम्बित पुरुषसंज्ञा चेतनमें बहुत (संज्ञा) है, न कि शुद्ध चेतन-तत्त्वमें, जो कि तदात्म (एक समान रूप) है। इसीको अगले सूत्रमें और स्पष्ट करते हैं।

विदितवन्धकारणस्य दृष्ट्या तद्वत्त्वम् । (सां० २१ २५५)

जिसने सम्बन्ध कारण (अधिकेक) जान लिया, उसकी दृष्टिमें (सब पुरुषोंकी) तद्वत्पता (समानरूपता) है।

सर्वभूतत्वाभात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ।

ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥

आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन ।

सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥

(गीता ६ २९, ३२)

सर्वव्यापी अनन्त चेतनमें एक ही भावसे स्थितिरूप योगसे युक्त हुए अलगवाला तथा समने समभावसे देखनेवाला योगी आत्मको सम्पूर्ण भूतोंमें व्यापक देखता है और सम्पूर्ण भूतोंको आत्मामें देखता है हे अर्जुन ! जो योगी अपनी सद्गुणतासे सम्पूर्ण भूतोंमें सम देखता है और सुख अथवा दुःखको भी सममें सम देखता है, वही योगी परम श्रेष्ठ माना गया है

यदि यह कहा अर्थ कि समानरूपता है तो सबको क्यों नहीं प्रतीत होती, तो उसका समर्थान इस प्रकार है—

वाक्याद्दृष्ट्या यक्षुष्मतामनुपलभ्य । (सां० २१ २५६)

अधिकेक न देखनेसे समासोंको अनुपलब्धि नहीं होती ऐसा नहीं अर्थात् यदि विवेक-बहुतीन अधिकेकियोंको पुरुषोंकी समानरूपता नहीं दीखती तो इससे यह सिद्ध नहीं होता कि विवेककी औसोकरे समासोंको भी समानरूपताकी उपलब्धि न हो

गीता अध्याय १८ में हम ज्ञानके सात्त्विक, राजसी और तामसी तीन भेद दिसानाये हैं। पद्य—

ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिविध गुणभेदतः ।

त्रौट्यसे गुणसंख्याने यथावच्छृणु तान्यपि ॥ १९ ॥

सर्वभूतेषु चैकैकं भावमव्ययमीक्षते ।

अविच्युतं विच्युतेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्त्विकम् ॥ २० ॥

पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावात् पृथग्विधान् ।

वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् ॥ २१ ॥

यत्तु कृत्ववदेकस्मिन् कार्ये सक्रमहेतुकम् ।

अतश्चार्थकद्वये च तन्नामसमुदाहरणम् ॥ २२ ॥

ज्ञान और कर्म तथा कर्ता भी गुणोंके भेदसे सांख्य शास्त्रमें तीन-तीन प्रकारसे कहे गये हैं। इनको

परिणाम हो रहा है २) सांख्यने ईश्वरको २५ तत्त्वोंमें अलग वर्णन नहीं किया है। इसके सम्बन्धमें ऊपर बतलाया जाये है कि मुख्यमें पुरुष-विशेष ईश्वरको सम्मिलित कर दिया गया है।

केवल केवल (उपनिषद् और ब्रह्मसूत्र) ने ब्रह्मको 'ज्ञान' और ब्रह्मज्ञानको 'ह्यनोपाय' अर्थात् साध्य और साधन दोनों माना है। इसलिये उनमें ब्रह्मका ही विशेषरूपसे विस्तारपूर्वक वर्णन है; अन्य चारों दर्शन—याय, वैशेषिक, सांख्य और योगने परमात्मत्वको केवल 'ज्ञान' अर्थात् साध्य माना है। ह्यनोपाय अर्थात् साधन वह और चेतनस्वरूप विशेषपूर्ण ज्ञान बतलाया है, इसलिये उन्हें उसको विशेषरूपसे अलग वर्णन करनेकी आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई; क्योंकि जानन तो केवल अपनेसे भिन्न प्रस्तुत होता है, जो दृश्य बहिरंगता है और वह त्रिगुणात्मक ब्रह्म-तत्त्व है जिसके वास्तविक स्वरूपको चित्तवर्तुल्य ज्ञानकर आत्मासे भिन्न करनेके लिये दर्शनकारोंने अपने-अपने पाप और वर्णन-शैलीके अनुसार भिन्न-भिन्न ढंगोंमें विभक्त करके दिखाकरा है। अपने शुद्ध परमात्मस्वरूपका जानन नहीं होता, उसमें तो स्वरूपावस्थिति होती है।

येनेह सर्वं विजानन्ति तं केन विजानीयात् ।'

(श्रु. ६. १४)

जिससे यह सब जाना जाता है उसको किससे जाने ?

उत्तर— विज्ञातारमरे केन विजानीयात् ।

सबके जाननेवाले विज्ञातारको किससे जाना जा सकता है अर्थात् किसीसे भी नहीं जाना जा सकता है। योगदर्शनने ईश्वरप्रणिधानको भी एक 'ह्यनोपाय' अर्थात् साधनरूपमें वर्णन किया है। सांख्य तीनों गुणोंके सर्वथा परित्यागपूर्वक सोचा एक साथ परब्रह्मको ओर जाता है जैसा कि हमने इसी प्रकारमें दो स्थानोंमें सांख्यको निष्ठामें बतलाया है।

‘ईश्वरसिद्धेः’ का समाधान

ईश्वरसिद्धेः ।

(सो. ६. १. १२)

उपप्लुत सूत्रसे स्वस्वप्न, अनीश्वरवादी श्रौतव्य दोष लगाया जाता है।

यह सूत्र पहले अध्यायके प्रत्यक्ष प्रमाणके प्रसङ्गमें आया है। अब उसे स्पष्ट किया देते हैं।

यत् सम्बद्धं सत् तदाकारोत्प्रेक्षि विज्ञाने तत्प्रत्यक्षम् ।

(सो. ६. १. ८९)

इस सूत्रमें प्रत्यक्षका लक्षण बतलाया है। अर्थात् इन्द्रियोंके प्रतिवर्तितरूप सम्बन्धको प्राप्त हुआ जो उस चित्तवर्तुल्य अवस्थाका भिन्न सौप्तेयकाल विज्ञान (चित्तकी वृत्ति) है, वह प्रत्यक्ष कहलाता है। इसपर यह उल्लूक होती है कि योगियोंको जिन इन्द्रियोंके सन्निकर्षके चित्तवृत्तिका वस्तुके तदाकार होकर प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, इसलिये उपप्लुत लक्षणमें अव्याप्ति दोष आ जाता है। इसका समाधान अगले सूत्रमें करते हैं—

योगिनामबाह्यप्रत्यक्षत्वात् दोषः ।

(सो. ६. १. ९०)

योगियोंका बाह्य प्रत्यक्ष न होनेसे उपप्लुत लक्षणमें अव्याप्ति दोष नहीं आता। अर्थात् उपप्लुत लक्षण केवल बाह्य प्रत्यक्ष ज्ञानका है, योगियोंका इस प्रकारका ज्ञान बाह्य प्रत्यक्ष नहीं है, वह आन्तरिक प्रत्यक्ष है। इसलिये सूत्रमें बतलाये हुए लक्षणमें अव्याप्ति दोष नहीं आता।

अथ—

स्तीनवस्तुसम्बन्धातिशयसम्बन्धाद्भयोः ।

(श्लो ४ १।११)

योगियोंको स्तीन वस्तुओं (सूक्ष्म, अप्रकीर्ण, विप्रकट) में अतिशय सम्बन्ध होनेसे अस्वाप्ति दोष नहीं आता ।

दूसरी ओर इस प्रकार उक्त होनी है कि योगियोंको ईश्वरत्व अवकाश होगा है इसीलिये सूक्ष्मे कालमें हुए लक्षणमें अस्वाप्ति दोष उत्पन्न है इसका ठीक सूत्रकार विप्र सूत्रमें दत्त है -

ईश्वरसिद्धेः ।

(श्लो ४ १।१२)

ईश्वरकी सिद्धिसे (अस्वाप्ति दोष नहीं आता है) ।

यह सूत्र ईश्वरके अस्तित्वके आन्वयमें नहीं बालकता है, किन्तु इससे ईश्वरके शुद्ध स्वस्वरूप अवकाश उत्पन्न-करणकारण नहीं होता अर्थात् चित्तवृत्त ईश्वरके शुद्ध स्वस्वरूपके तदावधार होकर उत्पन्न ज्ञान नहीं प्राप्त क्या सम्भव है इसलिये इस सूत्रसे ईश्वरके अस्तित्वकी सिद्धि नहीं बलवत्तरी गयी है, किन्तु जिस प्रकार भौतिक पदार्थोंमें साधारण वस्तुओंको व्याप्य प्रत्यक्षमें और योगियोंको सूक्ष्म पदार्थोंमें व्याप्यत्वं प्रत्यक्षमें ज्ञान होगा है, इस प्रकार ईश्वरत्व प्रत्यक्षकारण ज्ञान नहीं होता ।

तत्त्वमें ईश्वरमें ऐसा स्वेच्छावशील भाव नहीं माना है जो अपने मनोवृत्तियों में दृष्टिहीन रूपमा करता है और स्वार्थ-सिद्धिके लिये सर्वोन्नतकरी निबन्धोंमें भी उत्पन्न ज्ञान कर सकता है, किन्तु सर्वज्ञ स्वप्रतिभावात् और ज्ञानस्वरूप भावा है, जिसकी ज्ञान शक्तियों अब प्रतीतिमें सत् वस्तुओंके व्याप्यत्वमें सृष्टि, उपाधि, स्थिति और प्रत्यक्षमें ज्ञान, नियम और व्यवस्थापूर्वक क्रिया हैं रही है जैसा स्वयं विज्ञानमधुने सूत्र सत्त्वानके प्रवचन भाष्यमें लिखा है

निरिच्छं संचिन्ते रामं यथा लोहः प्रचरति ।

प्रतापान्नेन देवेन तथा चायं जगज्जन ॥

अत आत्मानि कर्तृत्वप्रकर्तृत्वं च संचिन्तन् ।

निरिच्छत्वादकर्तृत्वं कर्ता संनिधियुक्तम् ॥

(तात्पर्य-प्रवचन भाष्य १।१७)

जैसे बिना इच्छावाले लोह (यदि चुम्बक) के स्थित रहनेमें ही लोहा स्वयं से स्वयं उत्पन्न होता है, वैसे ही सत्त्वान देव (ईश्वर) से कर्तृत्वही उत्पन्न आदि होती है इस कारण ईश्वरमें कर्तृत्व और अकर्तृत्व भी अच्छी प्रकार सिद्ध है यह निरिच्छ होनेसे अकर्ता और सामीप्यत्वमें कर्ता है ।

इसी कारणसे नीचमें चौथे अध्यायमें निम्नलिखित उल्लेखोंमें दर्शाया है -

न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सुवर्ति प्रभुः ।

य कर्मफलसंयोगे स्वभावात्तु प्रचरति ॥ १४ ॥

वास्तव कस्वचित्सायं न चैव सुकुलं लिभुः ।

अज्ञानेनाकुलं ज्ञानं तेन युज्यति यथाय ॥ १५ ॥

ज्ञानेन तु सदज्ञानं येषां नाशिनघातयनः ।

तेषामप्यवित्तव्यक्तानां प्रकाशयति धामरम् ॥ १६ ॥

ईश्वर पुरुष प्राणिमोक्षे न कर्तापञ्चमे और न कर्मों तथा कर्मोंके फलके उपयोगसे (प्राप्त्यर्थसे) रहता है, किन्तु परमात्मके साधनत्वसे प्रकृति ही बर्तती है। अर्थात् गुण ही भुगोमि बर्त रहे हैं ॥ १४ ॥

सर्वव्यापी ईश्वर न किसीके पाससे और न किसीके पास कर्मोंसे भी लक्षण करता है (किन्तु) अव्यक्तान्ते ज्ञान (विशेष-ज्ञान) उक्त हुआ है, इससे सब जीव मोहित हो रहे हैं ॥ १५ ॥

परंतु जिसका अन्त-अवगता अज्ञान विशेषज्ञानद्वारा नाश हो गया है, उसका वह ज्ञान सूक्ष्म अदृश उस परब्रह्म परमात्मके स्वरूपको हृदयमें प्रकटित करता है अर्थात् साक्षात् करता है ॥ १६ ॥

ईश्वरोद्यतसिद्धिः सिद्धा ।

(अं. क. ३. ५७)

उपप्लुत सूत्रसे ईश्वरकी सिद्धि स्पष्ट ऊर्ध्वोपे बताएकी गयी है

विज्ञानविद्युते यहाँ अपने मोक्ष-प्राप्त्यर्थक्यसे ईश्वरको प्रकृतिलक्षण वाचक बताकर है इसलिये पाठकोके सातवाप्यर्थक विचार करनेके लिये प्रकृतिलब्धके प्रसङ्गके साथ इस सूत्रको बतलाने देते हैं—

न कारणत्वान् कृतकत्वान् वा प्रकृत्युत्थानान् ।

(अं. क. ३. ५८)

कारणसे लीन होनेसे पुरुषको कृतकत्वान् नहीं हो सकती, क्योंकि कृतकी लगानेवालेके समान फिर ऊपर उठना होता है इस विषयसे योगदर्शन १. १९ की व्याख्या देखिये

अर्थात् प्रकृतिलय होना भी युक्ति नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार कृतकी लगानेवालेकी क्षमता होनेके लिये ऊपर उठना होता है, इसी प्रकार प्रकृतिलयोंके भी एक निश्चित समयके पश्चात् विशेष-ज्ञानद्वारा स्वस्वावस्थिति प्राप्त करनेके लिये प्रकृतिलीनतासे निवृत्तकर फिर वाच्य लेना होता है

अकार्यत्वोपेक्षि सद्योगः पारमार्थिकान् ।

(अं. क. ३. ५९)

पक्षी प्रकृति कार्य नहीं है, तो भी पारम्यत्वसे उसका योग होता है अर्थात् पक्षी प्रकृति कार्य पारम्य नहीं है, कारण है फिर भी कार्य और सर्वशक्तिमान् ईश्वरके विषयोंके अर्थात् पुरुषके अन्वर्ण (स्वरूपव्यभिचारी) कारणके लिये प्रवृत्त हो रही है प्रकृतिलय पुरुष स्वस्वावस्थितिकी प्राप्त करने हुए नहीं होते हैं। इसलिये प्रकृति ईश्वरिय विषयोंसे परतन हुई, उसको अन्वर्ण विलानेके लिये प्रकृतिलीनतासे निवृत्तकर ऊँचे योगीयोंके कृपासे जन्म दिलानी है।

स हि सर्वान् सर्वकार्ता ।

(अं. क. ३. ६०)

यहो सर्वज्ञ और सबका कर्ता है।

अर्थात् यह वेदान्त-तत्त्व ईश्वर, प्रकृति विश्वके अर्थात् ज्ञान, व्यवस्था और नियमपूर्वक पुरुषके अन्वर्णके लिये प्रवृत्त हो रही है, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान् ईश्वरकी सिद्धि सिद्ध है।

ईश्वरोद्यतसिद्धिः सिद्धा ।

(अं. क. ३. ६०)

इस प्रकारकी ईश्वरकी सिद्धि सिद्ध है।

अर्थात् प्रथम अध्यायके आखिरी सूत्रमें ईश्वरके ब्रह्म तथा मुक्त होने प्रकाशक न होनेसे असिद्धि बताएकी थी, पर इस प्रकार सर्वसृष्टिका नियन्ता सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान् ईश्वरकी सिद्धि सिद्ध है

यहाँ प्रसङ्ग तथा युक्तिकी प्रकृतिलय पुरुष विषयों न पूरा विशेषज्ञान है और जो न स्वस्वावस्थितिकी प्राप्त करने हुए हैं, वे सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान् ईश्वर नहीं हो सकते यदि प्रकृतिलयसे सर्वज्ञ और

सर्वशक्तियान् ईश्वरके ही अर्थ किये जायें तो सप्ति प्रकृतिके अधिष्ठित प्राकृतिकरण चेतन-तत्त्व ईश्वरके ही हो सकते हैं, जिसका योगदर्शन १-२८ की व्याख्या तथा कि-कि में विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है, जो अत्यन्त सूक्ष्म स्वरूप नहीं है, किन्तु वास्तव अर्थात् प्रकृतिके संयोगसे है।

सम्भव है विद्यानिष्ठान् प्रकृतिकरणके सत्य और सर्वशक्तिम्बन् ईश्वरके अर्थ इस अभिप्रायसे किये हो कि योगियोंके समाधिद्वारा केवल स्थूलकाय ही साक्षात्कार होता है, इससे अज्ञात सूक्ष्म प्रकृति अनुभवनाभव होती है। इसलिये अनुभूतानुभव अज्ञात वास्तव प्रकृतिके अधिष्ठित ईश्वर भी महान्तके अधिष्ठित द्वैतव्यवस्थाके ही वास्तव (प्रकट प्रत्यक्ष) हो सकते हैं। अतः बुद्धिहीन लगनेवालेके सद्गुरु प्रकृतिके बाहर निकलनेसे अभिज्ञान-महत्त्व अर्थात् सप्ति सूक्ष्म वास्तवके अधिष्ठित द्वैतव्यवस्थाके पुनः अन्वय दिखानेके लिये सृष्टि-उपलब्धि के सम्यक् प्रकट होना है।

सन्निवृत्तयत्नेनेश्वरस्य सिद्धिस्तु सुनिश्चितिस्तु सर्वसम्पत्तेरर्थः ।

अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो बभूव आत्मनि तिष्ठति ।

ईशासौ पुरुषमात्मन न ततो विभुगुणतो एतद्वै क्व ॥

सुखे च गुणान् सर्वान् क्षेत्रज्ञस्वनुपश्यति ।

गुणान् विविचयते सर्वानुष्ठस्वीनवलीश्वरः ॥

(सोम-सम्पत्तय काव्य ३ : ५०)

अङ्गुष्ठपरिमाण इष्ट-देव है, उस इष्टव्यवस्थामें वर्तमान पुरुषको इष्टपत्नी उपलब्धि के कारण अङ्गुष्ठमात्र कहा है। यह अङ्गुष्ठमात्र पुनः शरीरके भीतर रहता है (व्यापक होनेपर भी चूँकि इष्ट-देवमें उपलब्धि होती है) अतः इष्टव्यवस्था निर्देश किया है। जो उस भूत और अधिष्ठानके स्वामी अन्तर्गत जानकर फिर कुछ भी विचार नहीं चाहता, बड़ी यह आश्चर्य है और (यह) सब गुणोंको उत्पन्न करता है, पीछे क्षेत्रज्ञ से देखता है (गुणोंका इष्ट रहता है), ईश्वर उदासीनके सद्गुरु सब गुणोंके कार्यरूपमें परिणत करता है।

गीताके अध्याय १३ के निम्नलिखित उल्लेखोंका भी यही आशय है—

अनादित्वादिर्गुणत्वात् परमात्मावयवकः ।

हारिरस्योऽपि क्रीडेत्य न करोति न लिप्यते ॥ ११ ॥

यथा सर्वागतं त्रौदन्वादावतर्कं नोपलिप्यते ।

सर्वशक्तिकारो ह्ये तद्वश्या नोपलिप्यते ॥ १२ ॥

यथा प्रकाशवत्प्रकाशः कृत्स्नो लोकमिव रश्मिः ।

क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति पारतः ॥ १३ ॥

हे सर्वज्ञ ! मनुष्य होनेसे और गुणातीत होनेसे वह अधिष्ठानकी परमात्म्य शरीरमें स्थित हुआ भी (वास्तवमें) न करता है और न लिप्यमान होता है ॥ ११ ॥

जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त हुआ भी अन्तर्गत सूक्ष्म होनेके कारण स्थित नहीं रहता है, वैसे ही सर्वत्र स्थित हुआ भी अन्तः (गुणातीत होनेके कारण देखके गुणोंसे) स्थित नहीं रहता है ॥ १२ ॥

हे अर्जुन ! जिस प्रकार एक ही सूर्य इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको प्रकाशित करता है, उन्हीं प्रकार एक

ही जाला सम्पूर्ण शोधनवे प्रवर्तित करता है ॥ ३५ ॥

कपिलमुनि आस्तिक थे—अन्य युक्तियों

यदि कपिल मुनि नैस्तिक होते तो वेतास्तसरादि उपनिषद् तथा गीतामें उनकी इतनी प्रशंसा नहीं की जाती जैसा कि इस प्रकरणके आरम्भमें दिखाइया गया है। सांख्य तथा योग सबसे प्राचीन वैदिक दर्शन हैं। योग कर्मयोग और सांख्य ज्ञानयोगके नामसे प्रसिद्ध हैं, जिनका गीतामें बार-बार वर्णन आता है।

श्रीमद्भगवत्के तीसरे स्कन्धमें जहाँ भगवान् कपिलसे अपनी मातृको आध्यात्मिक उपदेश दिया है, वहाँ उनको स्वयं ईश्वरका अवतार माना गया है।

श्रीव्यासजी महाराजने योगदर्शनके माध्यमें पञ्चविष्णुचार्यके सांख्यसूत्रोंको अनेक स्थानोंपर उद्धृत किया है।

सांख्यने वेदोंको अपौरुषेय, ईश्वरीय ज्ञान और आप्त प्रमाण माना है।

न पौरुषेयत्वं तत्कर्तुः पुनस्तस्यास्मात्कारः।

(सं० द० ५।२३)

उन (वेदों) का बनानेवाला कोई पुरुष नहीं (दिखाकरभी देता है) इसलिये उनका पौरुषेयत्व नहीं बन सकता।

न मुक्तमुक्तयोरयोग्यत्वात्।

(सं० द० ५।४४)

मुक्त और उन्मुक्त (बद्ध) के अयोग्य होनेसे (वेदोंकी) पौरुषेयता नहीं बन सकती।

निजशक्त्यभिष्वक्तेः स्वतः प्रामाण्यम्।

(सं० द० ५।५१)

अपनी स्वभाविक निज शक्तिद्वारा उत्पन्न होनेसे वेदोंको स्वतः प्रामाण्यता है।

सांख्यने अपने सारे सिद्धान्तोंका वेदके आधारपर माना है और उनका श्रुतियोंसे अविरोध सिद्ध किया है। जैसे—

निर्गुणादिश्रुतिविरोधश्चेति।

(सं० द० १।५४)

निर्गुणादि श्रुतियोंसे भी विरोध है।

परम्परयेण तस्मिन् श्री प्रभुतिश्रुतिः।

(सं० द० १।५८)

परम्परसे इस शोधनवे सिद्धिये मुक्ति-प्रविपादक श्रुति है।

समाधिसुषुप्तिमोक्षेषु ब्रह्मरूपता

(सं० द० ५।११४)

समाधि, सुषुप्ति तथा मोक्षमें ब्रह्मरूपता हो जाती है।

द्वयोः समीजमन्यत्र तद्वृत्तिः।

(सं० द० ५।११५)

दोषे शीघ्र और मन्यत्र (तीसरेमें) इस (बीज) का नाश हो जाता है।

अर्थात् सुषुप्तिमें मन्यत्रके बीज पाँचों त्रिंश संस्काररूपसे बने रहते हैं और (असमञ्जस) समाधिये चतुर्वानके संस्कार विलः पूर्वमें बीजरूपसे दबे रहते हैं, किन्तु (तीसरे) मोक्षमें विलके नाशके साथ इस बीजका नाश हो जाता है।

द्वयोरेव प्रथम्यापि दृष्टत्वात्र तु यौ।

(सं० द० ५।११८)

दोके समान बीजोंके दृष्ट होनेसे केवल दो ही नहीं मान सकते।

अर्थात् सुषुप्तिको सबको अनुपम किया है और समाधिमें कुछ लगेने, इसलिये इन दोनोंमें मोक्षकी अवस्था भी सिद्ध होती है।

वासनायानर्हस्यापर्न दोषयोगेऽपि न निमित्तस्य प्रधानभावकत्वम् । (योग-सू. ५. ११९)

दोषके योग्य होते हुए भी वासनासे अनर्हकी स्थाति नहीं हो सकती और निमित्तको मुख्य बाधकता है।

अर्थात् यद्यपि सुषुप्तिमें तन्मेगुण दोषका योग है तो भी वासनासे कोई अनर्ह (हेतुऽपि) प्रकट नहीं हो सकता और सुषुप्तिको निमित्त तन्मेगुण मुख्यतया दुःख आदिको रोकें खाता है; इसलिये सुषुप्तिमें भी ब्रह्मरूपता अवश्य है।

इससे बहुतकर सांख्यमें ईश्वर-सिद्धिको और विस प्रमाणकी आवश्यकता रह जाती है।

योग दर्शन योगका महत्त्व

योग सांख्यका ही क्रियात्मक रूप है। योग सारे सम्प्रदायों और मत-मतान्तरीयोंके पक्षपात और वाद-विवादसे रहित मार्गभीम धर्म है, जो तत्त्वका ज्ञान खर अनुपपन्न्याग प्राप्त करना दिखलता है और मनुष्यको उसके अन्तर्म में बसतक पहुँचाता है। सारी श्रुति-स्मृतियाँ योगकी महिमाका गान कर रही हैं।

योगका वास्तविक स्वरूप

योगके सम्बन्धमें नाना प्रकारकी कैदें हुई प्रान्तियोंके निवारणार्थ उसके वास्तविक स्वरूपको समझ देना अत्यावश्यक है। मोटे ढाँचोंमें योग स्थूलतसे सूक्ष्मताकी ओर जान अर्थात् बाहरसे अन्तर्मुख होना है। चित्तकी वृत्तियोंद्वारा हम स्थूलताकी ओर जाते हैं अर्थात् बहिर्मुख होते हैं। (अल्पतमसे प्रकाशित चित्त अहंकाररूप वृत्तियोंद्वारा अहंकार इन्द्रियों और तन्मात्राओंका वृत्तियोंद्वारा तन्मात्राई सूक्ष्म और स्थूलभूत और इन्द्रियाँ विषयोंकी वृत्तियोंद्वारा बहिर्मुख हो रही हैं)। चित्तकी वृत्तियाँ बहिर्मुख होती जावेगी तबकी ही हममें राज और तमकी मात्रा बढ़ती जावेगी और हममें उलझा चित्तकी वृत्तियाँ अन्तर्मुख होती जावेगी तबकी ही राज और तमके तिर्य्यक्पूर्वक सत्त्वका प्रकटन बढ़ता जावेगा। अब कोई भी वृत्ति न रहे तब शुद्ध परमात्मस्वरूप ज्ञेय रह जाता है।

योगके तीन अन्तर्धिभाग—योगके मुख्य तीन अन्तर्धिभाग किये जा सकते हैं। ज्ञानयोग, उपासनायोग और कर्मयोग।

ज्ञानयोग—भौतिक पदार्थोंका ज्ञान लेना अर्थात् सांसारिक ज्ञान और विज्ञान ज्ञानयोग नहीं है। बल्कि तीन गुणों और उनसे बने हुए सारे पदार्थोंसे परे अर्थात् स्थूल, सूक्ष्म और कारण त्रयी तथा स्थूल, सूक्ष्म और कारण जगत् अथवा अज्ञान, ज्ञानमय, परमेष्ठ, विज्ञानमय और आनन्दमय त्रयेन अवस्था शरीर, इन्द्रियों मन, अहंकार और चित्तसे परे गुणातीत शुद्ध परमात्मत्त्वको जिसके द्वारा इन सबमें ज्ञान, नियम और व्यवस्थापूर्वक क्रिया हो रही है, संज्ञान, निर्य्यक्परहित पूर्णरूपसे जान लेना ज्ञानयोग है। यह ज्ञान केवल पुस्तकीय पढ़ लेनेसे या शब्दोंद्वारा सुन लेनेमात्रसे ही नहीं प्राप्त हो सकता। उसके लिये उपसनायोगकी आवश्यकता होती है।

उपासनायोग—एक प्रत्यक्ष प्रवाह करना अर्थात् चित्तकी वृत्तियोंको सब ओरसे हटाकर केवल एक

[illegible]

इसमें भी अधिकतर जलवायुओं की विशेषता यह है कि इनमें बहुत कम वर्षा होती है। इससे पानी की कमी रहती है। इसलिए इन क्षेत्रों में खेती के लिए सिंचनी का प्रयोग करना आवश्यक होता है। इसके अलावा इन क्षेत्रों में वायुमंडल में धूल और मिट्टी के कणों का होना भी आम बात है।

[illegible]

• ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଶାନ୍ତି ସମ୍ପାଦନାରେ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ବଳିତ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଦାନ ଓ ସହଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ଶାନ୍ତି ସମ୍ପାଦନାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥନ ଦିଆଯାଇଛି ।

केवल 'अहमि' वृत्ति रह जाय उसको अनन्दानुगत और जब इससे भी परे केवल 'अस्मि' वृत्ति रह जाने उसको अस्मिदानुगत सम्प्रज्ञात सम्पत्ति कह्य जात है।

यिस प्रकार सारी मिट्टीकी तहोंके समाप्त होनेपर जलको ऐतसे अलग किया जाता है इसी प्रकार बुद्धोंकी इन चारों तहोंके पश्चात् जब आत्माको चित्तसे अलग साक्षात् किया जाता है तब उसको विवेक कृपाति कहते हैं। उसके पश्चात् शुद्ध परमात्मस्वरूप ज्ञेय रह जाता है। बी समाधि, असम्प्रज्ञात योग या ज्ञानयोग कहलाता है। अतः उपसारावगुह्यारा ही अनयोगकी प्रशंसा हो सकती है। परन्तु यह उपासनायोग भी बिना कर्मयोगके नहीं साधा जा सकता।

कर्मयोग—कोल्लूक बैलके सद्गुरु कामोंमें लगे रहनेका नाम कर्मयोग नहीं है। जगैर इन्द्रियों, मन, सम्पत्ति आदि सारे सम्पत्तियों, ठगसे होनेवाले कर्तव्यरूप सारे कर्मोंको तथा उनके फलोंको भी ईश्वरको समर्पण करते हुए अनात्मक निष्काम भावसे व्यवहार करनेका नाम कर्मयोग है। जिस प्रकार मय्य (Stage) पर आया हुआ एक्टर (Actor) अपने फर्दको भलीभाँति करता हुआ अंदर इसका कोई भी प्रभाव अपने हृदयपर नहीं होने देता है। इसी प्रकार कर्मयोगी ईश्वरकी ओरसे आये हुए सारे कर्तव्योंको भलीभाँति करता हुआ भी अंदरसे अलिप्त रहता है।

कृत्वाणवाधाय कर्मणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः।

लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा॥

कारेण मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि।

योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये॥

युताः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमवाप्नोति वैदिकीम्।

अधुनाः कामकारेण फले ललते निमग्नते॥

(योग ५ १०-१२)

अर्थात् कर्मोंको ईश्वरके समर्पण करके और स्वसक्तिसे छोड़कर जो कर्म करता है वह पानीमें पद्मपत्रके सदृश पापसे लिप्त नहीं होता ॥ १० ॥ योगी फलकी कामना और कर्मात्मके अधिमानको छोड़कर अतः कर्मकी शुद्धिके लिये केवल शरीर, इन्द्रियों, मन और बुद्धिसे काम करते हैं ॥ ११ ॥ योगी कर्मके फलकी त्यागका परमात्मप्राप्तिरूप शान्तिकी प्राप्ति करते हैं। अयोगी कामनके अधीन होकर फलमें आसक्त हुआ बँधता है ॥ १२ ॥

कर्मशुक्लाकुर्म्यं योगिनरिविधिधर्मितरेणम्॥

(योगदर्शन ४ ७)

अर्थात् योगीके कर्म न पुण्यरूप होते हैं न पापरूप क्योंकि वह कर्तव्यरूप कर्मोंको ईश्वरसमर्पण करके फलीकृत त्याग कर निष्काम भावसे करता है। फल कर्म तो वह कभी करता ही नहीं, क्योंकि वे उसके लिये संकटा लक्ष्य हैं। दूसरे माधारण अनुषंगीय कर्म पाप, पुण्य और पुण्य पापमिश्रित तीन प्रकारका होता है।

उपासनामें जब चित्तकी वृत्तियोंके एक स्वस्याधिशेषपर ठहरानेका यत्न किया जाता है, तब मन अन्य विषयोंमें राग होनेके कारण उगमी ओग दीड़ता है। विषयोंमें राग भक्तिय कर्मोंसे होता है। इसलिये विषयोंसे वीरग्य प्राप्त करनेके लिये कर्मोंमें निष्कामता होना आवश्यक है। अर्थात् पापरूप अधर्म कर्म

तो व्यवस्था होती ही है। पुण्यकर्म कार्य अर्थात् कार्यव्यवस्थायेंको भी उनकी पर्यायोंकी इच्छासे छोड़कर निष्कामपुण्यकर्म करने चाहिये। इसीलिये उपवासनयोग बिना कर्मयोगकी सहायताके नहीं सिद्ध हो सकता किन्तु ये निष्कामताके साथ ही ध्यानादिसुख ही परिचय हो सकते हैं। अर्थात् कर्मयोगकी सिद्धि भी उपवासनयोगकी सहायतासे ही हो सकती है। इसीलिये जिस प्रकार समासकी बांधु भी वस्तु साथ रखसु और समासके परिशिष्टकर्मके बिना अपना अस्तित्व नहीं रख सकती केवल इतना भेंट होता है कि कहीं एककी प्रधानता होती है, कहीं सबकी और कहीं एककी। इसी प्रकार इन तीनों योगोंमें भी एककर्म उपवासनयोग जिसको एक सत्कर्म माननेवाला सबकर्म निष्काम कर्मयोग और सत्कर्म ज्ञानयोग—ये तीनों किसी-न-किसी अंशमें बने ही रहते हैं। यह अवश्य होता है कि कहीं उपासनाकी प्रधानता होती है, कहीं कर्मकी और कहीं ज्ञानकी।

तीनों योगोंके दो मुख्य भेद—सारण्य और योग

इन तीनों योजनाओं से मुख्य भेद सांख्य और योग शास्त्रों में किये गये हैं। जहाँ सांख्ययोग और कर्मयोगकी स्वीकार और दिसा गया हो, वह योगनिष्ठ कहलाती है और जहाँ ब्रह्मकी प्रधानता ही जाती है वह श्रीयोगनिष्ठ। इन तीनों निष्ठानुसार मार्ग सांख्य एकपक्षके अंगभूतमें विस्तरपूर्वक रूप दिया गया है।

रूपकद्वारा योगका स्वरूप

[illegible]

योगके भादि आचार्य

योगके अदि आदर्श हिरण्यगर्भ हैं। हिरण्यगर्भ-सूत्रोंके आधारपर (जो इस समय लुप्त हैं) ऋतुसिन्धुजिने योगदर्शनका निर्माण किया है। इसको धिक्कारपूर्वक स्थापित करने के प्रथम स्वरूप दर्शाया जायगा। ऋतुसिन्धुजिने बीजनी तथा योगदर्शनके पाठ्यखण्डों का वर्णन इस प्रकारके अनुक्रमे किया जायगा।

योगदर्शनके चार पाद

योगदर्शनके चार पाद हैं और १९५ सूत्र हैं। समाधिपादमें ५१, साधनपादमें ५५, विभूतिपादमें ५५ और कैवल्यपादमें ३४।

१. **कमरबन्धन**—जिस प्रकार एक निपुण लेखक सबसे प्रथम सबसे अधिक उपजाऊ भूमिको तैयार करके उसमें छोड़ता जाँच बोटा है, इसी प्रकार शीघ्रतयागि महाराजने सम्पन्न चित्तवाले सबसे उतम अधिव्यवस्थिकोंके लिये सबसे प्रथम समाधिषट्को आरम्भ करके उसमें विस्तारपूर्वक योग्यके स्वरूपका वर्णन किया है।

भारत समाधिपाद एक प्रकारले निम्न तीन सुत्रोक्त विस्तृत ध्यास्या है

योगश्रित्पत्तिनिरोधः ॥ ९ ॥

योग विसर्ग प्रसिद्धि योजना है

तस्य इष्टः स्वस्वमेवस्थानम् ॥ ३ ॥

रुग्ण (बलियोंके निरोध होनेपर) इष्टाकी स्वरूपमें अवस्थिति लेता है ।

श्रुतिसामान्यव्यपिपरम् ॥ ४ ॥

इसरी (स्वरूपावस्थितसे अतिरिक्त) अवस्थामें द्रष्टा पक्षिके समान कल्पवृत्त प्रतीत होता है।

चित्त, बुद्धि, मन, अन्तःकरण इत्यादि पर्यायवाचक समानार्थक शब्द हैं, जिसका भिन्न-भिन्न दर्शनकारोंने अपनी-अपनी परिभाषा में प्रयोग किया है। मनकी कञ्जलता प्रसिद्ध है। सृष्टिके सारे कर्तव्यों में मनकी स्थिरता ही सफलताका कारण होती है। सृष्टिके सारे महान् पुरुषोंकी अमूर्त शक्तियोंमें उनके मनकी एकप्रतापत्र रहस्य छिपा हुआ होता है। मैपॉलियन्के सम्मुखमें कहा जाता है कि वह इतना एकग्रचित्त था कि रणभूमिमें भी शान्तिपूर्णक शयन कर सकता था, किन्तु ये सब एकप्रतापके आद्य रूप हैं।

योगके अन्तर्गत मनको दो प्रकारको रोकना होता है—एक तो केवल एक विषयमें लगाकर इस प्रकार लगाये रहना कि दूसरा विचार न आने पाये, इसके एकप्रता अथवा सम्प्रज्ञा समाधि कहते हैं । इसके बाद भेद है

(१) **विचारक**—जिसी स्वरु विषयने चित्तप्रतिकी एकामल ।

(५) शिक्षण—विन्सी मुख्य विषयमे चित्तभुजिकी एखामरा ।

(३) **अन्तः-अहंकार विषयमें चित्तवृत्तिकी एकप्रता**

(४) अमिश्र—आंशिकपरिहित अमिश्रता विषयमे चित्तवृत्तिकी प्रकृत्यता

इसकी सबसे ऊँची अवस्था विप्रेकल्प्यता है, जिसमें विलयन आभाध्यास छूट जाता है और उसके

अनवरत स्वप्न होय है ।

जो पुण्य-कर्म अर्थात् हिंसाविरुद्ध दूसरेके कल्याणार्थ कर्म किये जाते हैं, उनमें आति, आयु और भोगमें सुख मिलता है और जो पाप-कर्म अर्थात् हिंसात्मक दूसरेको दुःख पहुँचानेके लिये कर्म किये जाते हैं, उनमें आति, आयु और भोगमें दुःख पहुँचता है ।

किन्तु यह सुख भी तत्कालेतापी दृष्टिमें दुःखरूप ही है; क्योंकि विषयोमें परिणाम-दुःख, तप दुःख और संस्कारदुःख मिलता हुआ होता है; और तीनों गुणोंके सदा आविर रहनेके कारण उनमें सुख-दुःख और मोहकपी कृतिर्या भी बदलती रहती है । इसलिये सुखके पीछे दुःखका होना अवश्यम्भवी है ।

१ श्लोक—स्वप्न दुःखं कथं है ?

हेतुं दुःखमनागतम् ॥ १६ ॥

आनेवाला दुःख श्लोक—स्वप्नमें मोह है ।

१ श्लोक—स्वप्न दुःखका कारण क्या है ?

इष्टदुःखयोः संयोगो हेतुहेतुः ॥ १७ ॥

इष्ट और दुःखका संयोग हेतुहेतुः दुःखका कारण है ।

दृश्यका स्वरूप

प्रकाशक्रियास्थितिशीलं धृतेन्द्रियात्मकं भोगापरवर्तकं दृश्यम् ॥ १८ ॥

सादा दृश्य त्रिगुणात्मक है, सत्त्वका स्वभाव प्रकाश है, स्वस्थ क्रिया और तत्त्वका स्थिति है । इनका स्वरूप पाँच स्थूलभूत—पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और पाँच सूक्ष्मभूत—तन्मयमात्रा, रसतन्मात्रा, रूपतन्मात्रा, स्पर्शतन्मात्रा और वाग्दतन्मात्रा तथा तेरह इन्द्रियाँ—पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच क्रमेन्द्रियाँ, मन, अहंकार और चित्त हैं—इनका प्रयोजन पुरुषको भोग और अपवर्ग दिखना है ।

विशेषाविशेषलिङ्गमात्रालिङ्गानि गुणवर्तीनि ॥ १९ ॥

गुणोंकी चार अवस्थाएँ हैं—१ विशेष—पाँचों स्थूलभूत और ग्राह्यो इन्द्रियाँ, २ अविशेष—पाँच तन्मात्राएँ और अहंकार, ३ लिङ्गमात्र—महत्त्व और ४ अलिङ्ग-प्रधान अर्थात् अण्वका मूलभूतभूति ।

द्रष्टाका स्वरूप

द्रष्टा दुःखिमात्र शब्दोऽपि प्रत्ययानुषङ्गः ॥ २० ॥

द्रष्टा कदापि देखनेकी शक्तिमात्र निर्मल और निर्द्विषय है, फिर भी उसे चित्तकी वृत्तिसेका ज्ञान उठता है ।

दृश्यका प्रयोजन

स्वर्ग एव दृश्यस्यात्मा ॥ २१ ॥

यह सारा दृश्य द्रष्टा पुरुषके अपवर्ग (स्वरूपावस्थिति) करनेके लिये है ।

यह दृश्य मुक्त पुरुषको प्रयोजन सिद्ध करनेके अन्य पुरुषोंके लिये इसी प्रयोजनके सिद्ध करनेमें लगता रहता है ।

कुनाथी प्रति ननुमध्यननुं तद्व्यासाधारणत्वात् ॥ २२ ॥

अन्यका प्रयोजन सिद्ध हो गया है, उनके लिये यह दृश्य नष्ट हुआ भी अपने स्वरूपसे वह नहीं

होता; क्योंकि वह दूसरेकी सहाय्य वस्तु है अर्थात् दूसरेके योग-अपवर्गके साधनमें लगा रहता है।

इहा और दृश्यके संयोगके वियोगका कारण अगले सूत्रमें बतलाते हैं—

स्वस्वामिदातयोः स्वरूपोपलब्धिहेतुः संयोगः ॥ २३ ॥

स्वराशि और स्वामिदातयोः स्वरूपकी उपलब्धि का कारण संयोग है अर्थात् संयोग इदमेके लिये स्वराशि और स्वामिदातयोः स्वरूपकी उपलब्धि की जाती है। स्वराशि अर्थात् दृश्यके स्वरूपकी उपलब्धि, जो योगका है, सम्पन्नता समाधिद्वारा और स्वामिदात अर्थात् पुरुषके स्वरूपकी उपलब्धि, जो अपवर्गरूप है, अस्त्यज्ज्ञत समाधिद्वारा की जाती है। दृश्य और दृष्टा अर्थात् चित और पुरुषका जो आसक्तिपूर्वक स्वस्वामि अर्थात् भोग्यत्व और भोक्तृत्व भाव सम्बन्ध है, वह संयोग है।

संयोगकी उत्पत्तिकारण अगले सूत्रमें बतलाते हैं—

तस्य हेतुरविद्या ॥ २४ ॥

इहा और दृश्यके भविवेकपूर्ण संयोगका कारण अविद्या है।

१. इहा—दृश्यका निमित्त अभाव क्या है ?

तदभावात्संयोगाभावो हानं तददुः कृतकम् ॥ २५ ॥

अविद्याके अभावसे संयोगका अभाव होता है— यही 'हान' है। यह चेतनस्वरूप पुरुषका कृतक है।

२. कृतकम्—दृश्यके निमित्त अभावका साधन क्या है ?

विवेकस्मात्तिरविप्लवा हानोपायः ॥ २६ ॥

निर्मल अहोरा विवेक-स्वाति हानका उपाय है।

विवेकस्मात्तिर सबसे ऊँची अवस्थावाली प्रज्ञा अगले सूत्रमें बतलायी गयी है—

तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा ॥ २७ ॥

इस विवेक-स्वातिकी सात प्रकारकी सबसे ऊँची अवस्थावाली प्रज्ञा होती है।

१. जो कुछ जानना था जान लिया, अर्थात् जितना गुणमय दृश्य है वह सब परिणाम, तब और संस्रतदुःखों तथा गुणवृत्तिविरोधसे दुःखरूप ही है। इसलिये 'हेय' है। अब कुछ जानने योग्य नहीं रहा।

२. जो कुछ दूर करना था दूर कर दिया, अर्थात् इहा और दृश्यका संयोग जो 'हेय-हेतु' है वह दूर कर दिया। अब कुछ दूर करने योग्य नहीं रहा।

३. जो कुछ संशय करने था साक्षात् कर लिया, अर्थात् निरोध समाधिद्वारा हान को साक्षात् कर लिया। अब कुछ साक्षात् करने योग्य नहीं रहा।

४. जो कुछ करना था कर लिया, अर्थात् 'हान' का उपाय 'विवेक-स्वाति' सम्पादन कर लिया। अब कुछ करने योग्य नहीं रहा।

५. चितने अपने भोग अपवर्ग दिलानेका अधिकार पूरा कर दिया, अब कोई अधिकार शेष नहीं रहा।

६. चितके गुण अपने भोग अपवर्गका प्रयोजन मिट करके अपने अग्रजमें स्थान हो रहे हैं।

७. गुणोंसे परे होकर शुद्ध परमात्मस्वरूपमें अवस्थिति हो रही है।

निर्मल विवेक-व्याप्ति, जिसे कृ-वश उपाय बनाना है। उक्त उक्तों उपनिषद् साधन बतलाते हैं।

योगशास्त्रानुसारप्रशुद्धिद्वारे ज्ञानदीप्तिराविवेकव्याप्ते ॥ २८ ॥

योगके अङ्गोंके अनुष्ठानसे अशुद्धिके क्षय होनेपर ज्ञानकी दीप्ति प्रकट) विवेक-व्याप्तिपर्यन्त बढ़ जाती है।

योगके आठ अङ्ग

योगके आठ अङ्ग—यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि है। इनका विस्तारपूर्वक वर्णन योगशास्त्रमें बखाना किया जायगा।

३ विधुत्तिपाद

धारणा ध्यान और समाधि तीनों धियुक्त संन्यास कहलाते हैं। वे तीनों अन्य पाँच अङ्गोंकी अपेक्षा स्वीकृत समाधिमें अन्तर्गुह्य साधन हैं। किन्तु निर्बीज प्राणायामके से भी बहिरङ्ग साधन है, क्योंकि उसका अन्तर्गुह्य साधन पर-वैराग्य है। इस संन्यासके विनियोगसे ज्ञान प्रकाशकी सिद्धि प्राप्त हो सकती है जिसका तीनों पदोंमें वर्णन है। ये सिद्धिपूर्ण व्याप्ति अलङ्कार-ओषधी योगमें बढ़ा बढ़ने और अस्मादित (विशिष्ट) चित्तव्याप्तिके चित्तको एकत्र करनेमें सहायक होती है, किन्तु इनमें व्यसक्ति नहीं होनी चाहिये। इसकी कई मूर्तमें योजना की गयी है, जैसे—

ते समाधायुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः ॥ ३७ ॥

उक्त बतलाती हुई चतुर्थ आदि सिद्धिपूर्ण व्युत्थानमें सिद्धि है, किन्तु समाधिमें निद्रा है। योगार्थपर चित्तव्यक्तिके चित्तों नाम प्रकाशके प्रत्येक अंग हैं। अभ्यसिकों उनमें संन्यास रखना चाहिये, इनमें किसीसे और व्यसक्तिसे बचे रहना चाहिये। इस संन्यासमें निद्रा सुप्त है—

स्वानुपनिषत्तुः संन्यासोपाकरणं पुनरनिष्टप्रसंगम् ॥ ५१ ॥

स्वानुपनिषत्तुः अन्तर्याम करनेपर समाधि और अभ्यास नहीं करना चाहिये क्योंकि ऐसा करनेसे चित्त अनिष्टके प्रसंगका भय है।

सत्यपुत्रान्यनाख्यानिमात्रस्य सर्वप्राप्तिप्राप्तुम् सर्वज्ञातुम् च ॥ ४९ ॥

चित्त और पुरुषके पद अनन्यत्वात् सारे पापोंके अधिहान्त और सर्वज्ञातृत्वमें मात्र होता है। किन्तु योगीको उसमें भी अनासक्त रहकर अपने अस्मदीय भोगों और बड़ना चाहिये, वैया कि अनासक्त रूपमें बतलाया है—

तद्वैराग्यादपि दीपदीपिकाये कैवल्यम् ॥ ५० ॥

उसमें भी वैराग्य होना, दीपदीपिका और सत्य होनेपर कैवल्य होता है।

४ कैवल्यपाद

इसमें कैवल्यके उपयोगी चित्त तथा चित्तके संन्यासमें जो-जो शक्ति हो सकती है, उनका युक्तिपूर्वक निवारण किया है।

चित्तेन्द्रियसंज्ञाभाषासदाकाराणाम् त्वदुत्तिसंवेदनम् ॥ २२ ॥

पुरुषको, जो किन्ना अथवा परिणामहीन है, स्वप्रतिबिम्बित चित्तके आवरणकी तरह आवरणकी प्रति होनेपर अपने विकसभूत चित्तका ज्ञान होता है।

अर्थात् निर्विकार पुरुषमें दर्शन-कर्तृत्व अतुल्य स्वाभाविक नहीं है, किन्तु जैसे निर्मित अस्त्ये प्रतिबिम्बित हुए चन्द्रामे अपनी चङ्कलभाके बिना ही अस्त्ये उपाधिकी चङ्कलतासे चङ्कलता पायती है वैसे ही चित्तमे प्रतिबिम्बित हो चेतन है, यह भी स्वाभाविक अतुल्य और चोपलत्वे बिना ही केवल प्रतिबिम्बित्व-कार चित्तके विषयकर होनेसे तदात्म्य प्राप्त है।

यह सदा अपरिणामी, क्रियाहीन और ज्ञानस्वरूप रहता हुआ इत्यन्त ताही मन रहता है। अगस्त्य सदा चित्तके सम्बन्धमें है—

ब्रह्मपुरुषोपरतः चित्तं सर्वाधर्मम् ॥ १३ ॥

इहा और इन्द्रियसे रीण हुआ चित्त सारे आवरणवाला होता है।

अर्थात् एक तो चित्तका अपना स्वरूप है, दूसरा पुरुषसे प्रतिबिम्बित होकर चेतन अर्थात् ज्ञानवाला प्रतीत होता है। यह उसका इहासे उपलब्ध हुआ गृहीता स्वरूप है। तीसरा बाह्य विषयसे प्रतिबिम्बित होनेपर उन-जैसा वास्तवा हुआ स्वरूप है। यह त्रयस्व रूप उपलब्ध बाह्य स्वरूप है।

इस प्रकार चित्तको एक ऐसा दर्पण समझना चाहिये, जिसमें सूर्यका अन्तरा यह रहा हो और अन्य विषयके प्रतिबिम्ब भी रहा हो। इस प्रकारके विचारणार्थ कि जब चित्तसे ही सब व्यक्तित्व चल रहे हैं और उसीमें सब आसनाएँ होती हैं तो इहा प्रमाणानुसृत होकर चित्त ही चेतन सिद्ध हो जायगा। अगस्त्य सदा है—

तदसंख्येयवासनाभिहितमपि परार्थं संकल्पकारित्वात् ॥ १४ ॥

कदापि चित्त अनगिनती आसनाओंसे चिहित है तद्यपि यह पुरुषके लिये है, क्योंकि यह संकल्पवाली है।

यहाँतक चित्त और पुरुषका फेद सुनिश्चित बतलाकर अब अगले सूत्रमें यह बतलाते हैं कि इसका वास्तविक ज्ञान तो अनुभवगत है।

विशेषदर्शिनात्म्यभावभावनाविनिवृत्तिः ॥ १५ ॥

समाधिद्वारा जब योगीको पुरुष और चित्तके फेदका स्पष्टात्मक हो जाता है, तब उसकी आत्मभाव-पावना कि मैं स्त्रीन हूँ, क्या हूँ, कैसा हूँ —इत्यादि निवृत्त हो जाती है।

अब इस धारके अन्तिम सूत्रमें कैवल्यका स्वरूप बतलाते हैं।

पुरुषार्थानुबन्धी गुणानी प्रतिप्रसव कैवल्यं स्वस्वप्रसिद्धा वा चित्तिदत्तेरिति ॥ १६ ॥

पुरुषार्थसे शून्य हुए गुणोंका अपने कर्मणमें लीन हो जाना कैवल्य है, अथवा चित्ति-प्रतिबिम्ब अपने स्वरूपमें अवस्थित हो जाना कैवल्य है।

गुणोंको प्रवृत्ति पुरुषके भोग और अवयविक लिये है। जब यह प्रयोजन सिद्ध हो जाता है, तब तब पुरुषके प्रति उसका कोई कर्तव्य जोब नहीं रहता। इसलिये वे अपने कर्मणमें लीन हो जाते हैं। इस प्रकार पुरुषको अहितम स्वयं अभ्यर्ग सम्पादन करनेके पश्चात् गुणोंका अपने कर्मणमें लीन हो जाना

समर्थ होना है। अनुपस्थितिमें कार्य और होकर अनुपस्थितिमें एकत्रित रहनी है। सम्प्रदायमें हममें सब मिलकर है कि हमने सम्प्रदाय हममें सम्प्रदाय हो जाती है, जिसमें सम्प्रदाय परीक्षा होना है। दूसरा अनुपस्थिति-सम्प्रदाय बनना होता है।

[illegible]

६. **अपराधजन्य कर्मविधि (अपराधजन्यविधि) :-** अपराध विचार से जाहिराते नीचे गुणोक्त (गुणिक्त) चरित्रवादी होन बंद हो जाता है। नीचे गुणोक्त निराल अपराध होनेसे विवेक-क्याति अर्थात् पुनर्जन्य विचारसे पिछा करीब कानूनवादी कृति भी बन्द जाती है। सर्वगुणियोंके विचारसे हो जानेवाला विचार अपने वास्तविक रूप अपराधसे मुख्यसे अलग-थलग रहता है और पुनर्जन्य रूप अपराधजन्यकर्मसे अलग-थलग होना है। विचारसे केवल निराल-चरित्रवादी अपराध केवल जीव रहते हैं। निराले दुर्गत होनेवाले इसे फिर जाहिरातवादी माना जाता है।

१. अधिकांश भारतीय किसानों का धनहीनता के कारण अपने कानून के तहत होने की आवश्यकता—किसानों को एक पक्षीय अधिकार संरक्षण-सोच की आवश्यकता है। किसानों को कानून के तहत एक पक्षीय अधिकार संरक्षण-सोच की आवश्यकता है। किसानों को कानून के तहत एक पक्षीय अधिकार संरक्षण-सोच की आवश्यकता है।

पुण्यार्थसाधनानां भुजानां त्रिभिन्नस्यैव कैवल्यं साध्यमस्मिन्ना वा विविधलोकेषु । ३ ॥१॥

पुष्पादीनि शुभ्यं हृदि पुनीतम् अपरं कारणादि त्वेन ही ज्ञानं कैवल्यम् ॥ अथवा चित्ति पुष्पादीनि कारणादीनि वैजयन्तः ॥

पत्रावलिपरिचयः परिचयः

चौदहवेंके सुम्हल बीरबलजीभुषिखी बीरबीरल ठीक ठीक बान नहीं जानता किन्तु यह बात निःसंशय है कि बीरबलजीभुषिने धनधान्य कर्मलके पक्षात् अरु अन्य बान दण्डमन्त्रीके कर्तुं पूर्ण रूप है किन्ती किन्तीका बान है कि बानिनि बानबानल अन्धबानल गल बीरबलजी बरक विहित के दान को अरुने अरुने बानलके अर्द्धताय देन है इन्की गले हृद है अरु कि बान गल है—

बोगेल बिबरन पंगल बाबा बाबु हागीरलस बा बीरकलस

श्रीश्यामकेशं प्रणम्य धनीनां पुण्यशालिं प्राञ्जलिस्तपतोऽपि ॥

यै उस पुरिषोको लेह जगज्जिन्मो बड्डाहमि (हम जोहकर) समझा करता है निम्ने कि योग्यो
हम जनमके, सट (व्यावर्ण-महावर्ण्य) से खार्गिके श्रीग वैद्यक (चारक इत्येके गुण) से उरीत्ये
पासको पर किज है (योग्य है) ।

‘सोमदर्शनं च त्रयम् मृतं कथं योगाश्रमसम्भवं’ के अन्तर्गत महाभाष्यकारों की त्रयम् मृतं कथं कथं महाभाष्यसम्भवं’ से आशङ्क किया गया है तथा चकारों की महाभाष्यसम्भवं विचारधाराओं की वैदिक-महाभाष्यसम्भवं

सत्यमेव जयते ॥

सम्प्रदायाः शरीरं च प्रथमोक्तियुक्तम् । लोकहितानि संयोगान् सत्यं प्रसिद्धिम् ॥
न कुर्वन्नेतन् न च सत्ताधिकारो नृणाम् । मेघदूतस्य चर्चस्य हि मेघोऽयं सम्प्रदायकः ॥

19 24-25

विश्व, अणुका और जलिये इन तीनोंके बीच सम्बन्धके समान समान सम्बन्ध है। इन तीनोंके सम्बन्धको समझ ठीक होना है। अतएव यह कह सम्बन्धित है। (४५)॥

इस लीस्टमें उल्लेखित सभी पुस्तकें (पुस्तकें) केवल और केवल पुस्तकालय अधिनियम के तहत हैं।
इस पुस्तकालय लिस्ट में इस मासिकपत्र प्रकाशित किया गया है। ४६।

निर्दिष्ट: पदसंख्या: सत्यापन संख्या: ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५५ ॥

महामा निर्दिष्टकर है यह है, विषय, मुद्रणस्थान (राजीव) और इतिहासके विषयको समझना है। विषय है। इस है। 'विषय'को समझना इसका भी समझना है। इसका समझना है। ॥ ५५ ॥

[illegible]

प्राजासत्ताकीसिक्कासिक्का वि.सं.१९८०/८१

W. B. T. 2000

आहारापेक्षा जास्त सूर्यो प्रकाशाला प्रतिक्रियेचे पूर्ण होय मित्र होय हे विज्ञानविशेषज्ञांनी आहारापेक्षा प्रकाशाला पानातले रसायनिक सुधारक प्रक्रिया होय हे सिद्ध केले हे

यह समझ है कि पाण्डित्य अपने कोई अन्य व्यक्ति पर दोषों का बोझित करने के लिये तैयार है।

योगदर्शनपर भाष्य तथा वृत्ति आदि

योगदर्शनके ऊपर अनेक भाष्य, वृत्तियाँ और टीकाएँ रची गयी हैं। उनमें सबसे अधिक प्रामाणिक, प्रसिद्ध और प्राचीन व्यासभाष्य है। व्यासभाष्य स्वयं बहुत ही गूढ़ार्थ है। उसके अर्थको समझानेके लिये पाचस्पति मिश्रने तत्त्ववैशारदी और विश्वामित्रने योगवार्तिककी रचना की है। विश्वामित्रने एक अलग पुस्तक योगसारमें योगके सिद्धान्तोंका सारांश उपस्थित किया है। वृत्तियोंमें 'उज्ज्वलार्थ' जिसका प्रसिद्ध नाम 'भोजवृत्ति' है, अत्यन्त लोकप्रिय और प्रामाणिक है। गणेश भट्टकी एक बड़ी वृत्ति योगवार्तिकके आधारपर निर्मित हुई है। योगदर्शनके भाष्यकार व्यासका ठीक-ठीक समय निश्चय करना कठिन है। कई एक विद्वानोंका मत है कि ब्रह्मसूत्रकार व्यास ही योगदर्शनके भाष्यकार व्यास हैं। योगदर्शनके प्रथम वार्तिकमें विश्वामित्रने भी ब्रह्मसूत्रकार व्यासका ही योगदर्शनका भाष्यकार व्यास बतलाया है। अन्य कई विद्वान् ऐसा मानते हैं कि योगदर्शनके भाष्यकार व्यास ब्रह्मसूत्रकार व्याससे भिन्न हैं और बहुत पूर्व समयमें हुए हैं। व्यास-भाष्यमें भिन्न-भिन्न स्थानोंमें लगभग इकिस सूत्र पञ्चशिखरचार्यके, कुछ पंचन जैमिनीय और चार्वाक्याचार्यके तथा एक-दो घटनार्थ उमाचरणकी भी उद्धृत की गयी हैं। इससे सिद्ध होता है कि सांख्यके प्राचीन ग्रन्थ पञ्चशिखरचार्यके सूत्र और चार्वाक्याचार्यणीत षष्ठी-तन्त्र जो इस समय हुए हैं तथा वाल्मीकीय रामायण व्यासभाष्यके समय विद्यमान थे।

श्रीमद्भगवद्गीता और महाभारत आदि ग्रन्थ तथा ब्रह्मसूत्र उसके पश्चात् बनाये गये हैं।

पूज्यपाद १०८ श्रीस्वामी सोमतीर्थजी महाराज- प्रणीत

षड्दर्शन-सदुपयोग-समन्वय-सूत्र

१—अथ षड्दर्शनसदुपयोगसमन्वयसूत्रम् ।

अथ पूर्वमीमांसा आदि छहों दर्शनोंके सदुपयोगका समन्वय करनेवाले सूत्रोंको प्रारम्भ करते हैं

२ गर्भाधानसंस्कारादिवेदान्मपर्यन्तसंस्कारैः संस्कृतो वेदं पठेत्

गर्भाधानसे लेकर वेदान्मपर्यन्त दस संस्कारोंसे अपने शरीर, मन और अणुःकरणको पवित्र बना
ब्रह्मचारी वेदको पढ़े

३—अथ धर्मविज्ञासा ।

वेदाध्ययनके पश्चात् धर्मको जिज्ञासा अर्थात् उसके जाननेका प्रयत्न करें

४—तत्र अद्यातो धर्मविज्ञासा इत्यस्योपयोगः ।

धर्मके ज्ञान प्राप्त करनेमें पूर्वमीमांसाका उपयोग है ।

५—कृतधर्मानुष्ठानशुद्धान्तःकरण साधनचतुष्टयं सम्यग्दयेत् ।

यथार्थ स्वरूपमें जाने हुए धर्मके अनुष्ठानद्वारा अपने अन्तःकरणको निर्मल बनाकर विवेक, ईश्वर,
शम-दमादिसम्पत् और मुमुक्षा—इन चार साधनोंका सम्पादन करें

६—संजातमुमुक्षौ ब्रह्मविज्ञातुः स्यात् ।

जब मुमुक्षा अर्थात् जन्म-मरणके बन्धनसे छूटनेको प्रबल अभिलाषा मनमें उत्पन्न हो जाय तब
ब्रह्मको जाननेको उत्सुक करें ।

७—अद्यातो ब्रह्मविज्ञासा इत्यस्याप्रोपयोगः

ब्रह्मज्ञानकी प्राप्तिमें उत्तरमीमांसा (वेदान्तदर्शन) उपयोगी है ।

८ अत्युपनिषद्प्रथम् । ब्रह्मप्राप्तिके उपायके तीन भाग हैं

९—श्रवणं मननं निदिध्यासनं च ।—श्रवण, मनन और निदिध्यासन

१०—श्रवणे सर्वे वेदान्ता उपयुक्ताः । श्रवणके लिये सभी वेदान्त-ग्रन्थ उपयोगी हैं ।

११—मनने न्यायवैशेषिकयो सहकारिता ।—मननके लिये न्याय और वैशेषिक सहायक हैं ।

१२—कञ्चित् पूर्वपक्षत्वेन । १३ कञ्चित् सिद्धान्तसमर्थनात् ।

ये दोनों दर्शन कहो तो पूर्व पक्ष उपस्थित करके विचारका द्वार खोलते हैं और कहीं सिद्धान्तको
समर्थन करते हैं । इस प्रकार महत्कारी हैं ।

१४—निदिध्यासने सांख्ययोगबोध्ययोगः ।

निदिध्यासनमें सांख्य और योगका उपयोग करना उचित है । इनकी रीतिमें साधन करके आत्मनिष्ठ
प्राप्त करनी चाहिये ।

१५—तत्र तस्य साम्यं विधानात् ।—क्योंकि निदिध्यासनका इनमें भेदहीन विधान है

१६—इति षड्दर्शनसदुपयोगसमन्वयसूत्रम् ।

अथ षड्दर्शनके सदुपयोगके समन्वयका प्रतिपादन करनेवाले सूत्र समाप्त हुए ।

1

1

1

■

•

1

1

४ सम्बन्ध—इन्के साथ शब्दका सम्बन्ध क्या है ?

इनसे अनुबन्ध चतुष्टय कहते हैं। यदर्थि पराजितमे अब-अब आत्मन करते हैं। इनसे इन चारों बातोंको बतला दिया है कि—

१ इस पराजितयोगदर्शनका निश्चय योग है जिसमें योगके अन्तः में, साधन और फलका प्रतिपादन किया गया है।

२ योगद्वारा स्वरूप-स्थिति (अपवर्ग-निःश्रेय-मोक्ष-कैवल्य-आत्मस्थिति-परमात्मप्राप्ति) करना इस शास्त्रका प्रयोजन है।

३ स्वरूप-स्थिति एवं परमात्मप्राप्तिको जिज्ञासु एवं मुमुक्षु सौधक इसका अधिकारी है।

४ यह दर्शन योगधर्म बतला रहा है। इसलिये इनका योगसे इन्द्रिय-प्रतिपक्ष-धर्म सम्बन्ध है। योग साधन है स्वरूप स्थिति साध्य है। अतः स्वरूपस्थिति और योगका साध्य-साधनभाव सम्बन्ध है। स्वरूप-स्थितिको जिज्ञासु योगका अधिकारी है। इसलिये स्वरूपस्थिति और अधिकारीमें प्राथम्यकभाव-सम्बन्ध है। अधिकारी और योगका कर्तृ-कर्तव्यभाव-साध्यत्व है।

अन्तर्धर्म—योग शब्द युक्त अर्थात् मेल तथा 'सुख समायी' इस (धातु) में समाधिके अर्थमें प्रयुक्त होता है। श्रीकृतसूत्री महाराजने इस दर्शनमें योगका सर्वत्र ही समाधिके अर्थमें प्रयोग किया है।

यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयोऽष्टावङ्गानि । (१.१.२)

तन्मयिने और योगने अष्टाङ्गि पाच सम्बन्ध बतलाया गया है, परंतु समाधि जिसके दो भेद—समाज्ज्ञात और असमाज्ज्ञात कृत्ययोगे योगका मुख्य अङ्ग तथा साधन होनेक कारण योगके अर्थमें इस दर्शनमें प्रयुक्त हुआ है।

योगकी प्राचीन व्यवस्था—'शासन उपदेश अध्या शिक्षकसे कहने हैं। अनु-शासन-प्रिय विषयका शासन पहिलेसे विद्यमान हो। इसलिये अनुशासन शब्दसे श्रौतसूत्रियों महाराजने योगशिक्षाका प्राचीन परम्परासे चला आना बतलाया है, जिसका वर्णन श्रुति और स्मृतिमें पाया जाता है।

हिरण्यगर्भो योगस्य यत्ना नान्य-पुगतः । (यजुर्वेद)

हिरण्यगर्भ ही योगके यत्न है, इनसे पुगत और कोई यत्न नहीं है। इत्यदि वचनसे श्रीपाञ्चतन्त्रने हिरण्यगर्भको योगका अति-यत्न अर्थात् गुरु माना है। इसी प्रकार—

सौख्यस्य यत्ना अपि सः परमर्षिः स उच्यते ।

हिरण्यगर्भो योगस्य यत्ना नान्य-पुगतः ॥

ब्राह्मण १.२.१३९ ५५)

सांख्यके कला अपिस्वयम्बर्षि पदार्थ कहलाते हैं और योगके यत्न हिरण्यगर्भ है जिससे पुगत और कोई यत्न अन्य नहीं है। इसी प्रकार—

इदं हि कोपेक्ष्य योगैर्पुनो हिरण्यगर्भो धनकाङ्क्षायाः फलः । (शंखः २.१२१.२४)

हे योगेश्वर ! यह योगैर्पुनो नहीं है, जिसे धनान् हिरण्यगर्भ कहें या हिरण्यगर्भ किसी

भौतिक मनुष्यका नाम नहीं है। बल्कि महत्त्वके सम्बन्धसे शब्दालम्बनका व्यवहार है (वि० वि० सूत्र २) जैसा कि—

हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतश्च जातः पतिरेक आसीत्
स दाधार पृथिवीं चाप्सुतेषां कलै देवाय हविषा विधेयः ।

(अ० १० । २१ । १, पञ्च० अ० १३ पत्र ४)

हिरण्यगर्भ ही पहले उत्पन्न हुए, जो समस्त भूतोंके एक पति थे। उन्होंने इस पृथ्वी और स्वर्गलोकको धारण किया। उस सुखस्वरूप देवकी हम पूजा करते हैं।

अथ य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्यमथः सुकन्यो दुस्यते हिरण्यहमश्नुर्हिरण्यकेह आग्रणस्तात्
सर्व एव सुवर्णः ।

(छन्दो० १ । ३ । ६)

अथ यह सुनकर पुरुष जो सूर्यके अंदर सीमता है, जिसकी सुनहरी बाकी चूँचे और सुनहरे बाल हैं, नकोसे अवतक जो साग ही सुवर्णमय है।

हिरण्यगर्भो ह्युत्तिमान् य एषकन्दसि स्मृतः ।

योगीः सम्पूज्यते नित्यं स च लोके विभुः स्मृतः ॥

(महभा० १२ । ३४२ । १४)

यह ह्युत्तिमान् हिरण्यगर्भ वही है, जिनकी वेदमें स्तुति की गयी है। इनको योगीलोग नित्य पूजा किया करते हैं और संसारमें इन्हें विभु कहते हैं।

हिरण्यगर्भो भगवानेव बुद्धिरिति स्मृतः ।

महानिति च योगेषु विस्मृतिरिति तथाप्यजः ॥

इन हिरण्यगर्भस्यावाम्बुके (समष्टि) बुद्धि कहते हैं। इन्हींको योगीलोग महान् (महत्त्व=समष्टि चित्त=समष्टि बुद्धि) तथा विरज और अज (अजम्बा) भी कहते हैं।

हिरण्यगर्भो जगदन्तरात्मा ।

(अष्टांगसूत्र १५ । ३)

हिरण्यगर्भ जगत्के अन्तरात्मा है।

इसके अतिरिक्त क्षुति और स्तुतियोंमें जहाँ योगका वर्णन किया गया है, उसके कुछ उदाहरण दिये जाते हैं—

शेतामल उपनिषद् अध्याय ३—

शिरसां स्थाप्य तमं शरीरं हृदीन्द्रियाणि मनसं संनिवेश्य ।

ब्रह्मोक्षेण प्रतरेत् विद्वान् स्रोतांसि सर्वाणि भ्रमावधानि ॥ ८ ॥

शरीरके तीन अङ्गों (हृत्, गर्दन और शिर) को संघात रखकर इन्द्रियोंको मनके साथ हृदयमें प्रवेश करके, आँखरकी नीकापर संघात होकर भयके हमनेवाले सारे प्रवाहोंसे पर उतर जाय।

प्राणान् प्रपीक्ष्येह संपुत्तज्येष्ठः क्षीणे प्राणे नासिकजोक्षुसीव ।

दृष्ट्वापुत्तमिदं वाहमेनं विद्वान् धनो धारयेताग्रयणः ॥ ९ ॥

(शरीरकी) सारी चेष्टाओंमें बड़प्पे करके प्रणोंको रोकें और प्राणके क्षीण होनेपर नासिकजसे वास ले। सचेत साक्षी जैसे घोड़ोंकी चञ्चलताको रोकता है, इस प्रकार अप्रमत्त होकर धनको रोकें।

सो योगविधिं सव्यक्तं विचारयित्वापराजिताम् ।

अष्टमस्तत्त्वञ्च पचति योगो हि प्रथमाध्यायी ॥ ११ ॥

यह योगी प्रवेष्टिवा अपने माथ स्थिर हो जाती है । प्रथमस्तत्त्व अन्तर्मुख हो जाती है और बुद्धि भी चेतुःस्थित हो जाती है । चित्तकी तब बुद्धिबोध निरोध हो जाता है । उसको परमागति (तत्त्वों की सर्वथा) कहते हैं । उसीको योग कहते हैं, जो इन्द्रियोंकी विह्वल चरण है । इस समय वह (योगी) प्रमादसे (अपने स्वस्वपरसे घृण्य हुआ जो बुद्धिमात्रक बनने हो या वा न बनने) स्थित होता है अर्थात् बुद्धि स्वस्वभावस्वरूपसे अर्थात् स्वतन्त्र है, क्योंकि योग प्रथम और अन्त्य (निरोधके सत्कारोंके प्रादुर्भाव, अर्थात् प्रकट होने और व्युत्पन्नके संस्कारोंके अधःपन्न अर्थात् दबनेका स्थान) है ।

कैव साध्यं न मनसा प्राप्तुं शक्यते न चाक्षुषा ।

अस्तीति ह्युपनोद्भवञ्च कथं तदुपलब्धये ॥ १२ ॥

अस्तीत्येवोपलब्धस्य तत्त्वब्रह्मं प्रसीदति ॥ १३ ॥

यह आध्य) न साधने न मनसे न आँखोंसे कथं या शक्य है । यह है ऐसा कहनेके द्वारा उसे कैसे उपलब्ध करे 'कथं है' इस रूपमें और तत्त्वस्वरूपसे उसको ज्ञान 'कथं' यह 'कथं है' इस प्रकार अनुपपन्न कर लिया है तब इसका तब स्वरूप स्पष्ट हो जाता है ।

विशिष्ट रूपसे उपलब्ध वह है कथं और शुद्ध स्वरूपसे उपलब्ध तत्त्वस्वरूप अनुपपन्न करते हैं ।

गीता अध्याय ६—

योगी युञ्जीत क्लृप्तधात्मनो जमि स्थितः ।

एकग्रची चतुर्धियास्तच्च विचारयैरचरित्रैः ॥ १४ ॥

योगी अकल्प एकल स्थानमें बैठकर एकग्रचित्त होकर आत्मा और ईश्वरके स्वात्मस्वरूप विचार आत्माके परमात्मके साथ जोड़े ।

युञ्जीते देते प्रणिष्ठाय विचारयासनमात्मनः

नाभ्युच्छिन्नं जमिनीचं चैतज्जिज्ञासुशोभनम् ॥ १५ ॥

तत्रैकाग्रं मनं कृत्वा चतुर्धिरिन्द्रियक्रियः ।

प्रपञ्चिद्यात्मने युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये ॥ १६ ॥

यह योगी पवित्र स्थानमें 'सो न अति ऊँचा हो और न अति नीचा' कुत्र, उन्मत्त अकल्प और चतुर्धरे विह्वलकन क्षम आत्मस्वरूप एकत्र मनमें बैठकर इन्द्रियों और चित्तको बना करके आत्मशुद्धिके लक्ष्य योगाध्ययन करे ।

जगत्काम्यविरोधीचं धारयन्नचलं स्थिरः ।

तन्मोहकं नाभ्युच्छाद्यं च विनाशायकमेकग्रम् ॥ १७ ॥

स्थिर, जर्मन और चढ़े एक स्थानमें जपता एकग्र, स्थिर एकग्र हुन उपर न देखता हुआ, नभिकके अधभागमें दृष्टि रखे ।

प्रसादात्तच्च विगतभीर्ब्रह्मचरिभ्यो स्थितः ।

यत्र संशयः पश्चिन्नो युक्त आसीत् सत्परः ॥ १८ ॥

और ज्ञानाविष्ट, विधाय, ब्रह्मचर्य कृत्यमें स्थित, जनको संशय का भुङ्ग (परमार्थ) में परायण हुआ योगपुरुष होवे ।

सुख्यन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः ।
ज्ञानिर्निर्विण्णपरमात्मसंस्वायद्विगच्छति ॥ १५ ॥

इस प्रकार निरन्तर अपने-आपको योगमें लगाने हुए तथा मनको निग्रह किये योगी सुखमें (परमार्थमें) स्थित रहनेवाली तथा परम निर्वाणको देनेवाली ज्ञानिन्ने प्राप्य होता है ।

तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि तत्त्वोऽधिकः ।
कर्मिभ्योऽप्यधिको योगी तस्याद्योगी भवार्जुन ॥ १६ ॥

योगी तपस्विबोधमें श्रेष्ठ है और (ज्ञानके जाननेवाले) ज्ञानियोंसे भी श्रेष्ठ माना गया है तथा कर्मकर्णियोंसे भी श्रेष्ठ है । इसलिये है अर्जुन ! तू योगी बन ।

प्रशान्ताकाले मनसा ज्ञानेन भक्त्या युक्तो योगबलेन वैश्वः ।
भुवोर्ध्वे प्राणमावेश्य सम्यक् स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् ॥

(गीता ८।१०)

वह पण्डित्युक्त पुरुष भक्त्यालयमें भी योगबलसे भृङ्गुरीके मध्यमें प्राणको अच्छी प्रकार स्थापन करके फिर विश्वरूप मनसे स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वर्ग्य प्राप्त पुरुष परमात्माको ही प्राप्त होता है ।

सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च ।
भुवोर्ध्वोऽप्यधत्मनः प्राणमात्मिकतो योगधारणाम् ॥

(गीता ८।१२)

हे अर्जुन ! सब इन्द्रियोंके द्वारोंको रोककर अर्थात् इन्द्रियोंको विषयोंसे हटाकर तथा मनको हृदयमें स्थिर करके और अपने प्राणको ब्रह्मन्धर्म स्थापन करके योग-धारणामें स्थित हुआ

ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म ब्रह्महरन्यामनुष्माम् ।
यः प्रपद्यति त्वजन्देहं स पाति परमं गतिम् ॥

(गीता ८।१३)

जो पुरुष ॐ ऐसे इस एक अक्षरकम ब्रह्मको जपारण करता हुआ और उसके अर्थस्वरूप योंको (परमार्थको) चिन्तन करता हुआ शरीरको त्यागकर जाता है वह पुरुष परम गतिको प्राप्त होता है ।

अर्जुन ! जो जन्मकेमेंमें अर्थात् अर्थात्—हृदय बहुत-सी नाड़ियोंका केन्द्र स्थान है । वहाँसे एक नाड़ी ब्रह्मरन्ध्रको जाती है जिस कि धुति चलती है—

शतं शैका च हृदयस्य पादपस्तारसं पूर्वोन्मथिभिः सुशैका ।
हयोर्ध्वोऽप्यधत्मनः प्राणमात्मिकतो योगधारणाम् ॥

(जानेका ८।१४, कठ १।३।१६)

एक ही एक हृदयको नाड़ियाँ हैं । उनमेंसे एक (सुषुम्ना नाड़ी) पूर्वोन्मथि और निकलती है । उस नाड़ीसे ऊपर चढ़ता हुआ (योगी) अमृतत्व (ब्रह्मलोक) को प्राप्त होता है । दूसरी (नाड़ियाँ) निकलनेमें भिन्न-भिन्न गति (देह) वाली होती हैं । हाँ, निकलनेमें भिन्न-भिन्न गति देनेवाली होती हैं ।

जो योगी प्रत्याहारद्वारा मनको हृदयमें स्थिर करके पूरे मनोबलसे पाते प्राणको उस पुरुष नाड़ीसे

महत्तममे ले जाता है। कहीं योगधाराका अग्रय बिन्दु हुए ॐ का जप करता हुआ और उसके अर्धभूत ईश्वरका चिन्तन करता हुआ जगत् स्वागत है वह परम गतिके प्राप्त होता है किन्तु इस प्रक्रियाको अन्त समय कहीं कर सकता है जिसने जीवनचरलमे इसका अच्छी जगत् अन्धास कर लिया है।

योगदर्शनकी शैलीका—योगदर्शनका प्रयोजन जो स्वरूप-स्थिति, अनुबन्ध-वस्तुस्थिति में बतलाया है, जिसके पर्यायवाचक भिन्न-भिन्न दर्शनोंकी परिभाषामें कैवल्य, अपवर्ग, मोक्ष, निःशेषता इत्यादि हैं, इसीका लक्ष्यमें रखकर सर्वदर्शन—न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, ब्रह्मसूत्र आदिकी रचना हुई है। पर योगदर्शनने इसको अती सुगमता, सरलता, नियम तथा सूत्रपूर्वक और क्रियात्मक रूपमें बतलाया है।

लेखके ध्ये—साधनके भेदसे योगको १ राजयोग अर्थात् ध्यानयोग, २ ज्ञानयोग अर्थात् सांख्ययोग; ३ कर्मयोग अर्थात् निष्काम-कर्म अनसक्तियोग; ४ भक्तियोग; ५ हठयोग आदि श्रेणियोंमें विभक्त किया गया है।

१ इस दर्शनका मुख्य विषय राजयोग अर्थात् ध्यानयोग है। पर अपर्युक्त सब प्रकारके योग इसके अन्तर्गत हैं।

२ ज्ञानयोग अर्थात् सांख्ययोग—सारे शैश्वर्यका ज्ञान इस योगदर्शनमें अति उत्कृष्टतासे बताया गया है। सिद्धान्तरूपमें इसकी सांख्ययोगसे अभिन्नता है।

३ कर्मयोग अर्थात् अनसक्ति निष्कामकर्मयोग

ज्ञेयकर्मविपाकाशयैरधरायुष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः ।

(१।२४)

उपासनामें उपासक अपने अंदर उपास्यके गुण धारण करता है। इसलिये इससे निष्काम कर्म अनसक्तियोगकी शिक्षा मिलती है।

कर्मशुद्धाकृष्णो योगिनस्त्रिष्वधितरेषाम् ।

(४ ७)

यह भी निष्काम-कर्मकी शिक्षापरक है।

४ भक्तियोग—

अद्यावीर्यसुतिसम्पत्तिप्रज्ञापूर्वक इतरेषाम् ।

(१।२०)

यह श्रद्धा, भक्तिकार्य मुख्यतः है; इसलिये इस सूत्रमें तथा 'ईश्वरप्रणिधानाद्वा' (१।२३) से भक्तिकी शिक्षा योगदर्शनके अन्तर्गत है। इसी प्रकार 'सर्वप्रसन्नार्थभावनम्' (१।२८), 'स्वध्यायादिपुद्गेदतासम्प्रयोगः' (१।४४) से जप और मन्त्रयोग भी इसमें सम्मिलित हैं। 'योगाधिपतयानाद्वा' (१।३६) यह योगदर्शनकी व्यापकताका सूचक है।

५ हठयोगका सम्बन्ध शरीर और प्राणसे है, जो योगके आठ अङ्गों—यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्यहार, धारणा, ध्यान और समाधिमेंसे आसन और प्राणायामके अंदर आ जाते हैं। हठयोग राजयोगका साधनमान है। जैसा कि हठयोगश्रीधिवक्त्रके श्लोक २ से विदित है—

'केवलं राजयोगाय हठविद्योपदिश्यते ।'

केवल राजयोगके लिये हठयोगकी विद्याका उपदेश किया जाता है।

राजयोगं विना पृथ्वी राजयोगं विना निशा । राजयोगं विना मुद्रा विचित्राणि न घोषते ॥

(हठयोगश्रीधिवक्त्र १ २६)

रजयोगके बिना एवम् (आसन) नहीं उचित होती है। रजयोगके बिना ध्यान (कुम्भक वाचस्पत्य) नहीं साधित होती है और रजयोगके बिना विविध मुद्रा संश्लिष्ट नहीं होती है।

'इ' का अर्थ सूर्य (पितृत्व नाष्ट) 'उ' का अर्थ कन्या (इष्ट नाष्ट) है, इनके योगही इष्टयोग कहते हैं।

यथा -

इकमेः कीर्तिनः पुर्युहकारश्च उच्यते।

सुर्वाभ्यन्तरेषोऽङ्गादुत्थानो निरुद्धो ॥ (मिथुनध्यानाष्टकम्)

सूर्य (पितृत्व नाष्ट) अथवा अमरकम्, जो इन्द्र और कन्द (इष्ट नाष्ट) अथवा अमरवायु) को उच्यते कहते हैं इन सूर्य और कन्द (अर्थात् पितृत्व और इष्ट नाष्ट)के सम्बन्धमें एक-दूसरे अथवा एक और अमरवायुओं) के मध्यमें इष्टयोग कहते हैं।

१. स्वयंसेव और कुम्भकर्मयोग से रजयोग ही है जो सूत्र ३३ सप्तम पा के अन्तर्गत है।

५ पाश्चात्यदेशोंमें इष्टिकम् (Sigmism), अस्तित्ववाद (Spiritualism), सम्बोधन (Mesmerism) और हागीकरण (Hypnotism) जो मन्त्रयोगके लक्ष्य पुकारे जाते हैं, वे भी स्वाध्याय और वास्तविक अन्तर्गत हैं वे सब पाश्चात्यमें प्रचलित समयमें चले जा रहे हैं।

८ वन और निम्न ३ वेदका व्यवहारात्मकसे विशेषतः योगिकोंके लिये बलिष्ठ साधनकल्पने लक्ष्य नहीं, आत्मार्थ पर आत्मार्थ, जाति, देश और समाज मनुष्य-सम्बन्धके लिये साम्प्रदायिक मुख्य कर्तव्य तथा परम धर्म है।

इन प्रकार इस वास्तविकदर्शनमें सब व्यवहारके योगोक्त सम्बन्ध ही यथा है।

इति—योग विस्तारो कहते हैं।

योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः ॥ २ ॥

अर्थ—योगः—योग (चित्तवृत्तिनिरोधः—चित्तकी वृत्तियोंके रोक्ना) है।

अर्थ—चित्तकी वृत्तियोंके रोक्ना योग है।

अर्थ—योगका लक्ष्य यन्त्रम् है। निम्न रजयोगध्यान चित्तकी जो अज्ञानभावसे प्रेरित वृत्तियाँ हैं उनमें निरोध अर्थात् जो बाहरकी वृत्तियों वृत्तियों वाली है उन वृत्तियों वृत्तियोंसे सांसारिक विषयोंसे इष्टिकम् उससे उत्पन्न अर्थात् अन्तर्मुख बनकर अपने कारण चित्तमें लब्ध होना योग है। ऐश्वर्य निरोध (चित्तकी वृत्तियोंके रोक्ना) सब चित्तकी वृत्तियोंमें सब चित्तोंके लक्ष्य है, जो कभी कभी चित्तमें उत्पन्न हो जाता है। भाव चित्तोंमें उत्पन्न हुआ हो रहता है।

द्वितीय वेदका 'चित्तवृत्तिनिरोध' शब्द है, 'अर्थचित्तवृत्ति निरोध' नहीं है। इससे मुख्यकरने सम्बन्धित और अर्थप्रधान दोनों प्रकारकी सम्बन्धियोंके योग बनकर है। अर्थात् अर्थप्रधान-सम्बन्ध विषयों में सब वृत्तियोंके निरोध हो जाता है वह निरोध अर्थप्रधान से योग है जो किन्तु सम्बन्धित-सम्बन्ध की विषयों में निरोध एकत्रवृत्ति नहीं रहती है, वह एकत्र अर्थप्रधान को योगके लक्ष्यके अन्तर्गत है। अर्थात् चित्तोंके सम्बन्ध परम्पर्या अर्थप्रधान और रजयोगके विशेषकर चित्तवृत्ति निरोध होकर लक्ष्यके प्रकाशमें जो एकत्र वर्तित होते, उसमें ही योग सम्बन्धित कहिये।

बाह्य वृत्ति रज रज और रज— इन तीन गुणोंके ही परिणामक है। एक लक्ष्य, अर्थप्रधान अर्थप्रधान

(आवागमन) होता है। अत्यक्त, मिलेय पुरुष केवल इसका दृष्टा है इस चित्तमें ही अहंकर बीजरूपमें रहता है।

२ द्वितीय विषय-परिणाम अहंकार—अहंकारमें एकत्व-बहुत्व, स्पष्टि-समष्टि आदि सर्व प्रकृतियों मिश्रित उत्पन्न करनेवाला, महत्त्वक विषय-परिणाम अहंकार है। अहंकारके प्राज्ञ और ग्रहण भेदवाले दो प्रकारके विषय-परिणाम उत्पन्न होते हैं।

१ पाँच इन्द्रियाँ पञ्च विषय-परिणाम—परस्पर भेदवाली पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ शक्तिरूप—श्रोत्र, स्पर्श, रसना, घ्राण; इसी प्रकार परस्पर भेदवाली पाँच कर्मेन्द्रियाँ शक्तिरूप—हस्त, पाद, वाक्, पशु (गुदा), उपस्थ (सूत्रस्यागम्य इन्द्रिय) और ग्यारहवाँ मन ये विषयक अहंकारके ग्रहण विषय-परिणाम हैं।

४ पञ्च सूक्ष्म विषय-परिणाम पञ्च-तन्मात्राएँ—परस्पर भेदवाली शब्द-तन्मात्रा, स्पर्श-तन्मात्रा, रस-तन्मात्रा, घ्राण-तन्मात्रा, गन्ध-तन्मात्रा ये भेदभाव उत्पन्न करनेवाले विषयक अहंकारके ग्रहण विषय-परिणाम हैं।

५ पञ्च स्थूल विषय-परिणाम—अर्थात् पाँच स्थूलभूत—पृथिवी, जल, अग्नि, वायु और आकाश पाँच तन्मात्राओंके प्राज्ञ स्थूल विषय-परिणाम हैं।

इन विषय-परिणामोंमें सत्त्वमें रजस् तथा तमस्त्व प्रभाव क्रमसे बढ़ता जाता है। अर्थात् महत्त्वकी अपेक्षा अहंकारमें, अहंकारकी अपेक्षा पञ्च-तन्मात्राओं और पञ्च इन्द्रियोंमें और पाँच तन्मात्राओंकी अपेक्षा पाँचों स्थूल-भूतोंमें रजस् तथा तमस्त्व मात्रा क्रमशः बढ़ती जाती है। यहहीतक कि पाँचों स्थूल-भूतोंमें रजस् तथा तमस्त्व मात्रा इतनी (प्रधानरूपसे) बढ़ जाती है कि वे उसके कारण स्थूलरूपमें हमारे दृष्टिगोचर हो रहे हैं।

प्रकृतेर्महत्सतोऽहंकारस्तस्माद् गणश्च षोडशकः ।

तस्मदपि षोडशकात् पञ्चम्यः पञ्चभूतानि ॥ २२ ॥

(सं० ५०)

प्रकृतिमें पड़ने, उससे अहंकार, उससे सोलह (पाँच-तन्मात्राएँ, पञ्च इन्द्रियाँ) का समूह, उस सोलहमें जो पाँच (तन्मात्राएँ) हैं, उनसे पाँच (स्थूल) भूत उत्पन्न होते हैं।

मूलप्रकृतिरविकृतिर्महदाद्याः प्रकृतिविकृतायः सप्त ।

षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः ॥ ३ ॥

(सं० ५०)

मूल प्रकृति विकृति नहीं है (केवल प्रकृति है), मूल आदि सत्त (महत्त्व, अहंकार पाँच तन्मात्राएँ) प्रकृति-विकृतिर्या हैं, सोलह (पाँच स्थूलभूत, पञ्च इन्द्रियाँ) केवल विकृतिर्या ही हैं (प्रकृतिर्या नहीं हैं)। पुरुष न प्रकृति है न विकृति पुरुष उसका प्रयोजन—भोग और अपवर्ग, गुणोंका साम्य-परिणाम—मूल प्रकृति तथा उसके (गुणोंके, विषय-परिणाम—छात प्रकृतिर्या-विकृतिर्या अर्थात् महत्त्व, अहंकार एवं पञ्च-तन्मात्राएँ, अनादि अर्थात् अकारणरहित हैं सोलह केवल विकृतिर्या अर्थात्

चित्तका एकाग्रता—धर्म दब रहता है। अभ्यास और वैराग्यद्वारा जब सर्वार्थताका निरोध होता है, तब समस् तथा स्वयंके दबनेसे संस्कार प्रकृत्यासे वस्तुका ब्यर्थ ज्ञान प्राप्त करनेवाली एकाग्रता (समाज्ज्ञात-समाधि) का उदय होता है, जिसकी पराक्वाद्या गुण-परिणाम साक्षात्कारपर्यन्त पुरुष और चित्तमें निष्कल-ज्ञान है। इस कृतिसे भी परवैराग्यद्वारा आसक्ति निवृत्त होनेपर सब वृत्तियोंका निरोधरूप असमाज्ज्ञात-समाधि अर्थात् दृष्टाकी स्वरूपावस्थिति होती है। उस समय चित्तमें केवल निरोधके संस्कार शेष रहते हैं। ये निरोधके संस्कार अपनी दुर्बल अवस्थामें निरोधमें पुनः व्युत्थानमें ले जानेके कारण होते हैं। निरंतर अभ्यास एवं वैराग्यसे निरोध-संस्कारोंकी दृढ़भूमि होनेपर अन्य सब व्युत्थानके संस्कारोंकी सर्वथा निवृत्त करनेके पश्चात् ये संस्कारशेष भी स्वयं निवृत्त हो जाते हैं तब पुनः व्युत्थान-अवस्थामें न होनेवाली स्वरूपावस्थिति कैवल्य कहलाती है।

प्रथम धर्म रूप) को छोड़कर दूसरे धर्मके कारण करने परिणाम कहल्यता है। साथ संसार गुणोंका ही सन्निवेशमात्र है। इसलिये प्रत्येक वस्तुमें प्रतिक्षण परिणाम हो रहा है। परिणाम दो प्रकारसे होता है, एक साम्य अथवा सरूप-परिणाम, जैसे दूधके बने रहनेलक्ष को दूधसे दूधमें परिणाम हो रहा है, उसके साम्य अथवा सरूप-परिणाम कहेंगे, दूसरा दूधसे दही बनने समय अथवा उसमें और कोई अन्य विकार आने समय जो परिणाम होता है, उस दूधसे ही दही हत्यादिमें होनेवाले परिणामको विषम अथवा विरूप परिणाम कहेंगे। विषम-परिणाम ही प्रत्यक्ष होता है, उस प्रत्यक्षसे सम्य-परिणामका अनुमान किया जाता है। इसकी विस्तारपूर्वक व्याख्या विष्णुतिपाद सूत्र ९ की सङ्गीति सूत्र तैत्तिरीय से सोलहवक और कैवल्यपाद सूत्र चौदहमें की गयी है।

सृष्टि-उत्पत्ति-क्रम

१ चेतन-तत्त्व, निश्चित कूटस्थ नित्य -आत्मा तथा परमात्मा (जड़-तत्त्वके सम्बन्धसे सृष्टिरूपमें जीव तथा समष्टिरूपमें ईश्वर)

२ जड़तत्त्व, मलिन्य, परिणामिनी नित्य, अव्यक्त, अलिप्त, अचान विगुणात्मक पुरुष प्रकृति, अविकृति, गुणोंकी सम्यवस्था।

३ लिङ्गमात्र गुणोंका प्रथम विषम परिणाम, प्रकृति-विकृति महात्मन (समष्टि-चित्त तथा स्रष्टि-चित्त)

४ व्युत्थानका कार्य—अर्थात् प्रकृति-विकृति, गुणोंका द्वितीय विषम-परिणाम :

संज्ञा—सब वृत्तियोंके निरोध होनेपर पुरुषकी क्या अवस्था होती है ?

तदा ब्रह्मः स्वस्त्येऽवस्थानम् ॥ ३ ॥

अवस्था—तदा-तब (वृत्तियोंके निरोध होनेपर) ब्रह्म-ब्रह्मकी; स्वस्त्ये-स्वरूपमें; अवस्थानम्-अवस्थिति (होती है), ।

अवस्था—तब दृष्टाकी (शुद्ध परमात्मा) स्वरूपमें अवस्थिति (होती है)

आत्मा—ब्रह्म (पुरुष) की चितवृत्ति निरुद्धावस्थामें वैसी ही चेतनमात्र (शुद्ध परमात्मा) स्वरूपमें स्थित होती है जैसी कैवल्यमें होती है। चित्तकी व्युत्थान (निरुद्धावस्थामें इतना) अवस्थामें भी पुरुष अपने

उपपत्ति का अन्तर्गत चेतनत्वपूर्ण विवक्षित होता है पर चित्तकी उपाधिसे चित्तवृत्ति-जैसा ज्ञान और और भूतदि प्रतीय होता है। बुद्धि-विरोधकत्ववाले बुद्धिबोधसे विरोधसे पुनश्च विरोध नहीं होता, किन्तु चित्तकल्प उपाधिबोध बुद्धिबोध अभावबोध का औपधाधिक ज्ञान, औरदि कल्पक अभव ही ज्ञान है, तब पुनश्च अपने उपाधिबोधित रूपमें अव्यवस्थित होता है। अधिप्राप्त यह है कि विरोध-ज्ञानसे ज्ञान होमेक जन्म आकाशमें प्रतीकत्वसे उद्दिष्ट चित्तसे वर्तमानत्व अधिप्राप्त निवृत्त हो जाता है। अर्थात् 'मैं जानता हूँ', 'मैं सुनता हूँ', 'मैं दुःखी हूँ' इत्यादि अधिप्राप्तबोध निवृत्ति हो जाती है और बुद्धि (अज्ञान-कारण) में बुद्धिबोध प्रतीकत्व होना ही ज्ञान ज्ञान है, तब आकाशकी (बुद्धि प्रकाश) कल्पकत्वमें अव्यवस्थित होती है।

चिरिचरित कूटस्थ नित्य होनेसे सम्बन्धसे कभी भ्रमण नहीं होती है। वैसा निरोधकालमें पुनश्च सम्बन्ध है वैसे ही व्युत्पन्नकालमें है। किन्तु अतिशेखरे वैसे प्रकृत नहीं होत। जिस प्रकार जब प्रपञ्च सृष्टि (जीव) से उत्पन्न (चरित) का नाम होता है। तब उस सम्बन्धकालमें उस भ्रमसे न तिरस्का अभय और न चरितमें ही उपरति होती है। फिर जब दूर होनेपर जब यह ज्ञात होता है कि यह चरित नहीं किन्तु जीव है, तब इस क्षणसे तीव्रतः उपरति और चरितका अभय नहीं होत— केवल अति-अति अतिशय (चाव-अपममय) व्यपहार होता है। वैसे ही चरित-जाल सर्वदा एकतरा ही है, किन्तु व्युत्पन्नकालमें अतिशेखरे उत्पन्न सम्बन्धकालमें धन होती है और निरोधकालमें कैवल्यके स्वरूप जिस शास्त्रकालमें धन होती है। यह निरोध और व्युत्पन्नमें भेद है।

विदेक-क्यापि मन्त्रो अथवा मानविक क्षुति है जिसमें विनाशुरा अत्यन्त आकाशमन होता है। यज्ञिक यज्ञाभ्यां विदेक है। इसमें जो अत्यन्त आकाशमन होता है उसमें विदेक ही अर्थात् मानविक क्षुति है कि इस क्षुति में ही अत्यन्त बड़ बारा है। इस आकाशमन बड़ बारा नाम ही परमेश्वर है। तब विदेक किन्ही अत्यन्त ही क्षुति न जानेपर प्रत्यक्ष ही अत्यन्त आकाशमन अर्थात् मानविक क्षुति होती है।

इष्टा, पुरुष, विविधसक्ति, दुःखसक्ति, चैतन्य, आत्मा एकार्थक शब्द है तथा अभ्युपगम उत्पत्ति, आतोप-
पन्न एकार्थक है।

उत्तर—निचे दिये गये प्रश्नों के उत्तर दीजिए—

वृत्तिसारसूच्यमित्यत्र ॥ ४ ॥

उदाहरण—पुस्तिकाकथा—पुस्तिका कायानुसंग, इतरा—दुसरी कथा—विशेषतः किन अनुसंग
अवस्थायी (पुस्तिका होती है)

अर्थवाद—दुर्गत् अर्थात् विरोधसे निवृत्त व्युत्पन्न अवस्थामें दृष्टान्तों के सम्यक्कथना होती है अर्थात् दृष्टा युक्तियोंके समान रूपवात्स्य प्रतीयत होता है।

इसी अर्थात् विरोधके उत्तेज्य व्युत्पन्नत्वसे इहा युगियोके, जो अने लक्षणपरिचय
करी जायगी समान रूपवान् प्रतीत होता है। जिस पराशिसाधार्मिक कहते हैं—

एकमेव दर्शनं व्यापिष्य दर्शनम् ॥ १ ॥

एक ही दर्शन है, अर्थात् (ज्ञान) ही दर्शन है अर्थात् प्रत्यक्ष वेद ही टीका है जीवा ज्ञान होता है, हमने इसे सुख-दुःख प्रत्यक्ष प्रत्यक्षगुणवाली अज्ञानगुणी अर्थात् अज्ञानगुणी जैसी मिलती है अर्थात् वेद ही, वेद ही अज्ञानगुणी-दर्शन प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष अज्ञान ज्ञान है। अर्थात् यह अज्ञान है, यह दर्शन है, यह अज्ञान है।

દે તિલ તોડા મણકો દે । આ તિલ તણાવતો હોયલ દુન । આ પિતૃપદ્મ વે આ ગમી કોનકુર કોર ।
આ તિલ કોરિય કુનિયે આલ વિભાવનાનો પોતલ દોર । આ વૃત્ત વે આ પીતે રાવણા વે વગ વણ દે ।

અર્થ: મણકે પાથવેન વૃત્ત કાવ્યક અને ગેરિય દે વૃત્તને અવગણનાથી । વૃત્તક વગ । બે
કાવ્ય કાવ્યક વગે વૃત્ત વે કાવ્ય કોરિયનાનો અવગણનાથીય વિભાવ દુનકા દુનકાવનાનો
વૃત્તને કાવ્ય વેન કાવ્યકે વગવડકાં કાવ્યે કાવ્યકોના કાવ્યકે દે । વૃત્તને કાવ્ય વગ વૃત્તકા
કુનિયેકા વિભાવે કોરિયકે વૃત્ત કાવ્યકે વિભાવે વેન । અવગણ વે કાવ્ય (વૃત્ત) દે વે વૃત્ત
દે વે વૃત્ત દે કાવ્યે । આ કાવ્ય કાવ્યકે વિભાવે કાવ્યકે કાવ્ય વગ વેન દે । વૃત્ત કાવ્યકે
કાવ્યકાવ્યકે કાવ્યકાવ્યકે વિભાવે કાવ્યકે કાવ્યકે દે —

‘આ કાવ્ય કાવ્ય કાવ્યકાવ્ય વિભાવકાવ્ય’ આ કાવ્ય કુનિયે કાવ્ય કોર કાવ્યે કુનિયે કાવ્ય
કાવ્યકાવ્યકાવ્યકે આ કોર કાવ્ય કાવ્ય કાવ્ય દે । કાવ્ય કાવ્ય દે ।

અર્થ: કાવ્ય કાવ્યકે કોરિયકાવ્ય વૃત્તને કાવ્યકાવ્ય કાવ્ય કાવ્યે કોરિયકાવ્ય વેન વૃત્ત કાવ્ય
દે । આ કાવ્ય કાવ્ય કાવ્ય દે કોરે કો વૃત્ત વે વિભાવે કાવ્યે કાવ્યકે કાવ્યકે કાવ્યે વે વૃત્તે
વે વૃત્ત વે દે કાવ્યે । આ કાવ્ય કાવ્યકાવ્યે કાવ્યકે કાવ્યકાવ્ય કો કાવ્ય દે । આ કાવ્યકાવ્ય કાવ્ય કાવ્ય દે ।

અર્થ: વૃત્ત કાવ્યકે દે । કાવ્યે કાવ્યકે વિભાવે કાવ્ય કાવ્યક-કાવ્યક-કાવ્યકે દે । કાવ્યે વૃત્તને
કોરકે કાવ્યે કોર કાવ્ય કાવ્ય દે । કોર વિભાવે દુનકાવ્ય કાવ્યે કોર કાવ્ય કાવ્ય દે । કોર કાવ્ય કાવ્યકે
કાવ્ય કાવ્યકે દે । આ કાવ્યકાવ્ય કાવ્યકાવ્યકે કોર વિભાવે વૃત્ત વૃત્ત વૃત્ત કાવ્યકાવ્ય કાવ્યકાવ્ય
કોર કોર દુન વૃત્ત કાવ્ય કાવ્ય કાવ્ય દે । કોર વૃત્ત કાવ્ય કોર કાવ્ય વૃત્ત કાવ્યે કાવ્ય કાવ્ય દે । આ કો વૃત્તને
કાવ્યકે કોર કાવ્યે કાવ્ય કાવ્યકે દે । આ વે વિભાવે કોર કાવ્યે વિભાવકે કાવ્યકે કાવ્યકે કાવ્ય દે । કોર
કાવ્યકે કાવ્ય કાવ્યકાવ્ય કાવ્ય કોર કોર કોર કાવ્યકે કાવ્ય કાવ્યકે દે । આ કાવ્ય વિભાવકાવ્યકાવ્ય
કાવ્યકાવ્યે કોર કાવ્યકે કાવ્યકે કાવ્યે કાવ્ય કાવ્યકે દે । આ કાવ્ય કાવ્યકાવ્યે કાવ્ય દે ।

કોર કાવ્યકાવ્ય (૨૧) કાવ્યકાવ્ય (૨૨) । આ કાવ્ય કાવ્યકાવ્યે કાવ્યે કાવ્યકાવ્યે કોરે દે । આ કાવ્યકાવ્ય
કાવ્યકાવ્યકાવ્ય કાવ્યકાવ્યે કાવ્ય વિભાવકાવ્યકાવ્યે કાવ્ય કાવ્ય દે । કોર કાવ્ય કાવ્યે કાવ્ય
કોર કોર કોર દે । આ કાવ્ય વિભાવકાવ્યકાવ્યે કાવ્યકાવ્ય કોર કાવ્ય કાવ્યકાવ્ય કાવ્ય દે । કોર કોર કાવ્ય
કાવ્યકે કાવ્યકે વિભાવકાવ્ય કાવ્યકે કાવ્યકાવ્ય દે । આ કાવ્ય વે કાવ્યકાવ્યકાવ્યે કાવ્ય વિભાવે કાવ્યકાવ્યકાવ્ય
કાવ્ય કાવ્યકાવ્ય કાવ્ય વિભાવકાવ્યે કાવ્ય કાવ્ય દે । આ વિભાવકાવ્યે કાવ્ય કોર કોર દે । આ કાવ્યકાવ્યકાવ્યે
કાવ્ય કાવ્ય વિભાવકાવ્યે કાવ્ય કોર કોર દે । આ કાવ્ય કોર કાવ્ય કાવ્યકાવ્યે કાવ્યકાવ્યે

અર્થ: વિભાવે કાવ્યકે કાવ્ય કાવ્ય વે વિભાવ કાવ્યકાવ્ય દે । કાવ્યકે કાવ્યે કાવ્યે કાવ્યે કાવ્યકાવ્યે
વિભાવે કાવ્યે કાવ્યકાવ્યે દે ।

વૃત્ત: પદ્યવિદ્યા ક્રિયાક્રિયા ૥ ૫ ॥

કાવ્યક-વૃત્ત-વૃત્ત, કાવ્યક-વૃત્ત, કાવ્ય (કોર કોર) । ક્રિયા-કોર (૨૧-૨૨) ।
કોરકોર કોર કોર । ક્રિયા-ક્રિયા (૨૩-૨૪) કાવ્યે કોરકોર કાવ્ય કાવ્યકાવ્યે ।

અર્થ: વૃત્ત-વૃત્ત વૃત્ત કાવ્યકાવ્યે કોરે દે । ક્રિયા કાવ્યે કાવ્યકાવ્યે કોરકોર કોર કોર
કાવ્યે ૨૧-૨૨ કોરકોર કાવ્ય કાવ્યકાવ્યે ।

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

४ बुद्धि-अभिधीयमान भेदों को इस प्रकार समझना है, वह समझा गया जाता है।

५ और बुद्धि-वृत्ति-वर्णन को स्पष्ट भेदों में, यह सही है।

अनुमान-सम्बन्ध—विज्ञा-विज्ञा साधन-साधन अथवा कार्य-कारणिक सम्बन्धों को यथार्थ रूप में समझना है, उसे अनुमान कहते हैं। अनुमान तीन प्रकारका होता है। पूर्वानुमान, सोचानुमान और साधनानुमान।

१ पूर्वानुमान—जहाँ कारणको देखकर कारणका अनुमान है। जैसे बादलोंकी देखकर होनेवाले वर्षाका अनुमान।

२ सोचानुमान—जहाँसे कारणका अनुमान, जैसे नदीके घाटीके पानीकी देखकर प्रथम पुरा वर्णन अनुमान।

३ साधनानुमान—जो सामान्य रूपसे देखा गया हो, परंतु विशेष रूपसे न देखा गया हो, जैसे वह (विद्युत्के बने हुए चक्रे) को देखकर उसके आकारवाले कुम्हारका अनुमान, क्योंकि चक्रेका बने हुए चक्रवातकी वहाँ केवल विविक्त-कारण सामान्यरूपसे देखा जाता है।

अनुमानिक सम्बन्धोंके द्वारा ज्ञान लेना आसन्नम्ब है कि विज्ञा-विज्ञा अर्थात् साधन-साधनका विज्ञा कार्य-कारणिक रूप सम्बन्ध होता है, यह ज्ञाती कारणता है और ऐसे सम्बन्ध होनेके कारणसे कारणकारण कहते हैं। विज्ञाके प्रत्यक्ष होनेका कारणकारण विज्ञाकारण इन कारण-कारणों अनुमान किया जाता है। जैसे धूम एवं आगके सम्बन्ध होनेके कारणसे विशेषरूपसे धूमको देखकर वह विज्ञाकारण कि वहाँ ऐसी धूम होता है वह विज्ञा आगके नहीं होता, इस कारण-कारणसे धूमके प्रत्यक्ष होनेसे अत्यन्त आसन्नम्ब ज्ञानी अनुमान है।

अनुमानका धूम कारण ही है, क्योंकि पूर्वप्रत्यक्षानुमान होता है। यदि प्रत्यक्ष विज्ञाकारण लेना-संयुक्त हो तो अनुमान भी निष्कर्ष हो जाता है। इतिहास एवं अर्थके संनिर्वाहसे प्रत्यक्ष ज्ञान-धूमसे उचित ज्ञान प्रत्यक्ष कहलता है। ज्ञान-धूमके निम्न कारण होते हैं—

१ विज्ञा-धूम—यथार्थ ज्ञानी धूम को जिससे यथार्थ ज्ञानी रूप प्रत्यक्ष हो, यथार्थ ऐसी अनुमानसे ज्ञान को जिससे यथार्थ ज्ञानी ज्ञान प्रत्यक्ष हो। ज्ञान और धूमके मध्यमें होता यदि कोई ऐसी धूम अथवा विज्ञासे धूम ज्ञानी ज्ञानाधिक रूपसे न निकलवाये दे उनके

२ विज्ञा-धूम—जैसे ज्ञान (धूम) धूमकारणों सब धूमों की धूम होती है।

३ धूमकारण—जहाँसे अत्यन्तधूम ज्ञान आगिक होनेसे धूमकारण धूम-धूम ज्ञान नहीं होता है।

ज्ञान-कारण—अत्यधिक विज्ञाकी धूम ही प्रत्यक्ष हो सकते हैं, इसीलिये इन अनुमानों का अर्थानुमान है। धूमके अर्थानुमान को धूम, धूम और धूमकारणिक धूम हैं, वे ही इसी अनुमानके अर्थानुमान हैं। धूमकारण विज्ञाकी धूम ही प्रत्यक्ष हो सकते हैं। अनुमानों तत्त्वोंके होते हैं, धूमके धूमों और धूमों (धूम और धूमकारण) वहाँ धूम नहीं होता। यथार्थ विज्ञा ज्ञान ज्ञान-धूम (विज्ञाकारण अनुमान-कारणिक सम्बन्धों वर्णन कर दिया है) से धूम न हो तथा धूमों विज्ञाकारण (धूमकारण धूमकारण) धूम न हो।

जहाँ अर्थानुमान अनुमान, अर्थानुमान, धूमकारण, अर्थानुमान, धूमकारण और धूमकारणों अर्थानुमान प्रत्यक्ष ज्ञान है, जिसे धूमकारणों धूमकारण, अनुमान, अर्थानुमान, अनुमानिक (अर्थानुमान) और अर्थानुमान—वे हैं।

विपर्ययक है। क्योंकि विपुलात्मक सङ्गणकको अविद्या 'माय' अथवा 'रूप' करनेमें इसीको अनर्थात् होनेके कारण उसे वेद-इन्द्रा अथवा-आत्मि पुनरावर्त लोग-अपवाद और साथ ही विद्वान और बुद्धिर्वां भी अविद्या 'माय' 'रूप' अथवा 'रूप' रूप होनेका विपर्यय सिद्ध होता है और साथै लैंगिक तथा कार्यात्मिक सम्बन्ध दूधित हो जाते हैं। इसीसे विपुलात्मक सङ्गणकको अविद्या 'माय' 'रूप' अथवा 'रूप' मानकर विपर्यय-कृति है। यद्यपि इस विपुलात्मक सङ्गणकको आत्मको पित्त अनात्मतात्त्व मानकर ही प्रमाणकृति है। इस अनात्मताको आत्मता मान होने अर्थात् उसमें आत्मताकाकार विपर्यय-कृति और कर्मोक्तका कारण होनेके अन्तर्गत विद्वत्त्व है। इस अनात्मताको आत्मताको मानने से अनात्मता कृति अनेक और साथ पुनरावर्त है। इसीसे उपर्युक्त अविद्यावादी 'मायवादी' और 'रूपवादी' भी विपर्यय-कृति बहुत बाद विचारको छोड़कर अनर्थात् होने का कारण सङ्गणकको आत्मताको माननेसे सम्बन्धको यह सङ्गणक हो भी अविद्वत्त्व कारण का नहीं है। इसी प्रकार विद्वान अर्थात् पित्त अनात्मको बहुत बाद विचारको गिने विपुलात्मक कारण अर्थात् कर्मण्य है। इसीसे इनके अतिरिक्त बहुत बातों में आत्मता भी विपर्यय है, किन्तु अनर्थात् होने प्रमाण यह सम्बन्धको सङ्गणकको आत्मताका इसीसे सङ्गणक हो, यह वह विपर्यय कृति भी अविद्वत्त्व कारण का नहीं है।

सङ्गणक-विपर्यय-कृतिसे लक्षण बतावते हैं—

शब्दज्ञानानुपाती वस्तुसुखो विकल्पः ॥ ९ ॥

इत्यर्थ—कर्म-ज्ञान-अनुपाती-शब्दसे अर्थ तो ज्ञान, अथवा अनुपाती अर्थात् अनेक चीजें बालेका विकल्प अर्थ है (और जो) वस्तुसुख-वस्तुसे सुख है वस्तुको मनको अनेक नहीं रहता है। इस प्रकारका ज्ञान) विकल्प-विपर्यय कहलाता है।

अथवा—शब्दसे अर्थ तो ज्ञान उसके चीजें बालेका विकल्प विचार ही और जो वस्तुको मनको अनेक न रहता हो इस प्रकारका ज्ञान विकल्प कहलाता है।

अथवा—शब्दके ज्ञानके अन्तर्गत ज्ञान ज्ञानात्मक को निर्दिष्टकक विचार लक्षण परीक्षण है वह विद्वत्त्वकृति कहलाता है। यह कृति निर्दिष्टक होनेके कारण कर्मण्यकृतिसे पित्त है और यह विपर्यय-कृति भी नहीं है। क्योंकि बीच होनेका भी इसका सम्बन्ध समान रहता है। इसी पुनरावर्त कर्मण्यकृति है ऐसा शब्द-ज्ञानके अन्तर्गत को पुनरावर्त कर्मण्यकृति है। ऐसा विचार लक्षण परीक्षण विद्वत्त्वकृति है। क्योंकि इस कृतिसे पुनरावर्त-कर्म और कर्म-विरोधकण सम्भव है। परन्तु बीच अन्तर्गत को कर्मोक्तका एक ही पदार्थके विरोध-विरोध-बाल सम्भव नहीं है। इसी ही पुनरावर्त को कि कर्मण्य ही है विरोध-विरोध-बाल नहीं है। इसीसे 'पुनरावर्त कर्मण्यकृति' यह ज्ञान निर्दिष्टक होनेके विद्वत्त्वकृति है। 'कर्मण्य ही पुनरावर्त' ऐसा बीच होनेका भी 'पुनरावर्त कर्मण्यकृति' ऐसा विचार लक्षण है। इसीसे यह विपर्यय कृति नहीं है। इसी प्रकार 'अनुपातीवर्त पुनरावर्त' इस शब्दज्ञानके अन्तर्गत 'अनुपातीवर्त कर्मके अनात्मतात्त्व पुनरावर्त' ऐसा जो ज्ञान ज्ञान होता है, वह भी विद्वत्त्व-कृति है। क्योंकि यह पदार्थको ज्ञान कोई अनात्म-पदार्थ नहीं है। इसीसे पुनरावर्त अर्थात् कर्मोक्तका ज्ञान निर्दिष्टक है। ऐसा बीच होनेका भी कि कर्म-पदार्थके अतिरिक्त कोई अनात्म-पदार्थ नहीं है। इस

‘सिद्ध’ शब्दके अन्तर्गत् ‘अङ्गुलमिदम्’ शब्दः ‘येन अङ्गुलः होतुः सः शब्दः’ इत्यन्तिके ‘अङ्गुलमिदम्’ शब्दः ‘उत्पत्तिः कर्त्तुः अङ्गुलमिदम्’ शब्दः’ एवं विवक्षितम् भवति । सिद्ध-विषय-अङ्गुलमिदम् ।

[illegible][illegible]

अब सुनि की एक विकसित सुनि हो है, क्योंकि इसी समय और अनुसूचक वर्गों को भी आर्य-आर्य विकास प्राप्त है। इस वर्गों में, साथ ही, आर्यिकी का विकास सुनियों की विकास सुनियों है, क्योंकि इनमें केवल आर्यिकी का विकास प्राप्त है। ११।५३।

[illegible][illegible]

काला जलम अमृतमयी-समस्त जीव जलम पिबन्ते एते अमृतं । अमृतमृतम-सौ अमृतं सौ मृतम । विद्यामृतम-मृत विद्यामृत । अमृतं मृतं जलम अमृतं मृतं । एतत् अमृतममृतं विद्यामृतं सौ मृतं सौ अमृतं । अमृतममृतं ।

—(2)—

अथवाचस्पत्यस्य चतुर्विंशतिः ॥ १० ॥

ପ୍ରକାଶକ—ଡାକ୍ତର-ପ୍ରମୋଦ-ନିଧି-ବୋଷ (ସାମାଜିକ ସେବା ପ୍ରକଳ୍ପ-ସମାଜୀୟ କ୍ଷତି-ପ୍ରତି) ଶାସନାଳୟ
 ପ୍ରକାଶନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରକାଶନୀୟ କ୍ରମ-କ୍ରମେ ମିଳି-ମିଳି

— (आमन्त्रण पत्र आचार्यजी के सम्मुख) आचार्यजी के सम्मुख आचार्यजी के सम्मुख
पत्र सं. १।

[illegible]

ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ରଟିର ଶୀର୍ଷକ ଏବଂ ଉପସଂହାରକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅନୁସାରେ ଉପସଂହାର ଦେଖି ଏହି ଗୋଟିଏ
ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉପସଂହାରକୁ ନିମ୍ନ ଲେଖନଙ୍କୁ ଉପସଂହାର ଦେଖିବେ।

[illegible][illegible]

संस्कृत-संज्ञा-सूची

କାହାକୁ ଯେଉଁ ଶ୍ରମ ଦିଆ—ଏ ମୂଳୀକ କୁହାଯାଏ କର୍ମକର୍ତ୍ତା । କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ ଯେତେ ମୁଁ ଦେଇ
 କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଶ୍ରମକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିବି ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିବି

बस, कभी कभी हमें भी अपने ही देश के लोगों को समझाना पड़ता है।

[illegible]

विशेष विचार पृष्ठ ११—जब हमने और होनेके बीचकी अवस्था है। सुखी व्याख्यामें हममें हमने जागृत-स्वात्मिक अवस्था निम्न चतुर्विधवत् स्तुतिगत होता जाता है। यह भी अन्तःकरणके गुणधेटसे तीन प्रकारके होते हैं। तन्मयिक, राजसिक, तमस और सात्त्विक। जब जब हममें अन्तःगुणकी प्रधानता होती है, तब कुछ-से कुछ विचार तब दिखाएकी देते हैं। अर्थात् सारी वास्तु-आश्चर्य रूपसे दिखाएकी देते हैं और जागृत हमकी कुछ भी ठीक-ठीक स्तुति नहीं होती। यह अवस्था तन्मय अवस्था तन्मयिक है। जिस समय तम-अवस्थामें रहोगुण अधिक होता है। उस समय वास्तु-दृश्यमें ऐसी धुंध पड़ाव ही कुछ रूपरंगसे दृष्टिगोचर होते हैं और हमकी स्तुति जागृत होती है। यह वास्तु-पश्य अवस्था राजसिक है। ये दोनों प्रकारके अन्तःभावित-स्वात्मिक स्तुतिमाने होते हैं। जो तब तब होते हैं अर्थात् निम्न चतुर्विध होता है, ये तन्मयिक वास्तुगत हैं और यह तन्मयिक उत्पन्न अवस्था है। यह अधिकतर योगियोंकी होती है और कभी कभी साधारण लोगोंकी भी सन्तुष्टि उत्पन्न होकर। कभी कभी और कभी कभी वास्तु रूपसे उत्पन्न होनेके कारण यह अवस्था अवस्था अवस्था है। एक प्रकारसे अन्तःगुणकी धूमि बन जाती है और उस-वैराग्य ही अनुभव होने लगता है। इसीसे हमने जागृत-स्वात्मिक स्तुतिकी कोटिमें नहीं जाना चाहिये।

अन्तः—अपूर्ण सत्ता हममें पाँचों प्रकारकी कृतिगोचर निरूपण करने के जब जगते हमने हमने निरोधक उपपन्न होता है—

अध्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः ॥ १२ ॥

अन्तः—अध्यास-वैराग्याभ्याम्-अध्यास और वैराग्य, तन्-निरोधः-तन्मय (कृतिगोचर) निरोध होता है।

अन्तः—अध्यास और वैराग्यसे तन् कृतिगोचर निरोध होता है।

अन्तः—विनियुक्ति निरुद्ध करनेके दो उपपन्न हैं—अध्यास और वैराग्य। विनियुक्त स्थायिक कर्तव्यक उपपन्न वैराग्यद्वारा निरुद्ध होता है। अध्यासद्वारा आत्मोन्मुख आन्तरिक तन्मय निरुद्ध हो जाता है।

वास्तु-वास्तविकतासे अध्यास और वैराग्यकी कई सुन्दर रूपरंगसे वर्णन किया है। जो इस प्रकार है—

जित एक नदी है, जिसमें कृतिगोचर स्थाव्र बहता है। इसकी दो धाराएँ हैं। एक संसार-सागरकी ओर, दूसरी कल्याण-सागरकी ओर बहती है। जिसमें पूर्व जन्ममें संसारिक विचारोंके योग्य कर्म किये हैं, उसकी कृतिगोचर बहता तन् संसारोंके कारण विषम-पार्श्वसे बहती हुई संसार सागरमें जा मिलती है और जिसमें पूर्व-जन्ममें वैराग्यात्मिक कर्म किये हैं उसकी कृतिगोचर बहता तन् संसारोंके कारण विषम-पार्श्वसे बहती हुई कल्याण-सागरमें जा मिलती है। संसारी लोगोकी तन्मय बहती बहती बहती ही जाती होती है। किन्तु दूसरी धाराकी तन्मय, गुण आचार्य तथा ईश्वरविषय सोचते हैं। बहती धाराकी बंद करनेके लिये विनियुक्त स्वेतपर वैराग्यक तन्मय लगता जाता है और अध्यासके वेत्तोंके द्वारा कल्याण मार्ग गहरा करके कृतिगोचर समस्त प्रवाहको विषम-स्रोतमें डाल दिया जाता है। तब प्रवाह वेगमें वह तन्मय प्रवाह कल्याणकी सागरमें जाकर नीर हो जाता है। इस कारण अध्यास तथा वैराग्य दोनों ही एकद्वे विनियुक्त विनियुक्त कृतिगोचर निरोधके साधन हैं।

जिस प्रकार पक्षीका आवश्यकता से उड़ना दोनों ही पक्षोंके अधीन है, न केवल एक पक्षके । इसी प्रकार समस्त कृतिबोधक निरोध न केवल अभ्याससे ही और न केवल वैराग्यसे ही हो सकता है, किन्तु उसके लिये अभ्यास और वैराग्य दोनोंका ही समुचित होना आवश्यक है।

रमोगुणकी अधिकतासे चित्तमें स्वरूप निद्रा, आलस्य, निरुत्साह आदि मूढावस्थाका दोष उत्पन्न होता है और रजोगुणकी अधिकतासे चित्तमें चञ्चलस्वरूप विक्षेप दोष उत्पन्न होता है । अभ्याससे तमोगुणकी निवृत्ति होती है और वैराग्यसे रजोगुणकी ।

सूत्र—२ २८ ये बलव्यये ह्ये योगके आठ अङ्गोंमेंसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ओ पीँच बहिरङ्ग हैं उनके सिद्धिमें अभ्यास अधिक सहायक होता है और तीन अन्तरङ्ग, धारणा, ध्यान और समाधिमें वैराग्य।

गीतमें पाण्डव् श्रीकृष्णसे भी मर्तुनको, मनको रोकनेके अभ्यास, वैराग्य दोनों ही समुचितस्वरूपसे प्राप्त बलव्यये हैं।

असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् । अभ्यासेन तु कौन्तेय जैराग्येण च गृह्यते ॥

गीता ६।१५,

असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे पतिः । कथ्यात्मना तु यतता शक्योऽवाप्तुमुपायतः ॥

गीता ६।१६,

हे महाबाहो । निरुद्धेह मन चञ्चल और कठिनतासे बंधमें होनेवाला है; परंतु हे कुन्तीपुत्र अर्जुन अभ्यास और वैराग्यके द्वारा बंधमें हो जाता है।

मनको बंधमें न करनेवाले पुरुषद्वारा योग प्राप्त होना कठिन है, यह मैं जानता हूँ; किन्तु साधीन बनानाले प्रयत्नशील पुरुषद्वारा साधन करनेसे प्राप्त हो सकता है।

तत्त्व—कृतियोंको रोकनेके उपाय अभ्यास और वैराग्यमेंसे प्रथम अभ्यासका स्वरूप और प्रयोजन अगले सूत्रमें बतलाते हैं—

तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः ॥ १३ ॥

सङ्कल्प—तत्त्व—इन दोनों अभ्यास और वैराग्यमेंसे; स्थितौ—चित्तकी स्थितिमें; यत्नः—यत्न करना; अभ्यासः—अभ्यास है।

अन्वयार्थ—इनमेंसे चित्तकी स्थितिके विषयमें यत्न करना अभ्यास है।

व्याख्य—चित्तके स्तिरहित होकर ज्ञान प्रवाहमें बहनेके स्थिति कहते हैं उस स्थितिके प्राप्त करनेके लिये यत्न (पूर्ण साधनार्थ) और उत्साहपूर्वक यत्न करना अभ्यास कहलाता है।

यम, नियम आदि योगके आठ अङ्गोंका बार-बार अनुष्ठानरूप प्रयत्न अभ्यासका स्वरूप है; और चित्तकृतियोंका निरोध होना अभ्यासका प्रयोजन है।

पठन-पाठन, लेखन, शक, क्रय-विक्रय, सीवन, नृत्य-गायन आदि सर्व कार्य अभ्याससे ही सिद्ध होते हैं । अभ्यासके बलसे रस्तीपर चढ़े हुए ऋतु तथा सरसता आदिमें न केवल मनुष्य किन्तु सिंह, अश्व आदि पशु अपनी प्रकृतिके विरुद्ध आश्चर्यजनक कार्य करते हुए देखे जाते हैं । अभ्यासके प्रभावसे अति

विशेष विचार—ब्रह्म तीन अवस्थाओं में बतलाने की गयी है।

यथा—

त्रिविधा भवति ब्रह्म देहिजकृतिभेदतः ।
सात्त्विकी राजसी चैव तामसीति बुभुत्सवः ॥
तासां तु लक्षणं विप्रः नृणाम्भे मतिमान्बभूव ।
ब्रह्म सा सात्त्विकी ज्ञेया विशुद्धज्ञानमूलिका ॥
प्रकृतिमूलिका चैव विज्ञानमूलिका परा ।
विचारहीनसंस्कारमूलिका स्वनिष्ठा मता ॥

अर्थात् देहधारियोंकी प्रकृतिके वेदानुसार सात्त्विक राजसिक और तामसिक तीन प्रकारकी ब्रह्म होती है। विशुद्ध ज्ञानमूलक ब्रह्म सात्त्विक है, प्रकृति और विज्ञानमूलक ब्रह्म राजसिक है और विचारहीन संस्कारमूलक ब्रह्म तामसिक है इनमेंसे सात्त्विक ब्रह्म ही बेह है। मुख्य इसी ब्रह्मका 'सत्त्व' शब्दसे अनुज्ञान करके बताकर गया है।

शब्दों के रूप से प्रकाशक है—अपर-वैराग्य और पर-वैराग्य। अगले सूत्रमें प्रथम अपर-वैराग्यका स्वरूप बतलाते हैं—

दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा चैराग्यम् ॥ १५ ॥

अन्वय—दृष्ट-आनुभविक-विषय-वितृष्णस्य-दृष्ट और आनुभविक विषयोंमें जिसको कोई रुचि नहीं है उसका; वशीकारान्तर्ज्ञा चैराग्यम्- वशीकर नामवाला वैराग्य है।

अन्वय—दृष्ट और आनुभविक विषयोंमें जिसको रुचि नहीं रही है, उसका वैराग्य वशीकर नामवाला अर्थात् अपर वैराग्य है।

आख्या—विषय दो प्रकारके हैं। दृष्ट और आनुभविक। दृष्ट वे हैं जो हम लोकमें दृष्टिगोचर होते हैं, जैसे रूप, रस, गन्ध, शब्द, स्पर्श, धन सम्पत्ति अन्न, ज्ञान-पान, श्री, राज्य, ऐश्वर्य इत्यादि। आनुभविक वे हैं जो छेद और शस्त्रोद्धार सुने गये हैं, वे भी दो प्रकारके होते हैं—

(क) शरीरभार-वेद्य, जैसे देवलोच, स्वर्ग, विदेह और प्रप्रीत्यन्तक जन्म (१-२९) इत्यादि

(ख) अवस्थान्तर-वेद्य, जैसे दिव्य-गन्ध-रस आदि (१-३५) अथवा तीसरे पादमें वर्णन की हुई सिद्धिर्वा आदि

इन दोनों प्रकारके दिव्य और अदिव्य विषयोंकी उपस्थितिमें भी अब चित्त प्रसंख्यान ज्ञानके बलसे इनके दोषों (१-१५) को देखता हुआ इनके मज्ज दोषसे सर्वथा रहित हो जाता है, न इनको ग्रहण करता है, न परे ही हटाता है अर्थात् जब इनमें उसका ग्रहण करनेवाला राग और परे हटानेवाला द्वेष—दोनों निवृत्त हो जाते हैं। जैसा कि कहा गया है—

विकारोद्देशे सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि स एव धीराः ।

'विकारका कारण उपस्थित होनेपर भी चित्तोंमें विकार उत्पन्न नहीं होता, वे ही धीर हैं।' इस प्रकार चित्त एकरस बना रहता है। चित्तकी ऐसी अवस्थामें नाम वशीकरान्तर्ज्ञा चैराग्य है।

इसकी अपर-वैराग्य कहते हैं, जिसकी अपेक्षासे दूसरे सूत्रमें परवैराग्य कहा गया है।

किन्ती विषयके केवल त्यागनेका नाम वैराग्य नहीं है, क्योंकि रोग आदिके कारण भी विषयोंमें अनभि हो जाती है जिससे उनका त्यागना होता है। किन्ती जिसके आग्रह होनेपर भी उसका भोग नहीं किया जा सकता है। जिसके लिये तब भोग, त्याग और मोक्षके चरित्र-भूत होकर, अथवा वृत्तियोंके आग्रहसे भी किसी विषयके त्याग जा सकता है, परन्तु उसकी तुलना सुखमकरमें मानने नहीं रहती है।

विषयव्यापार विषयोंमें अन्तः दुःखरूप और कष्टरूप कारण समझकर उनमें पूर्णतया अनभिजन हो जाना तथा उनमें सर्वथा सङ्ग-रहित निवृत्ति हो जाना ही वैराग्य कहा जा सकता है

न चाप्युपश्रयः कथमनन्तमुपभोगेन चाभ्यसि ।

इतिहा कुप्याद्यर्थेन भुज्य एवाधिसंक्षी । ॥

विषयोंकी वस्तुविषयोंमें भोगसे कभी राहत नहीं होती है, किन्तु यदि आत्मसे अधिकरी व्यवस्थित सदा और अधिक बढ़ती है।

इसी प्रकार भर्तृहरिणीमें कहा है—

योगा न भुक्तमप्यमेव भुक्तास्तथैव न तत्र अप्यमेव तमः ।

कालमेव न भानोऽप्यमेव वातास्तुभ्या न जीर्णं वप्यमेव जीर्णाः ॥

अर्थात् योग नहीं योगे गये (योगोंके करने नहीं योग) किन्तु इसी योगे गये तब नहीं गये इसी तब गये, समान नहीं बीत, किन्तु इसी बीत गये, तथा जीर्ण नहीं हुई, किन्तु इसी जीर्ण हो गये

वैराग्यकी चार संज्ञाएँ (नाम) हैं—प्रत्यक्ष, व्यतिरेक, ऐक्येन्द्रिय और वशीकरण।

प्रत्यक्ष—जिसमें चित्त चित्तके वृत्तरूप रोग-द्वेष आदि द्वेष ही इन्द्रियोंके अपने अपने विषयोंमें प्रवर्तक है। उन रोग-द्वेष आदि दोषोंका बार-बार विचाररूप प्रवृत्ति जिससे इन्द्रियोंको उन विषयोंमें प्रवृत्त न कर सके, प्रत्यक्ष-संज्ञक वैराग्य है।

व्यतिरेक—जिस विषयोंमें द्वेषके चित्तन करते-करते निवृत्त और विद्यमान चित्त वस्तुस्थिति दोषोंका चित्तके निवृत्त अर्थात् इतने बल विवृत्त हो गये हैं, इतने विवृत्त हो गये हैं, इतने विवृत्त हो गये हैं। इस प्रकार भी निवृत्त और विद्यमान चित्त मत्तके वृत्त-वृत्त रूपसे जान है, यह व्यतिरेक-संज्ञक वैराग्य है।

ऐक्येन्द्रिय—जब यह चित्त वस्तुस्थिति रोग-द्वेष आदि इन्द्रियोंको तो विषयोंमें प्रवृत्त करनेमें असमर्थ हो गये हो किन्तु सुखमकरमें मानने जाने रहे जिससे विषयोंकी अभिविधिमें चित्तने फिर कोम तबका रूप नहीं तब यह वैराग्यकी अवस्था ऐक्येन्द्रियसंज्ञक है।

वशीकरण—सुखमकरमें भी उस चित्तके बल-रागदि दोषोंकी विवृत्ति हो जाय और चित्त-अतिवृत्ति विषयोंके उपविष्ट होनेपर भी उपेक्षा-वृद्धि रहे तब यह भी संज्ञाओंके पर वशीकरण संज्ञक वैराग्य है अर्थात् यह जान कि 'जैसे वज्रा गाढ़वेलेकी वज्र इति' जैसे वशीभूत है मैं इसके वशीभूत नहीं हूँ।

ये चारही तीन भूमिकाले वैराग्य विषयोंके साक्षात् हेतु नहीं हैं। विशेषकर साक्षात् हेतु चौथी भूमिकाल वशीकरण संज्ञक वैराग्य ही है। इसीमें सूत्रकारने इसका वर्णन किया है। किन्तु यह भूमि चारही तीन भूमियोंके रूपसे लौकिक ही प्राप्त होती है। इसका दूसरा नाम अन्तर वैराग्य है। इसका बल

समन्वितम् अर्थात् है, जिसकी सहाय्य से किसी वृत्ति पुनः और चित्तवृत्ति विचलित प्रतीत करनेवाली विवेक-कथाएँ हैं। किन्तु यह भी त्रिगुणसम्पन्न चित्तवृत्ति ही एक वृत्ति है। इससे विरक्त हो जाना पर-वैराग्य है। विवेकवाक्य कदा असाध्यज्ञान-अर्थात् है।

अन्वय—समन्वित-समन्वितके साधन अपर-वैराग्यको कदाकदा मग्न अज्ञाने सुखे असाध्यज्ञान-असाध्यज्ञान साधन पर-वैराग्यका वर्णन करते हैं—

सत्परं पुण्यस्यानेर्गुणैर्गुणयम् ॥ १६ ॥

अन्वय—सत्-सत्-वैराग्य-कारण-पर (समसे ठीका) है जो; पुण्यस्यानेः-अपुण्य-पुण्य-विवेक-विवेकज्ञान-ज्ञान-पुण्य-पुण्य-कथाएँ—विवेककथाएँके उदय होनेसे गुण-वैराग्य-गुणोंमें तुल्यवृत्ति हो जाना है।

अन्वय—विवेककथाएँके गुणोंमें तुल्यवृत्ति हो जाना पर-वैराग्य है।

अन्वय—अपर-वैराग्य वैराग्य-अपि-अपि-विवेकमें तुल्यवृत्ति हो जाना है। पर-वैराग्य कदाकदा गुणोंका अधिकार है, उन समसे तुल्यवृत्ति हो जाना है। अपर-वैराग्यज्ञान योगी दृष्ट-अनुसंधित विचलितेय देव देवताओं उनसे निकल होता है। यह चित्तमें उनकी गुण-विभूति हो जाती है, तब चित्त एकता हो जाता है। कदा असाध्यज्ञान-असाध्यज्ञान है। इसकी उदयना असाध्यज्ञान चित्त और पुण्यके पेटका असाध्यज्ञान होता है। इसमें तब पुण्यकथाएँ, सत्पुण्य-पुण्य-कथाएँ तब विवेककथाएँ हैं। इस कथाएँमें जो जो असाध्यज्ञान बढ़ता जाता है वह-वही चित्त निर्मल होता जाता है और असाध्यज्ञान असाध्यज्ञान प्रतीत होती है। चित्तकी असाध्य निर्मलतामें वह पुण्यकथाएँ भी चित्तमें ही एक सात्विक वृत्ति और गुणोंका ही परिणाम प्रतीत होने लगती है। तब इस विवेककथाएँसे भी वैराग्य उत्पन्न होने लगता है। इस प्रकार गुणोंसे भी तुल्यवृत्ति असाध्य चित्त होना पर-वैराग्य है। इस पर-वैराग्यको ही असाध्यज्ञान-साधन कहते हैं, क्योंकि इसमें तब-तब गुणका असाध्य भी नहीं होता।

इस वैराग्यके उदय होनेसे योगी चरम-समन्वित-दृष्ट-अपने अपने असाध्यज्ञानके उदय-पुनः वह जानता है कि जो ज्ञान करने योग्य वह ज्ञान प्राप्त हो गया जो ज्ञान करने योग्य वह ज्ञान हो गया, तब असाध्यज्ञान असाध्यज्ञान (साधन, सात्विक-वृत्ति) दृष्ट गया है, जिसके दृष्टे चित्त पुनः उत्पन्न होता है और असाध्य उत्पन्न होता है। वह पर-वैराग्य ही असाध्य असाध्य (परम योग) है। इसीके निरंतर असाध्यसे वैराग्य होता है।

विवेक-विवेक अ. २५—पुण्यवैराग्य-जो त्रिगुणसम्पन्न बुद्धि असाध्य चित्तवृत्ति का है वह तब योगीके लिये दुःख-साध्य है। विवेक-कथाएँ भी सत्पुण्यसम्पन्न भी बुद्धिज्ञान का है, इसीलिये वह भी साध्य है।

तब असाध्यज्ञान का उदय सत्पुण्यज्ञाने साध्य। उदये सत्पुण्यज्ञाने असाध्य येन असाध्य तत् साध्य ॥

असाध्य, कार्य और असाध्य-तब (साधन और सात्विक-वृत्ति) होनेसे साध्य है। होने लगी और सात्विक वृत्तियोंसे साध्य तब तब तब इन दोनोंसे साध्य है तब भी साध्य है। इसमें भी तुल्यवृत्ति

आचार्य होने पर वैराग्य है अर्थात् मन्त्रों विषयोंमें प्रयत्न करनेवाला इन विषयोंमें एग है है। जब मन्त्रों एक अन्य विषयमें लगाया जाता है तब यह अन्य विषयोंमें एग होनेके कारण उन्मत्त और पागल है और अन्य विषयोंमें फिर नहीं रहता। इन अन्य मन्त्र विषयोंमें एग मिलत होनेके कारण एक धर्म विषयों एगला बना रहता अन्य वैराग्य है विराग्य पला एकलात आर्चत् कण्ठगत मन्त्रि है। इन मन्त्रगत मन्त्रोंमें पागलता विवेकशून्यता है विषयों पुरुष और विराग्य विराग्य विवेक-ज्ञान इनका होने है आर्चत् विराग्य उन्मत्त कण्ठगत मन्त्र है। किन्तु यह भी मन्त्रगुणात्मक एक कृति है है और विराग्य ही कर्त है। इसमें भी एगला न रहता पर वैराग्य है विराग्य पला आचार्यज्ञान-मन्त्रि है। आचार्यने आचार्यज्ञान मन्त्रोंमें विराग्य कृतिसेम सन्ध्या विशेष आर्चत् आचार्यज्ञान मन्त्रि अन्तर्गत होने है किन्तु भी और इसकी संस्कार कर्त और उन्मत्तक मन्त्रगत एगने मन्त्रों है विवेकशून्यता (प्रत्यक्ष) को मन्त्रों उन्मत्तक मन्त्र कर्तक मन्त्रि (४-२५) है। कर्तक मन्त्रोंमें कण्ठगत ज्ञान मन्त्र मन्त्र पर वैराग्य है विराग्य पला आचार्यज्ञान मन्त्रि है और आचार्यज्ञान-मन्त्रोंमें अन्तर्गत मन्त्रों (४-३४) है। आचार्यगत मन्त्र २६ में उन्मत्त उन्मत्त मन्त्रि विवेकशून्यता मन्त्रक है मन्त्र मन्त्रि विवेकशून्यतामन्त्र ही मन्त्रक मन्त्र प्रयत्न ही मन्त्रक है। इन विवेकशून्यतामन्त्रों में आचार्यज्ञानमन्त्र होता है, उसे आचार्यज्ञानमन्त्रों में विवेकशून्यतामन्त्र को अन्य ही विराग्य एक मन्त्रक कृति कर्त होने लगती है और इसमें भी मन्त्रक मन्त्र रहता है। इन विवेकशून्यतामन्त्रों में आचार्यज्ञान मन्त्र ही पर वैराग्य है। इसी कारण इस पुरुष मन्त्रक मन्त्र है। 'मन्त्रां पुरुषकलाभेर्गुणकृत्यमन्त्र' इन मन्त्रोंमें इन्होंने ही विराग्य मन्त्रकृत्य ही मन्त्र है और पुरुष मन्त्रकृत्यमन्त्र विराग्य मन्त्र आचार्यज्ञान-मन्त्रि है।

उत्तर :- इस प्रकार विरोधक उपलब्धता अध्याय विभागका सहज प्रतिफल करते एक ही होने उपरोक्त विद्वत् होनावाही उपलब्धता-समाधान उपर्युक्त मार अध्याय वेदमूलक सत्य निरूपण करते हैं—

वितर्कविचारवन्द्यास्मिताख्यानुगमात् सम्प्रज्ञानः ॥ १७ ॥

सम्बन्ध—विपरीत—विपत्ता—आयत्त—अभिलाषा—अनुत्पत्ता—विपरीत विपत्ता, आयत्त और अभिलाषा सम्बन्ध सम्बन्धोक्त सम्बन्धसे (जो विपत्तरी वृत्तियोक्त विरोध है) यह सम्बन्ध—सम्बन्ध—सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध है।

[illegible]

उत्तर—मन्त्रों के अन्तर्गत स्वयं की उन्नति और विकास है उसे समझना चाहिये।

[illegible]

इस मान्यविरोधों से सम्बन्धन-व्यापक करते हैं अन्य विचारों के अभाव में यह हो

वस्तुको बार बार चिन्तये रखनेका नाम भावना है। इस भावनाका विषयभूत जो भाव्य है (जिसकी भावना की जाय, ध्येय) वह प्राज्ञ, प्रहण और प्रतीतुभेदसे तीन प्रकारका है। इन तीनोंमें स्थूल-सूक्ष्मके भेदसे दो प्रकारके हैं। पंच स्थूलभूत और सूक्ष्म इन्द्रियाँ सूक्ष्म विषय हैं; पंच सूक्ष्मभूत अर्थात् तन्मात्राएँ और सूक्ष्म इन्द्रियाँ (केवल शक्तिरूप) सूक्ष्म विषय हैं।

जिस प्रकार निजान्तर लगनेवाला पहले स्थूल रूपको ध्यान करता है, फिर सूक्ष्मको, इसी प्रकार योगी भी पहले स्थूल वस्तुका साक्षात् करके फिर सूक्ष्म ध्येयकी भावनामें प्रवृत्त होता है अर्थात् सूक्ष्म वस्तुको साक्षात् करता है।

(१) पंचों स्थूलभूत-विषयक तथा स्थूल इन्द्रिय-विषयक प्राज्ञ भावनाका नाम चित्तार्कानुगत सम्प्रज्ञात है।

(२) सूक्ष्मभूत-विषयक तथा सूक्ष्म इन्द्रिय-विषयक प्राज्ञ-भावनाका नाम चित्तार्कानुगत सम्प्रज्ञात है।

(३) तन्मात्राओं तथा इन्द्रियोंके कारण सत्त्व-प्रधान अहङ्कार-विषयक केवल चक्षुष-भावनाका नाम आनन्दानुगत सम्प्रज्ञात है।

(४) अस्मिता अर्थात् चेतनसे प्रतिबिम्बित चित्तसत्त्व बीजकूप अहङ्कारसहित-विषयक प्रतीतुभावनाका नाम अस्मिदानुगत सम्प्रज्ञात है।

विचरानुगत साक्षात् समाधि—जिस भावनाद्वारा माद्वारूप किसी स्थूल विषय विरह, महाभूत, सूर्य, चन्द्र, शरीर, स्थूल इन्द्रिय आदि किसी स्थूल वस्तुपर चित्तको ठहराकर संशय-विपर्ययरहित इसके मथार्थ स्वरूपमें से सारे विषयोत्सहित जो पहले कभी न देखे, न सुने और न अनुमान किये थे, साक्षात् किया जाय, वह चित्तार्कानुगत सम्प्रज्ञात-समाधि है।

इसके दो भेद संचितार्क—शब्द, अर्थ और ज्ञानकी भावनासहित और निर्वितार्क—शब्द, अर्थ और ज्ञानकी भावनामें रहित केवल अर्थमात्र इसी पादके बखलीस और तैत्तलीस सूत्रों बतलाये हैं, जिनकी व्याख्या यहाँ की जायगी।

विचरानुगत साक्षात् समाधि—वितार्क अनुगतद्वारा जब चित्त वस्तुके स्थूल स्वरूपको साक्षात् कर लेता है, तब उसकी दृष्टि आगे बढ़ती है। तब जिस भावनाद्वारा माद्वारूप स्थूल भूतोंके कारण पंचों सूक्ष्मभूतोंका पंचों तन्मात्राओंका तथा शक्तिमात्र इन्द्रियोंका मथार्थ रूप, संशय-विपर्यय रहित सारे विषयोत्सहित साक्षात् किया जाय, वह विचरानुगत सम्प्रज्ञात-समाधि कहलायगी।

इसके भी दो भेद संचितार्क—देश-काल और धर्मकी भावनासहित और निर्विचर—देश-काल और धर्मकी भावनामें रहित केवल अर्थमात्र धर्मों, इस पादके चौधलीसवें सूत्रों बतलाये हैं, जिनकी व्याख्या यहाँ की जायगी।

यहाँ यह बात स्मरण रखनेकी है कि चितार्क सम्प्रज्ञातद्वारा जहाँ स्थूल विषयोंको साक्षात् किया जाता है यदि योगी उस स्थूल विषयपर न स्तब्ध आगे बढ़ना चाहे तो एकप्रकारकी दृढ़तामें उसका सूक्ष्म

इसी प्रकार विचारानुगतसम्बन्धव नित्यानुगत है। इस धारणामें स्थूलभूतोंका धन न होनेसे यह चित्तवर्त्तने रहित है। कर्मोंमें कारण अनुगत रहता है न कि कारणमें कर्म। इसीलिये तत्त्वज्ञानोंकी धारणामें स्थूलभूतोंका धन नहीं होता है। इसी प्रकार अन्तःशुद्धिगतसम्बन्धव इत्यनुगत है, क्योंकि इस धारणामें स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों प्रकारके भूतोंका धन न होनेसे यह चित्तवर्त्त तथा विचार दोनोंसे रहित है।

अस्मितानुगत सम्बन्धव एकानुगत है, क्योंकि इसमें अस्मितानुगतके अतिरिक्त किसी अन्यका धन नहीं होता।

ये चारों प्रकारकी समाधिर्वा सात्म्यजन्य और अर्थात्म्य की कल्पित हैं। सात्म्यजन्य धारणामें कि ये किसी धर्मका सात्म्यजन्य (सहस्य) बनाकर बँध जाती हैं, और यह आत्मजन ही बीज है, इसलिये इसका नाम समीज-समाधि भी है।

जब योगी किसी स्थूल धर्मको आत्मजन्य बनाकर उसमें चित्त तटवृत्ता है, तब पहिले स्थूल वस्तुको देखता है। ज्यों-ज्यों एकाग्रता बढ़ती जाती है त्यों-त्यों उसके सूक्ष्म अन्तर्भाव धारणमें आते हैं। यहाँ तक कि स्थूलभूतोंके कारण सूक्ष्मभूतोंका भी साक्षात् होने लगता है। एकाग्रताके और अधिक बढ़नेपर यह सूक्ष्मभूत-विचारक पाछा वृत्ति भी बन्द हो जाती है और तत्त्वज्ञानोंके कारण ग्रहणकृत सत्त्व प्रकाश आहङ्कारका उसकी अन्तर्दृश्य प्रिय, मोद, प्रमोद आदि वृत्तियोंमें साक्षात् होता है। एकग्रताको सूक्ष्मता और प्रत्यक्षताकी वृद्धिके साथ-साथ यह आत्मजन्यताकी आहङ्कारकी वृत्ति भी सूक्ष्म होती जाती है, यहाँ तक कि आहङ्कारके कारण अस्मितका अहङ्कारसे रहित उसकी वृत्ति 'अविधि-अविधि' से सकारण होने लगता है अर्थात् 'मैं हूँ' केवल नहीं ज्ञान होने रह जाता है। इस वृत्तिकी सूक्ष्मतामें पुनः और चित्तमें धारणा उत्पन्न करनेवाली विवेककथाविकल्पी वृत्तिका उदय होता है। इस विवेककथाविकल्पी के आत्मनिमित्तक अथावा उत्पन्न करनेवाली पर-वैराग्यकी वृत्ति 'नेति नेति' 'यह सकलव्यवस्थिति नहीं है, यह आत्मनिमित्त नहीं है' के अन्वयपूर्वक असम्बन्ध-समाधिकी सिद्धि होती है। चित्तका लक्षण अगले सूत्रमें काल्पना आशयः।

विज्ञान कल्पना—सूत्र १७—कोशोद्धार अभ्यासकी प्रणाली—

एक अभ्यासकी प्रणाली कोशोद्धार अन्तर्मुख होते हुए सकल-स्थिति-प्रति की है जिसका वर्णन उपनिषदोंमें इस प्रकार है—

यच्छेदज्ञानसी प्राज्ञसत्त्वकोज्ञान आत्मनि ।
ज्ञानमात्मनि यद्विनि यच्छेदज्ञानकोज्ञान आत्मनि ॥

(मन्त्र १.१.१४)

बुद्धिमान् वाणीको (ज्ञानेन्द्रियको) मनमें लय करे; उसको (मनको) ज्ञानल (बुद्धि) में लय करे, बुद्धिको महान्त्या (महत्त्व) में लय करे और उस महत्त्वको शास्त्रात्ममें लय करे (यदि 'ज्ञान आत्मनि' के अर्थ अहङ्कारमें और 'यद्विनि' के अर्थ 'बुद्धिमें' लिये आये तो ये सूत्रगत चारों वाक्याएँ हो जाती हैं।)

यह इस प्रकार है—

समग्रज्ञात सम्यग्धिके चार भेद

ज्ञान	प्रकार	विषय	सम्बन्ध	अनुगत	रहित	वृत्ति
१ विस्तारानुगत	प्राप्त	५ स्वरूप-भूत तथा सङ्ख्य विषय अर्थर, पूर्व, पक्ष आदि और सङ्ख्य इन्द्रियाँ	विस्तार	प्राप्तानुगत— निर्गत, विचार, आत्म्य और अविस्मरणी अनुगत		सङ्ख्य विषयाकार वृत्ति
२ विचारानुगत	प्राप्त	५ स्वरूपज्ञा, सम्बन्धव्यतिरेक सुख प्रसिद्धि (स्वरूपस्य)	विचार	विस्तारानुगत— विचार-सम्बन्ध और अविस्मरणी अनुगत	चित्तकेरहित	सुख विषयाकार वृत्ति
३ आत्म्यानुगत	प्राप्त	आत्मता	आत्म्य	प्राप्तानुगत— आत्म्य और अविस्मरणी अनुगते	चित्तके तथा विचारसे रहित	आत्म्य विषयाकार 'आहं' वृत्ति
४ अव्यक्तानुगत	प्राप्त	अविद्या	अविद्या	प्राप्तानुगत— अविद्यासे अनुगत	चित्तकी, विचार और आत्म्यसे रहित	अविद्या विषयाकार 'अवि' वृत्ति

[illegible]

कर्मकाय शरीर—इस विशिष्टात्मक शरीरकाय की विषयवस्तु तीसरी मन और ज्ञानेन्द्रियों की प्रकृतिक विषय की हुई है, जिसको मनोमय शरीर कहते हैं। मन और ज्ञानेन्द्रियों का विकाररूपी बहु संज्ञा आत्मव्यक्तियों को आत्मव्यक्ति बनके संज्ञापरहित आत्मको संशयपूर्ण, लोक मोहभ्रम आत्मको शोक-मोहादिकृत और दर्शनरहित आत्मको दर्शन अशुद्ध कर्मात्मक प्रकट करता है। इस मनोमय शरीरको इच्छावृत्ति वर्तमान है।

[illegible]

ये तीन विज्ञानमय, मनोमय और श्रममय कोश मिलकर सुख्य शरीर कहल्ले हैं। इस सुख्य शरीरमयि काल्पावत नाम है।

अजय्य अंश—बीवी अजय्य कोलकपी विजयिण पंडितो त्पुन गरीरवी विजयी है। ओ अजय्य कोलक कलकता है। यह अजसे अने रुप रज-बीरसे अजय होना है और अजसे हो बहुत है। इसलिये इसको अजय्य कहते हैं। इस अजय्य कोहाके कारण अर्थाधिकार, अधिकार अजय्य परिधिकार तथा विपण्य, और लपराहल आर्या नापद्व्य, अजर, अमर, अजय्य अजय्य अज, पत्य और अजय्य वृत्त अजय्य होय है। इस अजय्य कोलक हो अजय गरीर कहते हैं और अजय गरीरविजय अजय्यको विजय।

कोशाख्ये चिह्न

- [illegible]

जैसे जैसे धर्मसे मिलती अनुसन्धी वच-दार्शनिके अनेक्य कार्य पुरुषोंमें भी उद्योग होने लगता है। इस दूसरी धर्मशास्त्रिक विधि ही विरोचनस्य योगदर्शनमें इस प्रकार बताया है—

स्वाध्यायविनियमनस्य सङ्गमनस्यकर्मणो धुन्यनिवृत्त्यङ्गणम् । (विनियमन सू. १८)

स्वध्यायस्यैव आर-ध्याय कर्मणोऽयं आरम्भः (संगम) और अभिमान (ध्याय-सङ्गम) नहीं करना चाहिये क्योंकि ऐसा करनेसे भी अभिमानके उदयकाय पय है।

है। यद्यपि आरम्भ उदयकाय वास्तव्य निर्मल स्वच्छ चित्त इसके अभिमान एक विहित उपायान्वय सङ्गमकाली वृत्तिके रूपमें होकरानुसार परिणत होनेका अवसर हो जाता है। यह एकप्रकारकी परिणत स्वच्छ परिणत चैतन्य और बुद्धिबलसे होती है। जो चेती इस विचारानुसार ध्यायिके उदयकाय अवसर हो जते है और आगे बढ़कर यत्न नहीं करते, वे उदयकाय होनेपर अपनी धुनिकी परिणत अवस्थाके अनुसार ही मिलती विचारलेखके आत्मिकी एक रूपे सामक्यक योगसे जुते है। यह लोक एक प्रकारसे सुधमताकी सामक्यक अवस्था ही है। इनकी विविधा संज्ञा आत्मिक, कर्मलोक इत्येवमेत्येक है और उक्त आरंभ विनियमन अथवा ध्यायविनियमके रूपमें उदयकायके उदयकाय गता है। किन्तु इससे दूसरी पृथक्से वास्तव्य दिव्यताकी देखते इस पौष्टिक कर्मकायों न उदयकाय चाहिये। यह एक स्वतंत्र वगल्ले अंदर सुधम गता है। कदाकि आनन्दकी अपेक्षा इससे ऊर्ध्व, सोम अथवा चन्द्र कम दिव्य गता है और वास्तव्य कार्य भी धर्मिक गतिपातन नहीं है, किन्तु अंदरको उदयकाय है। क्योंकि ध्यायकी अवस्थाके उदयकाय होने है = कि धर्मिक सुधम गता सुधम उदयकायके स्वरूप इस स्वतंत्र वगल्ले अंदर होने चाहिये न कि वास्तव्य (देखो किनुविचार सू. १८ के विनियम कर्मकाय संज्ञा २ में)।

सुधमता और आनन्दके उदयकायसे इस कर्मलोक, सोमलोक अथवा आत्मलोककी भी कई अवस्था मिलेगी विनियम विनियम गता है, केवल कि इससे बहुरूपनवमयकाय संज्ञा ४ में तत्त्वकायकी सू. ४ एवं १८ की कर्मकायमें विनियमपूर्वक कालकाय है, किन्तु इन सुधमलोककी गति काय केवल स्वतंत्र वास्तविक मुक्ति नहीं है, यत्ना—

न विरोचनसिर्गच्छितवत् । (वि. १८ सू. १८ सू. १८)

विरोचन गतिका यत्न हो जाता वास्तविक मुक्ति नहीं है, क्योंकि वास्तव्य अपने स्वतंत्र उदयकायके विनियम है।

अथवागच्छ विरोचनस्य इति न देवदत्तिल्लोपदेशः । (वि. १८ सू. १८ सू. १८)

अथवा विरोचन है। इसमें किन्ती देवदत्तिल्लोपदेश (कर्मलोकके आनन्द की सुधमलोक) का स्वतंत्र वास्तविक मुक्ति नहीं है।

आनन्दध्यायविनियमः धुनरावर्तिनोऽर्जुन ।

ध्यायस्य नु यद्येक धुनस्य न विद्यते ॥ (वि. १८ सू. १८ सू. १८)

हे अर्जुन। आनन्दके रूपमें एक स्वतंत्र धुनकायों कर्मकायके है किन्तु वे धुनिकी धुन। धुनके (धुन परमात्मकायकी) यत्न हीकर धुनिकी नहीं होता है।

इसमें किन्ती वास्तव्य के भी उदयकाय ही है। कर्मलोकके उदयकायके सू. १८ में इन लोककी अभिमाने वास्तविक कर्मकाय है, जो स्वतंत्र उदय और तत्त्वकायके सुधम विनियमके आनन्दके काल

होता है। मनुष्यको सर्वश्रेष्ठतम अथवा तो वे लोक समझ करती हैं और मनुष्यको कर्मोंसे ही अपने का हककी प्रति सुनिश्चित करती आ समझती है। किन्तु यह मुक्ति पुनरावर्तिनीकर है। जो विमुक्ति-सर्गवासीके लिये हेतु है। एक लम्बे समयका यह लक्ष्यके मुख्य आन्दोलन योगदान विद्वानों लक्ष्यके प्राप्त की हुई योगदानके लिये हुए वे योगी मनुष्यलोकसे उच्च अर्थके योगदानके प्राप्त करते हैं। जिससे कल्याणविधि प्रतिक्रिया लिये काय कर करते।

अनन्तकृत्य-कर्म—इसमें आह्वानकर्म आधानकर्म दोनों हैं। यह आह्वानकर्म सहायककर्म अन्य स्वयं विनये-वेला नहीं होता है, क्योंकि आह्वानकर्म आधानकर्म होने से स्वयं विनयों और अन्तरे विनय करनेवाली ज्ञानविशेषक कर्म उत्पन्न कारण है। आह्वानकर्म दूसरा विनय परिणय है। जिसमें सत्त्वकी आह्वानकर्म है और सत्त्वकर्मों ही आह्वान (गुण) है। इसमें से इस भूमिमें स्वयं तत्त्व और स्वयं विनयोंसे ये 'अनन्तकर्म' उत्पन्न केवल आह्वानकर्म आनन्दकर्म ही अनुभव होता है। जैसा कि गीतामें कहा गया है—

सुखायान्त्यादिभिः कलमुद्रादिभ्यामसौन्दर्यम् ।

येति यत्र न वैराग्यं विद्याभ्यासो न तदा ॥

सं संख्या कायरे ह्यर्थे अन्यदे नाधिकं तत् ।

वसिष्ठिनो न ह स्वेन भूतमायि विद्यावन्ते ॥ (५.१.५५)

जिस अवस्थामें होगी उस परम मुक्तके जानना है जो बुद्धिसे ही प्राप्त किया जात है न कि इन्द्रियोंसे और न इसमें विषय हुआ तात्पर्यसे विद्यमान है जिस अवस्थामें प्राप्तकर होगी उसमें वाक्यपर अन्धकार और कर्ण तथा नहीं समझना है और जिस अवस्थामें विद्यत होगी उसमें दृक्से भी कर्ण विद्यमान नहीं होगा, उक्त दृक् कर्णके योगसे अवस्था अवस्थामें योग नामकान्न होते

[illegible]

आमन्त्राधिक्यलिपिर्निमित्तवर्ज्यत्वात् ।

10/10/2011 11:11 AM

मानवकाय प्रकट हो जाता मुक्ति नहीं है (क्योंकि वह मरणात्मक) बर्ष नहीं है (किन्तु अनन्त-व्यवस्था बर्ष है) ।

[illegible]

[illegible]

वि. सं. १९७७-७८, अधिवेशन, १९७७-७८, अधिवेशन, १९७७-७८

[illegible][illegible][illegible]

होती है—इस सम्बन्धमें सुबुद्ध अरु, कदा है। 'सत्त्वसत्त्वो विवेकप्रकृतिसम्बन्धः' का अर्थ है विवेकहीन और प्रकृतिसत्त्वही। दूसरी व्याख्या करते हैं—'विवेकप्रकृति-देवसत्त्व-सत्त्वसत्त्वः'। पूरा और इष्टिय इन्मेंसे विवेकहीन को अन्धता मानते हैं और उनकी अज्ञानाद्वारा उनकी वासनासे विवेक अन्ध-कारव जालित है, वे देवसत्त्वों काट इष्टियों का धूँयेमें लीन हो जाते हैं, और उनके मनमें केवल संस्कार जगजिह्व पर चरते हैं और वे जो कोशिकाएँ शरीरमें रहित हो जाती हैं, इन्हें विवेक कहते हैं। वे अपने संस्कारमन्त्रोंके उपयोगवाले विवेकद्वारा विवेकप्रकृति की मदद अज्ञानसत्त्व अनुभव करते हुए अर्थान् प्राप्त करते हुए विवेक है। विवेकहीन सत्त्व इन्का सुबुद्ध है, 'सुविशुद्ध' होना, इनके चित्तमें अविचार-सहित—संस्कारका तीव्र राज्य (वैराग्यात्) वैराग्य है। कहीं मूल पद है 'संस्कारकालोपयोगेन' इन्का अर्थ यह है कि संस्कारमन्त्र ही विषयका उपयोग है, चित्तमें कि विवेकप्रकृति नहीं है—ऐसे विवेकद्वारा अज्ञानियों का ही अन्धेन उस जगतिवाले अपने संस्कार विषयकमें वे अविचारमग्न करते हैं और फिर भी संस्कारमें प्रवेश करते हैं। सम्बुद्धत्वमें कदा भी है—

॥ अथ यन्त्रसारापीड निधुनीनिघण्टिबद्धाः । धौतिकप्रस्तुतं फलं पूर्णाद् इति ॥

‘इस व्यवस्थापक इस व्यवस्था में निरुपस्थित रहते हैं और व्यवस्था के दो ही व्यवस्थापक’

तथा प्रकृतिगत जो कि अकारण, महान्, अव्यक्त, परमात्माओंमें विद्यमाने मानते हैं। वे इनकी उपलब्धताएँ उनही कारणों के प्रतिपन्न जगत्-परमाण्वों, देवताओं, पशुओं, आकाश आदिमें विद्यमान होने को पाते हैं।

[illegible]

Abstract

सर्वज्ञः सर्वशक्तिः सर्वशक्तिः सर्वशक्तिः ।

पूनी राजमहलानी व मि.सुखदेवरावरावशिवाजीराव ।।

पुनर्निर्माणं प्राप्य कालसंख्या न विदुः ।

इसका सम्बन्धोत्पन्न अन्विष्टविषय (आवृत्तविषय), एक इसका सम्बन्धोत्पन्न सौंदर्य विषय रहते हैं। विषय दुःख अनुभव विषय अव्यवस्थितविषय एक एक सम्बन्धोत्पन्न विधा रहते हैं और निर्गुण सुखको प्राप्त करने के लिये सौंदर्य विषय नहीं रहती।

चूंकि यह अर्थात् स्वातंत्र्य पुनर्प्राप्त अर्थात् पुनर्जातीयी प्रक्रिया है। अतः ऐसा है।

कृषिगत—समस्याएँ विभिन्न प्रकारके जल संकट, समसामयिक, समसामयिक समसामयिक समसामयिक उपयोग किया है।

(१) यहाँ स्पष्टपूत तब उनके अन्तर्गत स्पष्ट उरी और इन्द्रियों काक्रमे वृत्त विचारानुगत सम्पन्नता सम्पत्ति कदापि है, यहाँ सम्पन्नताक्रमे स्पष्ट पृथगे तब उनके अन्तर्गत मारे स्पष्ट विचारों की सम्पन्नताक्रमे वृत्त विचारानुगत सम्पन्नता-सम्पत्ति कदापि है। इन दोनों में के 'अव्यभिच' अर्थान्वय अर्थान्वय काक्रमे वृत्त सम्पन्नताक्रमे सम्पन्नता सम्पत्ति कदापि है और अव्यभिच' अर्थान्वय के अस्मिताव्यभिच अस्मिता भावनासे वृत्त अस्मिता-वृत्त सम्पन्नता-सम्पत्ति कदापि है। इसीसे सम्पन्नताक्रमे वृत्ति अस्मिताक्रमे योगी की देवताक्रमे पञ्चम विचार देवताक्रमे पञ्च हो सकते हैं व कि स्पष्ट पृथगे और इन्द्रियों की भावनासे वृत्त विचारानुगत वृत्ति। अस्मिताक्रमे वृत्ति अस्मिताक्रमे योगी की अस्मिता) अव्यभिच देवताक्रमे पञ्च हो सकते हैं व कि सम्पन्नता और अर्थान्वय काक्रमे वृत्त विचारानुगत और सम्पन्नताक्रमे वृत्ति योगी, किन्तु कि इनके १८वें सूत्रों काक्रमे तब उनके विचार काक्रमे दिक्कता है।

(२) लोक सभासभने श्री अय्यर १५वे सुझावी प्रतिने रोज ही मागणक है।

—

यस्य तु रसजन्योत्प्रेक्षादुत्थितमूलः कारणवत्त्वं नास्तीति, तस्य गुणभेदावधारितिवर्ततेः
सुखाद्वयव्यापकस्य सत्त्वस्य धात्वध्यानाद्योद्वेकान्तात्सम्बन्धः समाधिर्भवति आधित्येव सम्बन्धं के
चन्युत्पत्त्यसम्बन्धवत्त्वं प्रधानपुरुषवत्त्वं न प्रत्यक्षं ते विग्रहोत्प्रेक्षादुत्पत्त्यात् विवेकसम्बन्धवत्त्वः ।

यस रस और तमके विभिन्न रंगों में कुछ कुछ अन्तराप भक्तकी प्राप्ति करता है, तब विभिन्नमिष्टे गुणरूप होनेसे रस्य (विन) भोवती कलकलके कारण रस्य (विन) के दृश्यरूपरूप से कानों के कारण कलकलमें आनन्द प्रतीत होता है। इसी समाधिमें जो आनन्द हो गये है और प्रत्यक्ष सुख-वेदरूप विवेकव्यापिमें नहीं प्राप्त करते हैं। वे सोनी देखते अङ्गुली निकल से कानों (देखते अङ्गुलीकलकल से कानों के कारण) विवेक कलकल है। यह प्रत्यक्ष अङ्गुली अङ्गुलीविभिन्नरूप अङ्गुलीविभिन्नरूप समाधि है।

[illegible][illegible]

हैं। इस लोकमें योगभट्टकी असम्पन्नता समाधि ही व्यवस्थित हो सकती है। यद्यपि श्रीकृष्णने गीतामें भी ऐसा ही कहा है, वैसे कि इस सूत्रकी व्याख्यामें बतलाना गया है। अन्य सब धारें वाचस्पति मिश्रकी समीक्षामें उल गयी हैं।

वृत्ति—विहते सुप्ते विदेह और प्रकृतिलम्बोन्नी अस्मत्प्रज्ञा समाधिकी वाचस्पति बोधता बतलाना अब आते सूत्रमें साधारण योगियोंके लिये उसका उपायसे प्राप्त करना बतलती है—

ब्रह्मावीर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वक इतरेषाम् ॥ २० ॥

ब्रह्म—ब्रह्म-वीर्य-स्मृति-समाधि-प्रज्ञापूर्वक— ब्रह्म, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञापूर्वक (यह असम्पन्नता समाधि) इत्येकान्-दुसरेकी अर्थात् जो विदेह और प्रकृतिलम्ब नहीं हैं उन सम्पन्न योगियोंकी होती है।

अव्यक्त—दुसरे योगी जो विदेह और प्रकृतिलम्ब नहीं हैं, उनको ब्रह्म, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञापूर्वक असम्पन्नता समाधि सिद्ध होती है।

विदेह—विदेह और प्रकृतिलम्बोंसे भिन्न योगियोंकी असम्पन्नता-समाधि ब्रह्म आदिपूर्वक होती है ब्रह्म आदि कल्पसे उत्पन्न है और असम्पन्नता-समाधि उद्यम इच्छासे उत्पन्न उत्पन्नोपेय व्यवसाय है योगीके विचारमें चित्तकी प्रसरण ब्रह्म है, उसका वीर्य है, जाने हुए विचारका न मूल्य स्मृति है, चित्तकी एकाग्रता समाधि है, प्रेरणा ज्ञान प्रज्ञा है।

ब्रह्म—जो विदेह और प्रकृतिलम्बोंसे भिन्न हैं, उन्हें वाच-वाचस्पतिसे योगीने वैसाविचर्य नहीं होती है, किन्तु उनको पहले साध और आचार्यके उपदेश सुनकर योगीके विचारमें विश्रुति उत्पन्न होता है योगीकी ज्ञानिके लिये अध्यासि अथवा उत्कट इच्छासे उत्पन्न करनेवाले इस विचारमध्य नाम ही ब्रह्म है यह उत्पन्नकरीनी ब्रह्म योगीकी सधि योगमें बढ़ाती है, उसके मन्त्रों प्रसन्न रहती है और पारलोक समान पुनर्जासे बचानी हुई उसको रक्षा करता है।

वीर्य—ब्रह्मके वीर्य उत्पन्न होता है योग-साधनकी साधना उत्पन्न करनेवाले उत्साहकर्म नाम वीर्य है ब्रह्मके अनुसर उत्साह और उत्साहके अनुसर साधनमें तत्परा होता है

स्मृति—उत्साहकर्मके विहारी अनुभव की हुई भूमियोंमें स्मृति उत्पन्न होती है विहारे कर्मोंके अतिरिक्त कर्मों और ज्ञानके संस्कारोंका जाग्रत होना स्मृति है

प्रज्ञा—गुणिक अतिरिक्त कर्म और ज्ञानके संस्कारोंके जाग्रत होनेसे चित्त एकत्र और चित्त होने लगता है

समाधि—समाधिरूप एकत्र चित्तमें प्रत्यक्षा प्रज्ञा (विदेह-ज्ञान) उत्पन्न होती है, जिससे वास्तविक वाचस्पति उत्पन्न प्राप्त होता है इसके अन्वयसे परमेश्वर और परमेश्वरोंसे असम्पन्नता-समाधि होती है

विदेह विहारे (पृष्ठ १०)—विदेह विहारे भूमिमें दो प्रकारसे रहते हैं एक प्रधानकर्मसे विहारे विहारे, अन्य और योगीका कार्य आरम्भ कर विहारे, किन्तु विहारे विहारे तथा आरम्भ भी रहते हैं दूसरे उपसर्जनकर्मों रहते हैं, जो प्रधान कर्मोंके सम्मुख अपने कर्मोंके आरम्भ करनेकी भावना न पाकर चित्तकी विहारी भूमिमें रहते हैं, विहारे अतिरिक्त विहारे तथा विहारे कर्मों की रहते हैं विहारे कर्मोंसे जो विहारे कर्मों हैं, उनमेंसे कुछ तो प्रधान कर्म कारण कर्मोंके प्रारम्भके साथ

मिल जाते हैं और कुछ उपसर्जनरूपसे मिलकी निचली भूमियोंसे स्थित कर्मण्योके साथ मिल जाते हैं। यह संघित कर्मण्यो भी समय-समयपर अपने किसी अविच्छिन्नकर्मकी राहपर निचली भूमियोंसे ऊपर आत्मन प्रवास रूप करण करने आरम्भ करते जाते हैं।

जन्म-उत्पत्तियोंमें स्थित किसी हुए योगके संस्कार व्युत्पन्नके प्रथम संस्कारमें ऐसे हुए निचली निचली भूमिमें सुप्तकथने ऐसे हुए बड़ा बीरहाण व्युत्पन्नके संस्कारके बचनेपर योगके संस्कारोंके अविच्छिन्नक (बगनैवाते) प्रकार योगके साथ साम्य होकर निचली भूमियोंसे ऊपर आकर प्रथम रूप धारण कर लेते हैं। यहाँ बड़ा बीर ही केवल निमित्त कारण है। उपस्थान कारण तो निचली भूमियोंसे स्थित योगके संस्कार ही प्रकृतिकथ है—जैसा कि कैवल्यपाद सूत्र २ में कथितव्य है -

‘आत्मकारपरिणामः प्रकृत्यन्तपूरात् ।’

एक जगिसे दूसरी जगिसे बहुत जन्म प्रकृतिकथे (उपादान कारणों) के बचनेसे होता है। बड़ाबीर केवल व्युत्पन्नके संस्कारोंके प्रकृतिकथे इष्टान्ये निमित्त होते हैं। कहीं आहारे योगके संस्कारोंके नहीं बरते। जैसी केसाम पानीको ऐकनेवाली पैरोंके केवल बगट देता है तो पैरसे बाहर ऊपर कुछ पानी बगट किआरिये आ जाता है।

बडा — निमित्तवप्रयोगके प्रकृतिकथीनी कारणधेयम् नतः शैतिकवत् । (६-क-सू-४)

कर्मणि निमित्त प्रकृतिकथीका धेयक नहीं होता है, किन्तु उससे उधरकर दूर हो जाती है। जिस प्रकार जब किसान किसी जेतमें पानी पानी बाहता है तो केवल पानीको ऐकनेवाली पैरोंके कुछ ओनाको बगट देता है। पानी जन्म इसमें होकर जेतमें पर जाता है।

तन्त्री—एवौक बडा आदि उपाय पूर्वजन्मोंके संस्कारोंके बगटे पदु, पन्थ अधिमात्र बेटसे तीन प्रकारके होते हैं। सर्वात् किसीके पदु (पन्थ) उपाय होते हैं, किसीके पन्थ (उपाय) और किसीके अधिमात्र (तीज) उपाय होते हैं। इससे पदु उपाय, पन्थ उपाय और अधिमात्र उपाय, उपायबेटसे तीन प्रकारके योगी होते हैं।

इन तीनों उपायबेटवाले योगियोंमें भी प्रत्येक संयोग अथवा वैराग्यके पदु, पन्थ, अधिमात्र तीज) तीन प्रकारके बेट होनेसे तीन तीन प्रकारकर संयोग है। सर्वात् पदु उपायवाले योगी कोई पदु संयोगवाले, कोई पन्थ संयोगवाले और कोई अधिमात्र (तीज) संयोगवाले होता है। ऐसे ही अधिमात्र उपायवाले कोई पदु संयोगवाले, कोई पन्थ संयोगवाले और कोई अधिमात्र (तीज) संयोगवाले होता है।

इस प्रकार बडा आदि उपायोंके तीन बेट तथा संयोगके तीन बेट होनेसे उपाय-पन्थ योगियोंके भी बेट उत्पन्न होते हैं—

(१) पदु-उपाय पदु संयोगवान्, २) पदु-उपाय पन्थ संयोगवान्, (३) पदु-उपाय तीज संयोगवान्, (४) पन्थ-उपाय पदु संयोगवान्, (५) पन्थ-उपाय पन्थ संयोगवान्, (६) पन्थ-उपाय तीज संयोगवान्, ७ अधिमात्र-उपाय पदु संयोगवान्, ८) अधिमात्र-उपाय पन्थ संयोगवान्, (९) अधिमात्र-उपाय तीज संयोगवान्।

इन नौ प्रकारके उपाय-प्रत्येक योगियोंमें उपायकी न्यूनताबहुता और वैराग्यकी न्यूनताबहुता

अपेक्षिते किरीको विन्यासः (अथवा विन्यासे) किरीको उचिततम समाधिः स्वयं ज्ञात होता है ।

अतएव हमने अधिस योगियोंके सम्बन्धित उचिततम समाधि-रूप ज्ञात होता है, उनकी आगे सूत्रों वर्णन करते हैं—

लीलसंवेगानामासत्रः ॥ २१ ॥

संज्ञा—लीलसंवेगानाम्-लील संवेगान् (अधिवात्र उपासकले योगियोंके) समाधि-रूपः, आसत्रः-शीतलम्-निलजलम् होता है ।

अवधारण—लील संवेग' और अधिवात्र उपासकले योगियोंके समाधि-रूप उचिततम होता है ।

व्याख्या—इस सूत्रके आदिमें सदाशिवजी 'अधिव्यात्रोपासकम्' अधिवात्र उपासकाले' इसका मत और समझ देना है तथा 'लीलसंवेगानाम्' समाधिपत्रों का वर्णन है । समाधिरूप स्वयं और इसके उल्लेख स्वयं हीन है, यह उक्त सूत्रके हीन है । ये सूत्रके अन्तमें ज्ञान काहे ।

इसमें यह अर्थ सूत्र कि विन्यास स्वयं अधिवात्र है और विन्यास संवेग लील है । इस उपास-कालमें योगियोंके समाधिरूप स्वयं तथा इसके फलस्वरूप स्वयं उचिततम ज्ञात होता है । अतएव उपासके अधिवात्र और संवेगके लील दोनोंके कारण उपर्युक्त लील उपासके उपास-कालमें योगियोंके उपासके उचिततम मर्चात् सबसे अधिक उचिततम समाधि तथा उपासक फल किन्त्यास रूप ज्ञात होता है ।

इसमें अनेक अधिवात्र-उपास मध्य संवेगानाम्के मृदु विन्यासे, और इसकी उपरि अधिवात्र उपास मृदु संवेगानाम्के इनके अधिक विन्यासे होता ।

इसी प्रकार विन्यास-विन्यास उपासके और संवेगकी मृदुता होती है उपास-उपास विन्यास समाधिपत्र होता है और विन्यास विन्यास मर्चाके और संवेगकी अधिवात्र होती है उपास उपास लील समाधिपत्र होता है ।

संज्ञा—लील संवेग ये मृदु मध्य अधिवात्र—विशेषतः मृदु लील संवेगानाम् होता है । इसमें अधिवात्र लील विन्यासके योगियोंके लील समाधिरूप स्वयं होता है । यह आगे सूत्रों वर्णन करते हैं ।

मृदुपध्याधियात्रत्वात् तत्त्वेऽपि विशेषः ॥ २२ ॥

संज्ञा—मृदु-मध्य-अधिव्यात्रत्वात् (लील संवेगके लील मृदु मध्य अधिवात्र—ये लील मृदु होनेके लील—उपास (मृदु लील संवेगानाम्के और मध्य लील संवेगानाम्के समाधि-रूप) से; अधि-मृदु, विशेषः—(अधिवात्र लील संवेगानाम्के समाधि रूपमें) विशेषतः होती है ।

व्याख्या—मृदु, मध्य अधिवात्र ये लील मृदु होनेके मृदु लील संवेगानाम्के और मध्य लील संवेगानाम्के समाधि-रूपमें कि अधिवात्र लील संवेगानाम्के समाधिपत्रों विशेषतः होता है ।

व्याख्या—पूर्व सूत्रों में लील संवेग उल्लेख है, इस लील संवेगके लील मृदु मध्य, अधिवात्र ये लील मृदु है अर्थात् मृदु लील संवेग मध्य लील संवेग और अधिवात्र लील संवेग ।

१. 'समाधिपत्र' शब्दों के अर्थ देना है कि विन्यासविन्यास योगाधिकारिक तथा संवेगोंके लील-उपासक रूप ज्ञान अर्थ है । संवेग उपास-मृदु लील संवेग उपासक अन्तर्गत योगोंके लील है । संवेग विन्यासविन्यास लील विन्यास विन्यास की समाधिरूप सूत्रों वर्णन है यह लील समाधि ।

इस प्रकार यह तीन सेवेन तीन प्रकारका हुआ । इससे अधिपत्र-उपपन्न मध्य संवेगवाले अस्तुमें केवीके योगियोन्मे अवेकासे अधिपत्र-उपपन्न मृदु-तीव्र संवेगवाले योगियोन्मे जीव समाधि-लभ्य होता है और अधिपत्र-उपपन्न मध्य-तीव्र संवेगवाले योगियोन्मे शीघ्रतर और अधिपत्र-उपपन्न अधिमध्य-तीव्र संवेगवाले योगियोन्मे जीवतम समाधिरूप प्राप्त होता है । इन अधिपत्रोपपन्न अधिपत्र-तीव्र संवेगवाले योगियोन्मे पूर्णतः दोनों योगियोन्मे यह अत्यन्त शीघ्रतरूप समाधि-लभ्य विरोधता है ।

श्रुति—पूर्वोक्त अधिपत्र-उपपन्न अधिपत्र-तीव्र योगोन्मे ही जीवतम समाधिरूप लभ्य होता है । अथवा कर्म और सुख उपपन्न भी है । इस आशङ्कके निवारणार्थ सूक्तमः शीघ्रतम समाधिरूप उपपन्नकर मतान्तरे हैं—

ईश्वरप्रणिधानाद् H २३ ॥

उपपन्न—ईश्वर-प्रणिधानाद् ईश्वर-प्रणिधानमे कः अथवा (जीवतम समाधि-लभ्य होता है)

अप्यर्थ—अथवा ईश्वर-प्रणिधानसे शीघ्रतम समाधि-लभ्य होता है ।

व्याख्य—इस सूत्रमें 'विशेष' इस शब्दका पूर्वसूचके अनुवर्तन करनेसे आसन्नतम (शीघ्रतम) समाधि-लभ्य होता है, यह अर्थ निश्चयमे है ।

पूर्वोक्त अधिपत्र-उपपन्न अधिपत्र तीव्र संवेगसे शीघ्रतम समाधि-लभ्य होता है । अथवा उच्च-उत्कृष्ट ईश्वर-प्रणिधानसे अर्थात् कथिक, भाषिक, पार्श्विक विद्याभोगसे उसके अधीन रथ कर्मों और उनके फलमेकी उसके समर्पण करने और उसके गुणों तथा स्वकर्मका विस्तार करनेसे, उसके अनुष्ठानसे शीघ्रतम समाधि-लभ्य होता है ।

साधनपद सूत्र २ एवं ३९ में ईश्वर-प्रणिधानका साधन अर्थ ईश्वरकी प्रतिविरोध और उत्तीर, इन्द्रिय, मन, प्राण अस्त-करण आदि सब कारणों, उसके होनेवाले सारे कर्मों और उनके फलमे अर्थात् सारे ब्रह्म और आत्मका प्रीतिसे ईश्वरको समर्पण कर देना है, किन्तु विशेषरूपसे यहाँ ईश्वर प्रणिधानसे भी सूक्तमरूप अधिपत्र है । यह अद्वाइसवे सूत्रमें कहेंगे ।

श्रुति—विशेष प्रणिधानसे शीघ्रतम समाधि-लभ्य होता है । इस ईश्वरका उक्त निरूपण करते हैं—

हेतुकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः ॥ २४ ॥

उपपन्न—हेतु-कर्म-विपाक-आशयैः-हेतु, कर्म, उनके फल और आसन्नोन्मे अस्तुवृद्ध-न स्पर्श विद्या सुप्त-सम्पन्न उचित-अस्तुवृद्ध, सुप्तविशेष-अथवा पुरुषोन्मे विशेष (विशिष्ट, उत्कृष्ट) चेतनः ईश्वर-ईश्वर है ।

अप्यर्थ—हेतु, कर्म, कर्मके फल और आसन्नोन्मे अस्तुवृद्ध, अन्य पुरुषोन्मे विशेष (विशिष्ट उत्कृष्ट) चेतन ईश्वर है ।

व्याख्य—हेतु—'हेतुर्वाचि हेतुः' जो दुःख देते हैं वे हेतु कहल्यते हैं वे अधिपत्र, अधिमध्य, उच्च, ईश्वर अधिपत्रोन्मे-उत्कृष्ट रथ अन्तरके हैं, निम्नतम कारण सूत्र (१/३) में बताया जायगा ।

कर्म—इन हेतुसे कर्म-अकर्म अर्थात् शुभ-अशुभ और इनसे विशिष्ट -ये तीन प्रकारके कर्म (४/३) उत्पन्न होते हैं । चेतने विद्यमान विद्ये हुए सब प्रतिरोधके कारणसे विद्ये हुए (उत्पन्न) कर्म कर्म और कर्मोंमें निश्चय विद्ये हुए हिसाबका कर्म अकर्म है

और प्रलय विरा (अथ इष्टा सत्य-समुदाय) के भी दो समूहों

कम यह है कि कक्षा पर एक छात्र उपदेशात्मक प्रयोगों के अन्तर्गत जानेवाली इच्छा होनेसे ईश्वर विगुह सम्बन्धक विचारक उपस्थिति ध्यान किन्ने हुए है और इन उपस्थितियों कारणसे प्रयोग इच्छा (कम उद्गम) होने है। अर्थात् उपस्थिति इच्छा होनेसे ईश्वरके विचारक प्रत्यक्ष करने और विचारक प्रत्यक्ष होनेसे इच्छाका हीन इस प्रकार परस्परकी उपस्था होनेसे उपस्थितिके हीन आता है तथाकि और अनुसन्धे प्रत्यक्ष उपस्थितिके अन्तर्गत होनेसे इस लक्ष्यकी विचारक के जाने है।

[illegible]

४५ विशुद्ध मन्त्रगुणमय मिलने मिलिपुत्र ऐश्वर्यकाय उत्कृष्टात् और वेद विद्वान् रहते हैं। इस विद्वान् उत्कृष्टात् और योगेन काय कायकामाय सम्यक् सम्यक् है अर्थात् ईश्वरके मिलने सम्यक् उत्कृष्टात् विद्वान् है और उसने मिलने उत्कृष्टात् कायक वेद भी रहते हैं। इससे यह निश्चय होता है कि ईश्वर सदा ही ऐश्वर्यकाय और सदा ही पतञ्जलि है।

उत्तर—यह भी ईश्वरने विद्वद्गण समक्षमें प्रस्तुत करके प्रमाणित करनेका प्रयास ही है। क्या यह अकारण समझिए। (किन्हीं उदाहरणों प्रमाणों द्वारा) है या निश्चयात्मक है ? यदि कृति स्मृतिसे हमसे प्रमाण प्राप्त होय तो कृति स्मृतिसे क्या प्रमाण है ?

उदाहरण—सौराष्ट्र क्षेत्रके व्यापारिक व्यवसाय के क्षेत्रकी सर्वाधिकारणी प्रणाली है, और अन्य प्रणालीय क्षेत्रके निर्माण और वर्गीकृत करने के क्षेत्रीय प्रणाली केवली व्यापारिक व्यवसाय के क्षेत्र है।

यह सर्वज्ञानादिकस्य कार्य तथा केतव्य आका ईश्वरके योग्यता प्रकाशयमान विद्यमान है और इन दोनोंका सम्बन्ध अन्तर्निहित औरतत्त्वप्रकाशमान है अर्थात् ईश्वरके विनाशे कार्यकारण विरुद्ध सम्बन्ध प्रमाणितकरके है और केत उसका आधिपत्य है। इस उक्तृत्ववादी को ईश्वर विना युक्त और विना-प्रकार्यकारी कहा जाता है।

प्रश्न—यदि ईश्वरको न मान्नेहरू केवल भ्रमण गर्ने व्यक्ति हुन् भने तब यिनै व्यक्तिको योग अध्ययन-प्रयोगको सम्पत्तिमाथि रोक लगाउनु जरुरत छैन कि त्यसको लागि कानून लागू गर्नु ?

लक्षणा—ईकरण्य जेका न पावका केवळ बस प्रधात्यो संभावी दस-दसो भवत पावयेले व्ह टोप होय कि उर वर्या किन केवळी इराकले आपले वर्य आपल उरी वर लक्षणा है. जेते कि आपलिके किन दस वर्य चला लक्षणा इमरित्यो विरुद्ध मल्लोपधिक निच ज्ञान कि-केवळीराली केवळपुन ईश्वर्यो भवता ही पोरन ऐका ही उपनिषदोमे बखलपरा है—

मायायां तु अकर्मणि विद्युत्-आदिभ्यं तु भवेत्कारणम् ।

1. **Introduction**

कर्म उपान्त (संसार) का उपदानसंसार है और महात्म्य नामी एक परमेश्वर निर्मित-कारण है।

भारत सरकार के अधीन विभिन्न विभागों में कार्य करने वाले अधिकारियों के नाम

[illegible]

यदि ईश्वरकोई अत्यंत सत्यता का कण्डा पावे तो वह कण्डा ही यही ईश्वर है। क्योंकि यही ऐक्यत्वही परमात्मा (अवधि) की आश हो जाना है।

[illegible]

सिंहल सिन्धु घाट २४ — घाट सीरीजका आकार — इससे अन्य मुद्राओं का निर्माण है कि यह सीरीज आकारों में अलग-अलग रहता है ।

[illegible]

यह मान्यता उद्घाटन हेतु बनायी है और मान्यता विद्यार्थी प्रत्येक वर्ष के अन्तर्गत बनायी है।
और मान्यता विद्यार्थी प्रत्येक वर्ष के अन्तर्गत बनायी है।

[illegible]

આ નવલકથા અંગ્રેજી અને હિન્દીમાંથી અનુવાદિત છે.

पञ्चाङ्ग कालविधिनिर्णयकेन सुप्रसिद्धे स्वामीजीवर्ये प्रायस्करविद्यायां च ।

[illegible]

सूचना—अपने आगले सुपरी विधानी अधीन आपस में सम्मिलित विद्वत् लोग हैं ।

तत्र निर्गमिष्य मर्षप्रबोधम् । २५ ।

आचार्य—सा. इस स्थिति में हमें विचारित करना चाहिए कि हमारे अर्थव्यवस्था, समाज, राजनीति, धर्म, आदि में क्या परिवर्तन होना चाहिए।

—उस मुझे ही बताना कि मैं क्या करूँ। (उसने मुझे देखा)

—अंग्रेज अन्धकार और कर्मचारी की अनीतियों के कारण ही हमारे विपरीत एक नया आगम है

ब्रह्मन्—पूर्वसूत्रोक्त अनुष्ठानद्वारा ब्रह्म आदि ही निरतीताय ज्ञानकर आत्मान को नहीं छोड़े ? इस अत्राकुलके निवारणार्थ अगले सूत्रमें ब्रह्मादिकोंसे भी ईश्वरमें विराजमान ब्रह्मत्व ही—

पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदान् ॥ २६ ॥

उपलब्ध—पूर्वेषाम्—पूर्व उक्त ब्रह्मादिकोंमें, अपि—भी गुरुः—(यह ईश्वर) उपदेष्टा है, कालेन—कालक्रमेणम्—क्योंकि वह कालमें उपस्थित (परिचित) नहीं है ।

अवच्छेद—यह ईश्वर पूर्व उक्त हुए ब्रह्मादिकोंसे भी गुरु है, क्योंकि वह कालमें परिचित (परिचित) नहीं है ।

कारण—गुरु उपदेष्टाका और पूज्यका नाम है ।

कालेन-अवच्छिन्न—कालमें परिचित अर्थात् जो किसी कालमें हो और किसी कालमें न हो ।

अतः कालेन-अवच्छिन्न कालमें अवशिष्ट के अर्थ सर्वकालमें विद्यमानके हैं ।

कैसे ब्रह्मादि सृष्टिसे पूर्व और ब्रह्मात्म्यके अन्तर्गत उपनि-विनाशशील होनेसे काल-परिच्छिन्न हैं, कैसे ईश्वर नहीं है, क्योंकि वह सर्वत्र विद्यमान होनेसे कालमें परिच्छिन्नतासे रहित है । इसलिये ब्रह्मादिकोंसे ज्ञान प्रधान करनेमें ईश्वर उन सबका गुरु और उपदेष्टा है ।

कैसे वर्तमान सृष्टि में ईश्वर ज्ञान ऐश्वर्य गुरु सिद्ध है, कैसे ही पूर्व सर्वादि आदिमें भी इस प्रकार विद्यमान होनेसे ईश्वर ही सदैव सर्वत्र, निर्गुणाय, ज्ञानका आधार है, ब्रह्मादि नहीं है । वैया सन्मुखोदीय कोसलसोऽनिरुद्धे ब्रह्मवाक्य गणा है

यो ब्रह्माणं विद्यमाति पूर्वं यो वै वैदोऽहं ब्रह्मिणोति तस्मै ।

तं ह वेदमात्मसुष्टिप्रकाशं सुषुक्ष्मं शरणाग्रहं प्रपद्ये ॥ (६ २८)

जिस ईश्वरने सृष्टिके आदिमें ब्रह्मको उत्पन्न किया और जिसने ब्रह्मके हृदयमें स्वर, घट, रहस्य और अर्थसहित नेत्र-ज्ञानका प्रकाश किया उस आत्मकोन्मी मैं सुमुख प्रणम्य लेता हूँ ।

विशेष ब्रह्म—इस सूत्रमें ईश्वरकी कालकी सीमामें भी गुरुओंका गुरु ब्रह्मत्वका गया है । ब्रह्म, प्रज्ञा, तत्त्वकी सेवक आदि प्रवचनओंमें वेदभाष गद्य आर्षादिद्विकी सम्भवता रहती है । घाला पिताका भी पुत्रके प्रति मोह हो सकता है, किन्तु गुरु-विषयका सम्बन्ध केवल आध्यात्मिक है, जिसमें केवल ज्ञान प्राप्ति और तत्त्ववेत्तता ही उद्देश्य होना है । इसलिये सूत्रमें ईश्वरको गुरुओंके गुरुकी भावनासे उपसन्न कालमें ही गयी है

अतः हो गया है । जो वर्तमान अन्तर्गत ब्रह्म आदि का है उसको अन्तर्गत देखी गयी है । जैसा प्रमाणद्वारा ब्रह्मत्वकी और अन्तर्गतमें ब्रह्मत्वकी छेले ही रहा । जैसा ब्रह्ममें ब्रह्म रूप ज्ञान आदि विषयों का घाली विनिर्गत होने है । जिसमें वे विनिर्गत है । वह ईश्वर है । क्योंकि इसमें वह कोम नहीं होना कि जिसमें वे विनिर्गत है वह ईश्वर ही का है । कोई ज्ञान को नहीं, क्योंकि 'यः सर्वज्ञः स सर्वविद्' इसलिये अन्तर्गत ज्ञान आदि के अन्तर्गत ईश्वरको ही सर्वज्ञत्वकी कार्य करने कहिये । ईश्वरका कोम प्रवेदन नहीं तो वह कोम और अन्तर्गत को संयोग-विशेषात् करता है । वह गुरु नहीं कहने काहिये क्योंकि इसमें ज्ञान आदि आत्मिक ज्ञान तथा ब्रह्म हो ज्ञानका प्रकाश है । वह ईश्वर अन्तर्गत (ब्रह्म विराट्) है कि 'कालिक ज्ञान और ब्रह्मत्वकी ही तत्त्वविशेषात् उद्भूत नहीं । जो विषय इह है को ज्ञान प्रवेदन है ।

योग-ध्याने गुरुओंको निम्नोसे अपनी उन्नतता या अपनी पूर्णता ध्यान करवाना श्रेष्ठ नहीं है। साक्षात्तिक गुरु इमेव अधिकारी नहीं हो सकता है, वो गुरुओंके गुरु ईश्वर तक पहुँचाने और उसका ही प्रतिपादन अर्थात् उसके ही प्राप्त हुआ सम्पूर्ण करना सिखाता है।

साधकसेवे अपने इस आध्यात्मिक मार्गमें सबसे पर्यटनिकको जोर करनेमें पूरा लगेता रहना चाहिये। योग-ध्याने पर्यटनिकको अनुभवी होना तो आवश्यक है ही, किन्तु निम्न विरोधाभासोंपर भी पूरा ध्यान रखना चाहिये। पर्यटनिक किसी विशेष जगति अधिक किसी विशेष देवी देवताके मन्त्रीन तपास्नाचक्रसे घेरे होकर केवल एक सर्वज्ञ सर्वव्यापक सर्वसत्त्वमान् परमगुरु परमेष्ठिनका उपासक हो जन्मसे प्राप्त पाता, जन्म-मरणचक्रोंकी संश्लेषता तथा साक्षात्तिक पञ्चपत्रसे घेरे होकर प्रतिगमनमें एक ही गुरुके केवल परमात्मतत्त्वको देखाता हुआ सधीक ईर्ष्यान्वित हो। जो साधकोंके केवल गुरु, कार्य-संचालन और साक्षात्तिक संस्कारोंपर दृष्टि डालता हुआ उनको उनके अस्तित्व सम्बन्ध परीक्षणमें प्रयत्नशील हो। साधकसेवे धन, सम्पत्ति, मान, प्रतिष्ठा आदिक इच्छुक न हो अथवा जो केवल अपने सम्बन्धकों केवलने तथा शिष्य-पर्यटनिकके बढ़नेका इच्छुक न हो, अतएव निःस्वार्थ चरते निम्न किसी वैयक्तिक लक्ष्यके सम्प्राप्तिसे सधीक अल्पोक्ताने सहायता देनेमें तत्पर हो। जो दुनियाके उग-दोष आदि सारे प्रणष्टी तथा पातकों और बुराईसे घेरे होकर निर्दोषमान—निराकारतके साथ ध्यायविमलसे उस ही पर्यटनिकपर इस प्रकार दृष्टि डालनेमें पूर्व सम्बन्धकोंसे स्वयं अपने अंतर देना चाहिये। क्या हमारी विज्ञान सधी और वैराग्य शीघ्र है ? क्या हम सांसारिक वस्तुओं, धन सम्पत्ति मान-प्रतिष्ठा सम्बन्ध अन्य किसी प्रकारकी स्वार्थ दृष्टिसे इस मार्गमें प्रवेश नहीं कर रहे हैं ? क्या हमारा अध्यात्मिक प्रति स्वात्म-जैसा प्रेम-पात्र है ? क्या हम जन्मसे जन्म-पान, पान-मरणपर और साक्षात्तिक संश्लेषताके रूप-पर्यटनिक तो नहीं हैं ? क्या हम अपने पर्यटनिकको केवल तो नहीं देख रहे हैं ? क्या हम तपस्वी जीवन बिताने और पर्यटनिककी सधी एवं हितकारी निम्नोसे प्रणम करने और ध्यान करनेके लिये तैयार हैं ? इत्यादि

(श्रीगुरु-महिमा)

गुरु मोक्षिन् क्षेमो कश्चिद् काले लब्धौ पात्र
बलिहारी गुह्येषु की निम्न मोक्षिन् द्विषो जनाम् ॥
गुरु निम्न सन्निधि ब्रह्म न करोति जी विरहि संहर सम होई ॥

(गुरुनैकुट उक्तम्)

गुरुसंज्ञा गुरुविष्णुगुरुर्देवो परोक्षः
गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥

अर्थ—गुरु ब्रह्मके समान है गुरु विष्णुके समान है एवं गुरु शङ्कर उक्तके समान है। गुरु तो साक्षात् ब्रह्म है। इसलिये उस गुरुकी नमस्कार है।

ही निम्न सन्निधि ब्रह्म न करोति कुरुगुरु विष्णु न कुरु शङ्कर
तस्मै ब्रह्म नमो नमो तस्मै गुरो ब्रह्म जगत् समान लगाई ॥

येही नहीं बड़ मन्दिर में चारवाहन करी, निज जोति अगरी ॥
 पुण्य सिरी गुरु के चरणों पर 'ब्रह्म' सदैव ही भीस नवाकी ॥
 हो सब कष्ट विनाश विनाश मिलान सम्पत्ति के सब कार्य
 करिगत हो फल प्राप्त करा दिन सीक्य सुधासप्त में मन आवे ॥
 जीव ब्रह्मव अवा अनुकूल रहे फल अकार के इन कार्य ॥
 जो गुरु 'ब्रह्म' दया कर दें सब देव दयालु सभी बन कार्य ॥

(अन्तम 'ब्रह्म' कवि)

सङ्गीत—इस प्रकार ईश्वरका विकल्पन करके अब उसका अधिधान किस प्रकार करना चाहिये, यह बतलानेके लिये उसका वाचक (नाम) अगले सूत्रमें बतलाते हैं—

तस्य वाचकः प्रणवः ॥ २७ ॥

वाचकः—तस्य-उस ईश्वरका, वाचकः=बोधक शब्द (नाम), प्रणवः=ओ३म् है

अन्वयः—उस ईश्वरका बोधक शब्द ओ३म् है

भावः—जिस अर्थका बोधक जो शब्द होता है, वह शब्द उस अर्थका वाचक कहलाता है और जिस वाचक शब्दसे जो बोध्य अर्थ होता है, वह अर्थ उस शब्दका वाच्य कहलाता है। जैसे नौ (नाव) शब्द वाचक है और साजा (गौओंके गलेमें कन्दल-सा लटकता हुआ मांस) —पुच्छ आदिवाला पशुविशेष वाच्य है। वाचक, बोधक, अधिधायक, संज्ञा, नाम एकर्थक हैं। इसी प्रकार वाच्य, बोध्य, अभिधेय, संज्ञी, नामी भी समानार्थक हैं।

प्रकटैण नूयते दूयतेऽनेनेति नीतिः, स्तौनीति वा प्रणव ओंकारः । (लेखनी)

नम्रतासे स्तुति की जाय जिसके द्वारा अथवा भक्त जिसकी उत्तमतासे स्तुति करता है, वह 'प्रणव' कहलाता है। यह 'ओ३म्' ही है।

इस ओ३म्का और ईश्वरका वाच्य-वाचक-भाव सम्बन्ध है अर्थात् निरतिशय ज्ञान-क्रियावरी शक्तिरूप ऐश्वर्यवाला व्यापक ईश्वर वाच्य है, अधिधेय है और ओ३म् वाचक, बोधक और अधिधायक है।

वाच्यकार इस सम्बन्धको प्रबोधरूपान्ध निरूपित करते हैं, यथा—

ब्रह्म—यह वह ईश्वर और प्रणवका वाच्य-वाचक-भाव सम्बन्ध संकेत-कृत (संकेत-जन्य) है ? या दीपक-अवधारणत् संकेतघोष अर्थात् दीपकके प्रकाशके समान विद्यमान हो संकेतसे ज्ञात कथया हुआ है ?

यदि संकेतसे वाच्य-वाचक-भाव सम्बन्धकी उत्पत्ति यानी जायगी तो जन्य (उत्पत्तिवाला) होनेसे सम्बन्ध अनित्य कहा जायगा; और यदि संकेतसे उत्पन्न नहीं होता, किन्तु ज्ञात कथया जाता है, इस प्रकार संकेतको श्रोतक (ज्ञान करनेवाला) माना जाय तो सम्बन्ध नित्य कहा जायगा। इन दोनोंमेंसे कौन-सा सम्बन्ध है ? प्रष्टव्य यह भाव है।

जान—यह ईश्वर और ओ३म्का वाच्य-वाचक-भाव सम्बन्ध नित्य है। केवल क्योंकि संकेतसे सम्बन्धितमान होता है, नय उत्पन्न नहीं होता है। जैसे पिता और पुत्रका सम्बन्ध विद्यमान ही होता है, उसे कोई नय बदलित नहीं करता, किन्तु केवल बतलाया जाता है कि 'यह इसका पिता है, यह इसका पुत्र है।

वह यह आत्म जक्षर-दृष्टिसे मात्राओंवाला ओंकार है। पाद ही मात्रा है, मात्रा ही पाद है। वे मात्राएँ लकार, लकार और मकार हैं।

**अमात्रास्तुर्लोप्यवहारः प्रपञ्चोपशमः शिवोऽद्वैत इवमोङ्कार आत्मैव संविश-
त्यात्मनाऽऽधानं य एवं सेव य एवं चेद ।** (पञ्च- २२)

चौथा पाद मात्राहित है। उसमें कोई व्यंजन नहीं है, न कोई प्रपञ्च है, वह शिव और अद्वैत है। इस प्रकार ओंकार आत्म ही है जो उसे इस प्रकार जानता है, वह आत्मासे आत्ममें प्रवेश कर जाता है। (माधुक्य मन्त्रोंको ध्यानका सूत्र २८ के सि० व० में देखें)

ओमित्येवाक्षरं ब्रह्म व्याहृत्यमनुस्वरन् । यः प्रयाति त्यजन्नेह स वाति परमां गतिम् ॥

(गीता ८। ११)

जो पुरुष ओं ऐसे इस एक अक्षररूप ब्रह्मको उच्चारण करता हुआ उसके अर्थस्वरूप परमात्माको चिन्तन करता हुआ ऊपरकी त्यागकर जाता है, वह पुरुष परम गतिको प्राप्त होता है। ओंकारको सारे मन्त्रोंका सेतु बतलाना गया है तथा मन्त्रोपनिषत् फलकी प्राप्तिसे मिले प्रत्येक मन्त्रको ओंकारके साथ उच्चारण किया जात है यथा—

‘मन्त्राणी प्रणवः सेतुः’

माङ्गल्यं पावनं धर्म्यं सर्वकामप्रसादनम्

ओंकारः परमं ब्रह्म सर्वमन्त्रेषु नमस्कृतम् ।

स्पष्टी—ईश्वर अर्थ और उसका शब्द ओंकारम् तथा इन दोनोंका वाध्य-साचक नित्य सम्बन्ध बतलाकर अब तेईसवें सूत्रमें बतलाने हुए ‘ईश्वर-प्रणिधान’ का लक्षण कहने हैं -

तज्जपस्तदर्शभासनम् ॥ २८ ॥

तज्जप—तज् जपः-उस प्रणव (ओंकारम्) का जप, तदर्श-उस प्रणवके अर्थभूत ईश्वरका ध्यानम्-पुनः-पुनः चिन्तन करना (ईश्वर-प्रणिधान है)

भासनम्—उस ओंकार शब्दका जप और उसके अर्थभूत ईश्वरका ध्यान करना (पुनः-पुनः चिन्तन करना) ईश्वर-प्रणिधान है

भावना—ओंकारका मनसिक जप करना और उसका वाध्य अर्थ जो ईश्वर है उसके सूत्र चौबीस चौबीस और छत्तीसवें जतरूपों हुए गुणोंकी प्रत्यक्ष अर्थात् पुनः-पुनः ध्यान करना ईश्वर-प्रणिधान है चित्तको सब ओरसे निरुक्त करके केवल ईश्वरमें स्थिर कर देनेका नाम भावना है। इस भावनासे अविद्या आदि हेरा, सकल कर्म, कर्मफल और वासनाओंके संस्कार जो बन्धन अर्थात् जप और मृत्युके कारण हैं चित्तसे दूर जाते हैं और सात्त्विक शुद्ध ज्ञानके संस्कार उदय होते हैं और केवल ईश्वर ही एक ध्येय रह जाता है ? यह भावना बार-बारके अभ्याससे इतनी दृढ़ हो जानी चाहिये कि ओंकार सचके साथ ही उसका अर्थ (ईश्वरका स्वरूप भी) स्मरण हो जाय जैसे निरन्तर अभ्याससे गौ शब्दके साथ उसका स्वरूप स्मरण हो जाता है।

यद्यपि जप और ईश्वर-भावनारूप ध्यान दोनोंका एक कालमें होना नहीं हो सकता है, तथापि

आत्मार्थ के लिये पूर्ण और यथावत् रूप करने पर इस आत्मन का हिस्सा केरी श्रीचरितनी महापुरुषने अपने आत्मने मिलेगा है—

स्वाध्यायात् योगमासीन योगात् स्वाध्यायमायनेत् ।

स्वाध्याययोगसम्पत्त्या परमात्मा प्रयच्छते ॥

स्वाध्याय नाम ज्ञान रूप और आध्यात्मिकतन्त्र के विचारका है। ज्ञान रूप के पीछे आत्मार्थ के और योगार्थ के पीछे प्रत्यक्ष रूप करे। स्वाध्याय और योग—इन दोनों सम्पत्तियों से परमात्मा प्रयच्छित होते हैं।

इस प्रकार ईकर प्रणिधानसे उचिततम असम्पन्न-सम्पत्ति रूप होता है।

अधिकांश यह है कि अनेकपक्ष रूप इसके अनेक ही धर्मों के साथ होने पर हिस्से उक्त रूप हुए प्रसार होता कि पहले सूत्र २४, २५ और २६ में कल्पने हुए ईश्वर के गुणों के धर्मों की आगे फिर अनेकपक्ष के रूप पर प्रत्यक्ष के साथ किया जाने। यही सूत्र २३ में कल्पना हुआ ईश्वर प्रणिधान है। इससे असम्पन्नत समाधिपत्र उचिततम रूप किन्तु प्रकृत प्राप्त हो सकता है यह इस सूत्र के विशेष विचारसे बड़ी प्रकृत दर्शाया अवगत।

विशेष विचार—सूत्र २८—

(१) आत्मन आत्मार्थ के रूप-आत्मने जो रूप-आत्मन आत्मार्थ के रूप है वह आत्मने के विचारों से है। इस रूप-आत्मने के साथ आत्मने के रूप-आत्मने के रूप विचार होते हैं।

(२) स्वार्थरूप अथवा स्वार्थरूप-सम्पत्ति के रूप-आत्मने जो रूप-आत्मने के रूप-आत्मने के रूप है वह भी आत्मने के विचारों से है। रूप-आत्मने के रूप-आत्मने के रूप-आत्मने के रूप-आत्मने के रूप है।

(३) सुखी अथवा सुखी के रूप-आत्मने के रूप-आत्मने के रूप-आत्मने के रूप-आत्मने के रूप है। सुखी के रूप-आत्मने के रूप-आत्मने के रूप-आत्मने के रूप-आत्मने के रूप है। सुखी के रूप-आत्मने के रूप-आत्मने के रूप-आत्मने के रूप-आत्मने के रूप है।

ये तीनों आत्मने के रूप-आत्मने के रूप-आत्मने के रूप-आत्मने के रूप-आत्मने के रूप है। इन कारण के रूप-आत्मने के रूप-आत्मने के रूप-आत्मने के रूप-आत्मने के रूप है। इन कारण के रूप-आत्मने के रूप-आत्मने के रूप-आत्मने के रूप-आत्मने के रूप है।

विशेष प्रकृत आत्मने के रूप-आत्मने के रूप-आत्मने के रूप-आत्मने के रूप-आत्मने के रूप है। इस प्रकार सम्पूर्ण आत्मने के रूप-आत्मने के रूप-आत्मने के रूप-आत्मने के रूप-आत्मने के रूप है। इस प्रकार सम्पूर्ण आत्मने के रूप-आत्मने के रूप-आत्मने के रूप-आत्मने के रूप-आत्मने के रूप है।

स्वार्थरूप के रूप-आत्मने के रूप-आत्मने के रूप-आत्मने के रूप-आत्मने के रूप है। इस प्रकार रूप-आत्मने के रूप-आत्मने के रूप-आत्मने के रूप-आत्मने के रूप है। इस प्रकार रूप-आत्मने के रूप-आत्मने के रूप-आत्मने के रूप-आत्मने के रूप है।

ये तीनों परमात्मने के रूप-आत्मने के रूप-आत्मने के रूप-आत्मने के रूप-आत्मने के रूप है। इन कारण के रूप-आत्मने के रूप-आत्मने के रूप-आत्मने के रूप-आत्मने के रूप है। इन कारण के रूप-आत्मने के रूप-आत्मने के रूप-आत्मने के रूप-आत्मने के रूप है।

अवस्थितिकर अनुभव कह सकते हैं किन्तु इस अवस्थाकी प्राप्ति आश्चर्य बात नहीं है। यह अत्यन्त कठिन और दुर्लभ है। अनेक-मार्गों के मनसिक बाधों के निरन्तर अभ्याससे जब पूर्ण वैराग्य उत्पन्न हो जाय और मनःकरण पूर्णरूपसे शुद्ध हो जाय तब सत्त्व अत्यन्त कृत्तिके प्राप्त होकर सूक्ष्मशरीरमें एककी पञ्चैतिक बाधों की निवृत्ति करनेमें असमर्थ कर देता है। तब राज सत्त्वसे दब हुआ कारण-शरीरमें इस विवेक-कल्पनाकी युक्तिकर क्रियाको करना आरम्भ कर देता है। इस सत्त्वकी विशुद्धतामें तब, जिसमें अधिष्ठा प्रवेश वर्तमान है, इतना निर्मल हो जाता है अधिष्ठा तथा अन्य सब क्षेत्र दण्डवीज-रूप हो जाते हैं। इस अवस्थामें तत्त्वका काम केवल इस अत्यन्त मानविक कृत्तिके रोकनेवाला रह जाता है। यह विवेककल्पनाकी अवस्था अब निरन्तर बनी रहे तब उसकी धर्ममेव समाधि तथा अधिष्ठान विवेककल्पना कहते हैं। यही जीवनयुक्तिको अगम्य है।

४—चौथा पाद ओम्कार मात्रारहित विधम शुद्ध परमात्मस्वरूपमें अवस्थिति—जब उपर्युक्त ओम्कार ध्यान (ध्यान) की अपनी अन्तिम परिपक्व अवस्थामें सूक्ष्म होता हुआ समाप्त हो जाय, तब कारण-शरीरसे भरे शुद्ध आत्माकी कारण जगत्से भरे शुद्ध परमात्माके स्वरूपमें अवस्थिति होती है। यह अवस्थाज्ञात-समाधि है जिसकी प्रतिक्रिया साधन सूत्र २३में ईश्वरप्रणिधान बतलाना था। यहाँ पहुँचकर समस्त व्यवधान उपरिधियाँ तथा उपास-उपासकमन्त्र समाप्त हो जाता है। यही स्वरूपावस्थिति, आत्मस्थिति, परमात्मप्राप्ति अर्थात् प्राणिमात्रका अन्तिम ध्येय है।

अमात्रशुद्धोऽव्यवहार्यः प्रपञ्चोपशमः शिवोऽद्वैत एवमोकार आत्मैव स विशात्वात्मनाऽऽत्मानं च एवं वेत् ।
(कण्डोपनिषद् १२)

अमल (जिसकी कोई मात्रा नहीं वह ओम्कार) चौथे पादवाच्य है जो व्यवहारमें नहीं आता, जहाँ प्रपञ्चका जगत् नहीं, जो शिव अद्वैत है, इस प्रकार आत्मा आत्मा ही है। यह जो इसको जानता है, वह अत्मासे अत्मामें प्रवेश करता है।

भाले भबो हर बीतये, तर से दली बलत्त ।

जैत से तेसे भबे, अल कुल कइ न जाय ॥

(शरीर)

अल ये का तब तू न ब, तू पायो ये नाथ ।

प्रेष-जली अति सीकरी, ता में है न समाय ॥

भवसे स्थापतु तब तब बाधाया अहम् ।

सृष्टे सत्या इहादिपः ॥

(कण्डोपनिषद् ८ सूत्र ४४ मन्त्र २३)

हे प्रकाशमय परमात्मन् यदि मैं तू हो जाऊँ और तू मैं हो जाय तो तेरा आशीर्वाद (सब प्राणियोंके चर-वाणका संकल्प) संसारमें सत् हो जाय

हिरण्ययेन धाम्नेण सत्त्वस्याधिष्ठिते सुखम् ।

तत्त्वं पूषप्रपाकृषु सत्त्वधर्माच्च दुष्टये ॥ (ईशोपनिषद् १५)

सुनहरी पत्र (जलज सुधांशुवाले और आकर्षक विगुणात्मक तीनों पत्तों और विगुणात्मक तीनों बाणों)

से सत्यक मुक्त (शुद्ध परमात्म-तत्त्व) बनता हुआ है। उसे ही पूर्यन् (आदित्य अपर्याप्त धारण चरणात्के अधिष्ठाता ईश्वर) कहा दे, सत्य वर्ण (शुद्ध परमात्मतत्त्व) को देखनेके लिये

स्थूल, सूक्ष्म और कारण-शरीरका वर्णन

ओ३म्की व्याख्यामें तीन ही शरीरोंका संकेतमात्र ही वर्णन किया गया था। वहाँ उनका स्पष्टीकरण किये देते हैं—

स्थूल शरीर—रज-घोर्षसे उत्पन्न होनेवाला, अन्नसे बननेवाला, पाँचों भूतों—पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाशसे बना हुआ स्थूल शरीर है।

सूक्ष्म—जब तमोगुण रजोगुणसे दबा हुआ होता है, तब जाग्रत अवस्थामें सारे कार्य स्थूल जगत्में होती स्थूल शरीरद्वारा किये जाते हैं। इसी शरीरका जन्म मरण और इसीमें भय (दुःखता, रोगादि व्याधियाँ होती हैं।

कारण शरीर—यँन ज्ञानेन्द्रियाँ, शक्तिप्राप्त नासिका, रसना, चक्षु, श्रोत्र और त्वचा; और पाँच घर्मेन्द्रियाँ, शक्तिमय हृत्, पाद, बायो, गुदा उपस्थ; व्यावर्त्तन मन विमर्के द्वारा ये शक्तियाँ काम करती हैं तथा जिसमें संकल्प-विकल्प होते हैं। पाँच सूक्ष्मभूत अथवा प्रण और अहंकार, अहंता पैदा करनेवाली शक्ति, बुद्धि चित्तसहित निर्णय करनेवाली तथा पाँचों और संस्कारोंको रखनेवाली शक्ति। यह अत्यन्त शक्तिशाली समूह सूक्ष्म शरीर कहलाता है।

सूक्ष्म—जब बाहरके कार्योंसे स्थूल शरीर बन् जाता है तब तमोगुण रजोगुणको दबाकर स्थूल शरीरको स्थूल जगत्में कार्य करनेमें असमर्थ कर देता है, किन्तु तमोगुणसे दबा हुआ सूक्ष्म शरीर जाग्रत-अवस्थाकी स्थितिके कल्पित विषयोंमें कार्य करना आरम्भ करता है, यह स्पष्ट कहलाता है।

समाधि-अवस्था—इसी प्रकार जब समाधि-अवस्थामें सत्त्वगुण रजोगुणको दबा लेता है, तब स्थूल शरीर स्थूल जगत्में व्युत्थानके कार्य बंद कर देता है, किन्तु सूक्ष्म शरीर सत्त्वगुणका प्रकाश पावन सूक्ष्म जगत्में कार्य करना रहता है।

वहाँ जगत्में तमोगुणके अन्वयकारने सब दृश्य कल्पित होते हैं, वहाँ समाधि-अवस्थामें सत्त्वगुणकी प्रधानतासे उसके प्रकाशमें ध्येय वस्तुके वास्तविक स्वरूपका ज्ञान होता है। सूक्ष्म शरीरको एक पैरमें छोड़ी बैठे हुए पक्षी अथवा एक प्रांगणके सदृश समझना चाहिये, जिसमें छोरी बैठी हुई है और वह छोरी चलीफिर चली हुई है।

वह छोरी प्राणकी है और चली हृदय स्थानकी है, वह प्राणोंकी प्रथम (केन्द्र) है। उद्यत इस सूक्ष्म शरीरको बाहरके समस्त जगत्में घूमे हुए है।

स यथा हाकुनिः सुप्रेष प्रवक्ष्यो दिशं दिशं धत्तिवान्यत्रायत्नमपराध्या
मन्यानमेवोपश्रयते, ह्यमेव सत्सु सोम्यैतन्मनो दिशं विशं धत्तिवान्यत्रायत्नमपराध्या
प्राणधेवोपश्रयते, प्राणस्वन्धर्न हि सोम्य मन इति ॥

(अ. २४. ३)

जिस प्रकार पक्षी छोरीमें बैठता अनेक दिशाओंमें घूमता वृषी स्थानपर आश्रय न पाकर अपने सम्बन्धके स्थानपर ही आ जाता है इसी प्रकार निद्रावसे हे सोम्य ! यह मन अनेक दिशाओंमें घूम-चामकत

किन्ती दूसरे स्थानपर आकर न मिलनेके कारण प्राणका ही सहाय लेता है, क्योंकि वे सोच्य । इन प्राणके साथ मैत्र हुआ है ।

इसी अवस्थामें योगीजन समाधि-अवस्थामें इस प्रकार सूक्ष्म जगत्में इस सूक्ष्म शरीरसे प्रपन्न करते हैं, जिस प्रकार चर्बीय चर्बी हुई छोटी पीली करनेके पतंग आकाशमें उड़ा चल जाता है और जिस प्रकार छोटे चर्बीय स्नेहमें पतंग फिर अपने स्थानपर आ जाता है, इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर फिर अपने स्थानपर लौट आता है ।

'महाविद्या-बहिरकल्पिता' वृत्तिका १३ ४३) सिद्ध योगी समाधिसे भिन्न अवस्थामें भी स्नेहानुसार सूक्ष्म जगत्में सूक्ष्म शरीरसे प्रपन्न कर सकते हैं ।

इस सूक्ष्म शरीरका ही चित्तमें जन्म, आयु और योग देनेवाले वास्तवोंके संस्कार (कर्माण्य) एकत्रित होते हैं । जिस प्रकार चर्बीय चर्बी दूटनेपर पतंग उड़ दूसरी चर्बीके छोटे मोटे चोटे ली जाती है तो उसका सम्बन्ध फिर उसी चर्बीसे ही जाता है, इसी प्रकार मृत्युके समय हृदयस्थी चर्बीसे प्रपन्न हो छोटी दूटनेपर सूक्ष्म शरीरकी पतंग उड़ता हुआ ऐसे गर्भके पास पहुँच जाता है जहाँ उसकी वास्तवों (प्रपन्न-कर्म-विपाक) की पूर्ति करनेवाले उसके समान संस्कार होते हैं, (अवस्थ २ : १२-१३) । यहाँ उसके हृदयस्थी चर्बी इसके प्राणोंकी गई लगे जाती है और इस शरीरके साथ पूर्ववत् कार्य होने लगते हैं ।

कई योगाचार्यका मत है कि सूक्ष्म शरीरका सूक्ष्म-जगत्में प्रपन्न नहीं होता है । सूक्ष्म जगत्में काल और दिशाका ऐसा धेर नहीं रहता जिस स्थूल जगत् और स्थूल शरीरके व्यवहारमें होता है, केवल वृत्ति ही जाती है अर्थात् चित्तमें इन्हीं वृत्तियोग एव परिणाम होता है और सूक्ष्म शरीर जाता हुआ प्रतीत होता है ।

अनन्तं च मनः ।

(कुण्डलिन्यायिका)

चित्त अनन्त अर्थात् विभु है ।

वृत्तिरेवास्य विभुनक्षितस्य संकोचविकारिणीत्याचार्य ।

(योगदर्शन ४ : १० व्याख्यान)

इस विभु चित्तकी वृत्ति ही संकोच-विकारण चर्मावली है, ऐसा आचार्य (पराकृष्ट वृत्ति) मानते हैं । कई सन्निकेता ऐसा विचार है कि समाधि-अवस्थामें जो सूक्ष्म जगत्कर अनुभव होता है, वह स्वयं जगत्के समान चरितर ही होता है । उस समय जैसी वृत्ति उदय होती है वैसे ही दृश्य सामने आकर दिखलकी देने लगते हैं । इस सम्बन्धमें इतना कह देना पर्याप्त है कि स्वयं रजोगुणपर तमोगुणकी अधिकता (प्रभाव) से होता है और समाधि रजोगुणपर सत्त्वगुणकी अधिकता (प्रभाव) से होती है वैसे उदय चाल आये हैं । समाधिमें जितनी भावों सत्त्व तम और रजसे दबकर प्रचानरूपसे रहता है उतने ही अवस्थ में ही दृश्य कथित होते हैं । एकव्यक्तके बहनेके साथ-साथ चित्त-चित्त अवस्था प्रकट चाल जाता है । उतनी-उतनी इन दृश्योंकी वास्तविकता बढ़ती जाती है ।

व्याख्यान-व्याख्यान—चेतनसे प्रतिबिम्बित सत्त्व चित्त जिसमें आहंकार बीजरूपसे छिपा हुआ अपने कार्यको बंद किये हुए रहता है, जिसकी सत्त्व अवस्था है उसको प्रकाश-शरीर समझना चाहिये । अब

तन्मैगुण रजोगुणको ज्ञान तथा लेना है कि सूक्ष्म शरीर समये भी कार्य करनेमें असमर्थ हो जाता है तब सुषुप्ति-अवस्था आती है; इस अवस्थामें केवल कारण-शरीरमें ही कार्य होता है। कारण-शरीरके वनसे आच्छादित हो आनेके कारण केवल अनात्मकी प्रतीति होती है। इसके अतिरिक्त तन्मैगुणके अन्वकारमें न कुछ बाहरका ज्ञान होता है और न भीतरका।

इसी प्रकार जब समाधिमें एकाग्रता बढ़नेपर तब स्वप्नमें इतना बन्ध होता है कि सूक्ष्म शरीर एकाग्रतावाली कृति दिक्षानामें भी असमर्थ हो जाता है, तब सत्त्वके अत्यन्त प्रकाशमें विवेककथाति उत्पन्न होती है; विवेककथातिक्रमिक कार्य कारण-शरीरमें होता है। इसमें आत्मकी चित्तसे चित्त प्रतीय होती है अर्थात् चित्तद्वय आत्माका साक्षात् होता है, किन्तु यह आत्माका शुद्ध स्वरूप नहीं है, इसलिये यह स्वरूपान्वित नहीं है। विवेककथाति भी एक कृति ही है; क्योंकि इसमें भी रजोगुण कुछ अंशमें बना रहता है, जो इस कृतिके उदय होनेका कारण है। जब इसका भी निरोध हो जाता है, तब इस कारण शरीरमें भी चित्त जो आत्माका अपना निजी शुद्ध प्रत्यक्षस्वरूप है, उसमें अभिव्यक्ति होती है।

ओंकारका ध्यानामय चित्र

(१) किरम-शुद्ध, निर्गुण, अनाधिरहित, चेतन अर्थात् परमात्मतत्त्व (चेतन तत्त्वका शुद्ध स्वरूप)।

(२) तन्मय-चेतनतत्त्व-समष्टि कारण-जगत् तथा क्यष्टि कारण-शरीर समष्टि कारण जगत्का अधिष्ठाता 'ईश्वर' उपास्य; क्यष्टि कारण-शरीरका अधिष्ठाता 'भ्रातृ' उपासक (चेतन-तत्त्वका शुद्ध-स्वरूप)।

(३) उपकार-चेतनतत्त्व-समष्टि सूक्ष्म जगत् तथा क्यष्टि सूक्ष्म शरीर समष्टि सूक्ष्म-जगत्का अधिष्ठाता 'हिरण्यगर्भ' उपास्य तथा क्यष्टि सूक्ष्म शरीरका अधिष्ठाता 'नैजस' उपासक (चेतन-तत्त्वका शुद्ध-स्वरूप)।

(४) अकिञ्चन-चेतनतत्त्व-समष्टि स्थूलजगत् तथा क्यष्टि स्थूल शरीर। क्यष्टि स्थूल जगत्का अधिष्ठाता 'विश्व' उपास्य तथा क्यष्टि स्थूल शरीरका अधिष्ठाता 'विश्व' उपासक (चेतन-तत्त्वका शुद्ध-स्वरूप)।

सूची—सू. २३में असद्व्यञ्जित-समाधिपर साधन ईश्वर-प्रणिधान और सू. २८में ईश्वर-प्रणिधानका स्वरूप तथा उससे प्राप्त असद्व्यञ्जित समाधिकसे कसत्स्वरूप उस चित्तको सम्यात कर दिया। अब यहाँ अगले सू.में असद्व्यञ्जित-समाधिसे पूर्व ईश्वर-प्रणिधानका विशेष फल दिखाने हैं—

ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च ॥ २९ ॥

व्याख्या—ततः—उस ईश्वर-प्रणिधानसे, प्रत्यक्चेतना-प्रत्यक्चेतन (जीवात्म) कः, अकिञ्चनः—पारि (संसारकार), अवि—भी होता है। अन्तरायाभावः—अ-और अन्ययोगका अभाव होता है।

अन्वय—उस ईश्वर-प्रणिधानसे प्रत्यक्चेतनाका ज्ञान भी होता है और अन्तरायी (विघ्न) का अभाव होता है।

अन्वय—प्रत्यक्चेतना-प्रज्ञा।

अलम्बः भूमिकरः और अनवरिधातवः कितविक्षेपाः—विक्षेपे विक्षेपः, ते-ये, अन्तराच्छः-विशेष है।

अलम्बार्थ—व्याधि, स्थान संशय, प्रपञ्च, आलस्य, अविवृति चातिदर्शन, अलम्बः भूमिकरः, अनवरिधातवः ये कितवै नै विक्षेप (योगके) विषय हैं।

अलम्बः—व्याधि-धातु, रस और करणको विषयतासे उत्पन्न हुए न्यादिक व्याधि कहलाती है। खात्, पित्त, कफ इन तीनोंका नाम दोष है। रस, रक्त मंस, मेद, अस्ति मज्जा, शुक्र—ये मात धातु हैं। इनकी हृषता (अप्यव) को त्यागकर न्यूनाधिक हो जाना धातुकी विषमता अपना दोष-ब्रमेव कहल जात है। पित्त-पोत (सावे-पोये) अन्न-जलके परिष्कार दशकों प्राप्त हुए सामान भय रस है। सावे-पीये अन्न जलकर साम्यक रूपसे (लोक-लोक) न बचत रहने विषमता है। करण तैमदि इन्द्रियके नम है। बल देहना, कथ सुनना आदि कारणकी विषमता है।

अलम्बः—कितवै अलम्बण्यता अर्थात् इच्छा होनेपर भी किसी कार्यको करनेकी (योगसाधनके अनुष्ठानकी) समर्थ न होने।

अलम्बः—‘यै योगसाधन कर सकूँगा कि नहीं कर सकूँगा, करनेपर भी योग सिद्ध होगा या नहीं’ इन दो कोटि-कोटि विषय करनेवाला ज्ञान संशय है।

अलम्बः—सर्पाधिके साधनोंका अनुष्ठान न करना

अलम्बः—विषय अथवा इन्द्रियके बाध होनेके कारण ध्यान न लगना। इन्द्रियका बाधोपन कफ आदिके ब्रमेवसे और चित्तका बाधोपन तन्मोगुणकी अधिकतासे होत है।

अलम्बः—विषयोंमें तुच्छता बनी रहना अर्थात् विषयेन्द्रिय-संबोधसे कितवै विषयोंमें तुच्छा होनेसे वैराग्यका अभाव।

अलम्बः—विषय-ज्ञान (योगके साधनों तथा उनके फलको विषय जानना)।

अलम्बः-भूमिकरः—किसी प्रतिबन्धक-बल समधि-भूमिकसे न पान अर्थात् समधिये न पहुँचन

अलम्बित्वम्—समाधि-भूमिको पाकर भी उसमें चित्तवत् न टहरना अर्थात् ध्येयका साक्षात् करनेसे पूर्व ही समाधिक बूट जाना

अवर्तन नै चित्त एकग्रतासे हटनेवाले हैं और कितवै वृत्तियोंके साथ होते हैं, उनके सम्मुखमें नहीं होते। इस कारण चित्तके विक्षेप योगके मात, योगके अवशाय और योगके प्रतिपक्षी कहालाते हैं।

लक्षणे—केवल पूर्वोक्त नै ही योगके प्रतिबन्धक नहीं हैं, किन्तु उनके वर्णन होनेपर अन्य प्रतिबन्धक भी उपपन्न हो जाते हैं, चित्तके स्वरूपका अगले सूत्रमें निर्देश करते हैं—

दुःखदौर्मनस्याङ्गमेक्यत्वस्यासप्रज्ञासा विक्षेपस्तदुभयः ॥ ३१ ॥

लक्षार्थ—दुःख-दुःख, दौर्मनस-दौर्मनस्य; अङ्गमेक्यत्व-अङ्गमेक्यत्व, सातप्रज्ञासा-ध्यान और प्रज्ञासा; विक्षेपस्तदुभयः-विक्षेपोंके साथ होनेवाले हैं अर्थात् पूर्वोक्त अलम्बणोंके होनेसे यह पाँच अन्य प्रतिबन्धक भी उपपन्न हो जाते हैं।

अलम्बार्थ—दुःख, दौर्मनस्य अङ्गमेक्यत्व, सातप्रज्ञासा—ये विक्षेपोंके साथ होनेवाले हैं अर्थात् उनके होनेसे ये पाँच प्रतिबन्धक भी उपपन्न हो जाते हैं।

अलम्बः—दुःख—पेड़ा चिसकी चोट खाकर उसके चढ़ा करनेका बल करते हैं, यह अभ्यासिक,

आधिभौतिक और अधिभौतिक संदेह तीन प्रकारका है। इनमेंसे (क) कार्य, ज्ञेय आदिबन्धन मानस परिवर्तन और व्याधि आदिकारण सांकेतिक परिवर्तन व्यवस्थितिक दुःख बनता है। आत्म नहीं मान बन्धन शरीरके अर्थमें प्रयोग हुआ है। (ख) मिथ, कार्य आदि पदोंसे बन्धन दुःख आधिभौतिक है। यहाँ नहीं आधिभौतिक अर्थमें प्रयोग हुआ है। (ग) विद्वत्कार, ज्ञान-वर्णन, ज्ञानि, ज्ञानि-व्यपु आदि वैदिक प्रतिपत्तिसे बन्धन दुःख अधिभौतिक है।

संकेत—इच्छापूर्वक रूप से व प्रोत्साहन मिलने पर ही होना ।

अनुसन्धान—वरीरके सम्प्रेषण कोषना ।

४४४—विना इच्छाके बाहरके बाधुवन नहिमिलगुप्त अंशज अवन ।

उत्तर—जिन इलाके की सीमाओं पर कुछ गतिमान किछोछा बाढ़ निकलने से विशेषोंके साथ होनेवाले क्षतिपूर्ण क्षय हो रहा है।

जवाब—उपरोक्त विधेय और उपविधेय विभिन्न विद्यालयों की हैं। एकत्र चिल्लाती नहीं होती। इन सम्बन्धित कानूनों को सम्पादन-सौराष्ट्रान्त नियोज करना पड़िये। उन दोनोंमें से सम्पादने विषयकी उपरीष्ठान् कार्यके दिने सम्पादन सुख है :-

तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यासः ॥ ३३ ॥

अर्थ—सूक्ष्म-सूक्ष्म पुरीत विवेक तब उपविदे-वेदे. इतिवेकाद-पु. चामेके रिन्ने; इत्यस्य-अव्ययः-एकस्य-अव्ययः कर्तुं चादिये अर्थात् किसी अव्ययत एक तबहुत किसी विवितिके रिन्ने यत् कर्तुं चादिये

समाधान—अन पूर्णतः विरोध तथा अपविरोधोन्मुखी दूर करनेके लिये एकतात्मक अभ्यास करना चाहिये अर्थात् किसी अभिमत एक तत्वद्वारा विचारों विपरीतके लिये बाध करना चाहिये

आयुक्त—विशेष तत्त्व उपविष्टेयोंको दूर करनेके लिये किसी एक अभिमत (इष्ट) तत्त्वमें चित्तको बार-बार लगाने चाहिये अर्थात् किसी अभिमत एक तत्त्वद्वारा चित्तकी स्थितिके लिये पत्र करने चाहिये इस प्रकार एकाग्रताके उत्पन्न होनेका तत्त्व विशेयोंका नाश हो जाता है। यह एक साधारण उपाय है। सबसे उत्तम उपाय तो ईश्वर-अभिधान है। जिसको सूत्र २९ में बतला दिया गया है।

योगधारिणत्वका मित्रान्विधौ तथा योग्यगुणिकरणे इयं सूत्रमे एकतन्त्रात्म्यस्यो किञ्ची इह अभिमत एकतन्त्रत्वे अभ्यासका अर्थं प्रकृतं भिन्ना है और वाच्यमिति मित्राने एकतन्त्रत्वका अर्थं प्रधानं तथा और प्रधानं तत्त्वको ईश्वर भगवन्त ईश्वर-अभिधानका अर्थं प्रकृतं भिन्ना है अन्वयज्ञातः समाधिमे पूर्वं ईश्वर-अभिधानका कल मिश्रयोगोर्वीभित्तिरिति सूत्र ३५ मे वाच्यं भिन्ना है, पुनः उत्तरी भागका निर्देश करनेको दिव्ये एक नये सूत्रको रचना अनावश्यक है। इसलिये एकतन्त्रको किञ्ची इह अभिमत तत्त्वका अर्थ लेना ही ठीक हो सकता है और सूत्र ३५ से ३९ तक जो भिन्न-भिन्न विधितोके प्रयोग आसक्तमे हैं, उनका इसी सूत्रसे सम्बन्ध है।

अथर्ववेद ॥ ३२ ॥—इस सूत्रमें ज्ञान-पाथके आचरण काचर्यामें किञ्च आर्त्तौ नौत्रयसि पञ्चाह्वे
कां चयनयतेने क्षमिनायद् नान्तोऽत्रयम् 'नोऽत्रयम्' नै नही हूँ इत्यदि नर्त्तयिज्जने विनासी विनरात निव
की है. अर्थात् एक ही किन्तु अनेक विषयोंका प्रकृष करनेवाला है. नहीं तो 'विमर्श' में देका वा उमीकी

[illegible][illegible][illegible]

इस शैलिकविषय में यह बात विचार करने की जरूरत है कि भारतीय युग का समय प्रकृतिकविषय में वास्तविकता-परिभाषित विचारों पर आधारित नहीं है बल्कि भारतीय वास्तविकता पर आधारित विचार है। यह वास्तविकता ही है।

[illegible]

क्या हम इनके साथ कुछ कर सकते हैं ?

[illegible]

सुसुप्त-समुपवासप्रवृत्ति-विन्यासान्-सुखी, दुःखी, पुण्यात्मा और पापियोंके विनयमे (बधाक्रम),
भावनातः-भावनाके अनुष्ठानसे, विनयप्रसक्तान्-विनयी निर्धनता और प्रसक्त होती है।

अन्वयार्थ—सुखी, दुःखी, पुण्यात्मा और पापियोंके विनयमें यथाक्रम विनय, दया, हर्ष और उपेक्षाकी भावनाके अनुष्ठानसे चित्त प्रसन्न और निर्मल होता है।

आत्म—शुभ, ईर्ष्या, पराभय-चिन्ता आसुख, द्वेष और अमर्ष-संज्ञक एतत्-तत्प्रसक्त्य—ये
कः कर्म चित्तको विक्षिप्त करके कलुषित (मलिन) कर देते हैं। अतः ये कः चित्तको मल बने जाते हैं।

इतः कः प्रसक्तके मलके होनेसे चित्तमें कः प्रकारका कलुष्य (मल) उत्पन्न होता है जो प्रसक्तसे
शुभ-कलुष्य, ईर्ष्या-कलुष्य, पराभय-चिन्ता-कलुष्य, आसुख-कलुष्य, द्वेष-कलुष्य और अमर्ष-
कलुष्य कहलाते हैं।

उप-कलुष्य—लोकपूर्वक अनुभव किन्ने हुए सुखके अनन्तर जो 'यह सुख मुझको कर्मदा ही प्राप्त
हो' इत्यादिप्रकार (ऐसा जागरवाली) जो एतत्तम कृति-विरोध है, यह उप-कलुष्य है; क्योंकि यह एतत्
सर्व सुख सङ्घम विनयोंकी प्राप्तिसे न होनेसे चित्तको विक्षिप्त करके कलुषित (मलिन) कर देता है।

इत-कलुष्य—दूसरोंकी गुणदि या सम्पत्ति आदिकी अधिकार्य देखकर जो चित्तमें क्षेप (एक
प्रकारकी जलन अर्थात् दाह) उत्पन्न होता है, यह ईर्ष्या-कलुष्य कहलाता है; क्योंकि यह भी चित्तको
विक्षिप्त करके कलुषित कर देता है।

पराभय-चिन्ता-कलुष्य—किसीके अपहर (चुराई करने, दुःख पहुँचाने) करनेकी इच्छा चित्तको
विक्षिप्त करके कलुषित कर देती है।

आसुख-कलुष्य—दूसरोंके गुणमें दोष आरोप करना असुखा पदका अर्थ है। जैसे किसी ब्राह्मीलम्हो
इसी जानना और अङ्गारखलेकी पकथी जानना अर्थात् सद्यःचारीपर हाँउ कलुष्य लगाना
असुखा-कलुष्य है।

द्वेष-कलुष्य—दयात्मक विरोधी कोप-कलुष्य (द्वेष-कलुष्य) भी चित्तको विक्षिप्त करके कलुषित
कर देता है।

अमर्ष-कलुष्य—किसीसे कठोर वचन सुनकर या अन्य किसी प्रकारसे अपमानित होकर जो उसके
न सहन करके बदला लेनेकी चेष्टा है, यह अमर्ष-कलुष्य कहलाता है।

इन उपर्युक्त कलुष्यों (मल) से चित्त मलिन होकर विक्षिप्त हो जाता है और स्थितिके साधनमें
श्रुत होनेपर भी एकाग्र नहीं हो सकता। अतः इन मलके विपत्त करके चित्तको प्रसन्न और स्वयम्
करनेका सुप्रथम विद्य प्रकार उपाय ब्राह्मण्या गता है -

(१) सुखी समुपवेशने देखकर ऊपर विनयवती भावना करनेसे शुभ तथा ईर्ष्या-कलुष्य (मल)
की निवृत्ति होती है अर्थात् ऐसा समझनेसे कि 'यह सब सुख मेरे विनयके हैं तो मुझे भी ई' तब जैसे
अपने शत्रुके न होनेपर भी अपने पुत्रके हृत्प्रेमके अल्प भावकर उस शत्रुमें ईर्ष्या तथा शत्रुकी
निवृत्ति हो जाती है। वैसे ही भिक्षुके सुखको भी अपना सुख मानकर उसमें शुभ-विश्रुति हो जायगी। एवं
तब उसके शत्रुत्वसे अपना ही सुख समझेगा तो उसके देशर्षके देखकर चित्तमें जलन न होनेसे ईर्ष्या
भी निवृत्त हो जायगी।

तत्पश्चात् तद्विषये उक्तान् चोद्धृत्वा चापुनः दोषं चित्वा पुनश्चैव यन्मयी पश्चि एवम्वा बाह्य येन
द्वेन चाहये बाह्य विना रोकं हृत् इति तत्रैव लब्धमस्ती वीर्यादेः सद्गुणः इमं प्रत्यक्षायुसी बाह्य पेश्यते
रक्तं चतुर्विधं । इत्यने केवल रक्तं विना बाह्य है । पूरक रक्तं दोषं बाह्य है । यह द्विविध विना कुम्भकसे
की जाती है । अतस्त्वमेव इमं प्रत्यक्षायुसी इति वा अथवा यथासम्भवं चरन् चाहये । तनी इति
अन्वयः भवति ।

प्रक्रिया के १—प्रथम-विभाग—इस प्रमाणसे हुई प्रक्रियासे पश्चि प्रत्यक्षायुसी अथवा इससे
अधिक चित्वा सार्वर्ण्य हो इसके पश्चात् पूरे उद्गीर्णके साथ बाह्यसे बाह्य प्रत्यक्षायुसी बाह्य ही रोक
है और चित्वा विविध पेश्यते बाह्य अथवा विना म-के चित्वा ही सुप्ततासे रोक सके बाह्य ही रोक
है यह एक प्रमाण है । इस प्रमाण ही प्रमाणसे करें ।

पश्चात्पश्चात् केवल बाह्य कुम्भक प्रमाण है, इसलिये बाह्यसे अन्तर पुन विविध प्रक्रिया
अर्थात् रक्तं चरते-चरते अब रक्त बाह्य तब विचारन अर्थात् उद्गीर्णके साथ बाह्य कुम्भक प्रमाणसे
करें । इस प्रमाण ही करें अथवा तत्पश्चात् रक्तके पश्चात् प्रमाणसे बाह्य कुम्भक करें ।

हई रक्तकेपश्चात् कुम्भक-बाह्य विचारन परसे प्रमाण ही प्रमाण करके रक्त-पूरक-कुम्भक
प्रमाणसे अर्थ चित्वा है, चित्वा विचारनके चरते बाह्यपश्चात् २० से मृदुसे चित्वा गया है । इसके
अन्तर उद्गीर्ण प्रक्रिया के २ से चरतसे हृत् तीन प्रमाणसे बाह्य कुम्भकके पश्चात् पूरक करके
अथवा प्रमाणसे कुम्भक करें ।

इस प्रमाणसे अन्वयसंग्रह अथवा पूर्व विप्र प्रमाणसे करें

गुप्त और नभीसे प्रमाण एक साथ दोनों वधनोंसे बाह्य पश्चि पश्चात् अथवा ही कर पेश्यते ।
अन्तर रक्तके अथवा प्रमाण ही, केवल बाह्य ही प्रमाण ही । अन्तर तब बाह्य अथवा रक्त । इस प्रमाण
बाह्य पेश्यते पश्चात् एक साथ बाह्य रक्त है । बाह्य-अन्तर बाह्य कुम्भक करें, उसके पश्चात् अन्तर
रक्त अथवा प्रमाणसे कुम्भक करें । इससे प्रमाण बाह्य कुम्भकके अन्तर या अथवा रक्त प्रमाण है । अथवा प्रमाण
कुम्भकसे बाह्यसे प्रमाण रक्त ।

प्रमाणसे अ. ३३ के विविध प्रमाणसे प्रमाणसे अथवा हुई अन्वय-चित्वा प्रक्रिया इससे प्रमाण
चित्वा है । अथवा प्रमाण प्रमाणसे प्रमाण रक्त है ।

प्रमाणसे चित्वा प्रमाण चित्वा प्रमाण प्रमाण है

हे वीर्ये चित्वाप्रमाण प्रमाणसे प्रमाणसे । एवम्वा प्रमाणसे वीर्ये चित्वा हे अथवा प्रमाणसे । ॥

(अन्वय-प्रमाण)

चित्वासे प्रमाणसे हे वीर्य है—प्रमाणसे अर्थात् प्रमाणसे चित्वा प्रमाण, और प्रमाण प्रमाण । इस
प्रमाणसे प्रमाणसे प्रमाण (प्रमाण) प्रमाणसे प्रमाण ही वीर्य (प्रमाण) ही प्रमाण है ।

एवम्वा प्रमाण प्रमाण प्रमाणसे प्रमाण है और प्रमाण प्रमाण प्रमाण प्रमाण प्रमाण प्रमाण
प्रमाण प्रमाण ही प्रमाण-प्रमाण (प्रमाणसे प्रमाण - प्रमाण और प्रमाण रक्त—प्रमाण है ।) अर्थात् प्रमाण
प्रमाण प्रमाण प्रमाण प्रमाण है । इसलिये प्रमाण प्रमाण प्रमाणसे प्रमाणसे प्रमाण प्रमाण प्रमाण
प्रमाण प्रमाण है । प्रमाणसे प्रमाण प्रमाण प्रमाण है ।

सृष्टान्ते व्यापमानानीं बाहूनी हि यथा सत्यः ।

सद्येन्द्रियाणां सृष्टान्ते दोषाः प्राणस्य विशङ्कात् ॥

(सु०)

जैसे अग्नि-संयोगसे बाहुओंके मरु नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही इन्द्रियोंके दोष भी प्राणके ऐक्यसे नष्ट हो जाते हैं ।

दोषोंसे ही चित्तकी कृतिर्वा विविक्षा होती है । प्राणपान दोषोंको दूर करनेके चित्तकी एकाग्रता करनेमें सहाय्य होता है ।

विशेष आत्म्य (सूत्र ३४) — प्राण चित्तके समस्त प्राणिक ज्ञान की योग्यात्मिक परिधायक स्थिति में अवस्थित है । प्राण शून्य नहीं है जैसा कि कुछ व्यक्ति समझते हैं और न आत्मतत्त्व है जैसा कि कई पश्चात्त्य विद्वान् मानते हैं, किन्तु प्राण बड़ा सकलतत्त्व है, जिससे श्वस-प्रश्वास आदि समस्त क्रियाएँ एक बाधित करीये होती हैं ।

भूतिके आकाशमें पाँचों स्थूलभूत, सूक्ष्म-सूक्ष्मतर और सारे अक्षय तथा स्थावर पदार्थ अपने उपपन्न कारण आकाशसे प्रपञ्चोत्पन्न उत्पन्न होते हैं; इसी प्राणवर्तिनसे सहाय पाकर जीवित पदार्थ हैं और प्रत्येक समय हमीक आत्म्य न पाकर कर्मकर्मसे वह होकर अपने कारणरूप आकाशमें मिल जाते हैं ।

सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्माकाशालेख समुपगच्छन्ते, आकाशं प्रत्यक्षं यन्ति ।

(सू० १. १. १.)

ये सारे भूत आकाशसे ही उत्पन्न होते हैं और आकाशमें ही स्वीन हो जाते हैं ।

सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि प्राणमेवाभिसंविशन्ति प्राणयन्भुजिह्वते ।

(सू० १. १. २.)

ये सब भूत प्राणमें स्वीन होते हैं और प्राणसे प्रादुर्भूत होते हैं ।

पौष्टिक पदार्थोंमें सबसे अधिक व्यापकताका सूक्ष्म अकारा और सबसे अधिक इत्तिका प्रत्यक्ष (प्राण) प्राण माना गया है, इसीस्थिति परमात्माकी व्यापकताको अकारासे और जननय सर्वइत्तिकाको प्राणसे निर्दिष्ट किया गया है ।

प्राणं देवा अनुप्राणन्ति । यनुध्याः पशवश्च ये प्राणो हि भूतनाम्नायुः । तस्मात्सर्वायुषमुच्यते ।

(सू० २. ३. १. अनु. ४)

देवता प्राणके सहारे साँस लेते हैं और जो पशु तथा पक्षी हैं वे भी (प्राणके सहारे साँस लेते हैं) । प्राण सब जन्तुओंका आयु है, इसलिये सर्वायुष (सबका आयु) कहल्यता है ।

प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात् । प्राणाद्व्येष सत्त्वियानि भूतानि जन्मन्ते । प्राणेन जन्तानि जीवन्ति । प्राणं प्रपञ्चवभिसंविशन्तीति ।

(सू० २. ३. ३. अनु. ३)

इससे प्राणको ब्रह्म जाना । प्राणसे ही सब भूत उत्पन्न होकर प्राणसे ही जीते हैं और मरते हुए प्राणमें प्रवेश करते हैं ।

सृष्टि-वर्तिकाके सम्बन्धमें प्रजोपनिषद्में बड़े सौन्दर्यके साथ प्राणिक वर्णन किया गया है

स यैस्तुनमुषादवते—रयि च प्राणं च ।

(सू० २. ४)

प्रजापति (विद्वज्जगत्) ने एक जोड़ा उपनयन किया—रथ और प्राण ।

आकाशसे उत्पन्न हुए वायु, अग्नि, जल, पृथिवी और इनके परमाणुसे लेकर बड़े-बड़े साराण्य और सूर्यमण्डल सब रथ हैं; और वह सगुण विश्वसे इनमें सम्मिलन हो रहा है, जिससे वह फिर रहकर अपने कार्य कर रहे हैं प्राण है । अथवा जो समझो कि सारा ब्रह्मण्ड एक बड़ा वायु-यन्त्र है । प्राण वायु है जिससे इस यन्त्रिकके सारे पुर्ण चल रहे हैं; और विद्वज्जगत् ईश्वरिणिकके सद्गुरु है, जो नियम और व्यवस्थाके द्वारा आन्तरिक आगकपी आगसे आकाशकपी यन्त्री-को चलाने लगा है ।

प्राण जीवन शक्ति है और रथ मूल तथा अमूर्त सारे पदार्थ हैं, जो प्राण-शक्तिसे अपने व्यवहारको रखते हुए कार्य कर रहे हैं । प्राण कम-विद्युत् है और रथ प्राण-विद्युत् ।

समस्त प्राणको उपनिषदोंमें वास्तुविद्या और मूलतत्वा कहा गया है ।

यह प्राण समस्तकर्मसे सारे ब्रह्मण्डको चला रहा है, इसी प्रकार व्यवहिरूपसे न केवल मनुष्यके शिष्ट-शरीरको ही किन्तु सारे बड़े पदार्थ—बुध, लव्हा आदि तथा चन्द्रमा—चंद्र, चण्ड, चण्डार, पद्म-पक्षी आदि सारे शरीर इसमें जीवन वा रहे हैं, इसीलिये वे सब 'प्राणी' एवं 'प्राणचरी' कहलाते हैं ।

सब इन्द्रियें सब कार्य प्राणशक्तिसे ही चल रहा है, इसलिये उपनिषदोंमें कहीं कहीं प्राणमय चन्द्र इन्द्रियके लिये भी प्रयुक्त हुआ है ।

मनुष्य-शरीरमें कृत्तिके कार्य केदरम इस प्राणको मुक्ततया इस निम्न निम्न रूपोंमें विभक्त किया गया है—

प्राणोऽपान- संधानछोदानव्यानी च धायवः ।

जगः कुर्मोऽथ कुकरो देवदत्तो वर्नययः ॥

नेचनलीन

प्राण अपान सम्पन्न उदान व्यान, वाग, कूर्म, कुकर, देवदत्त और वर्नयय—ये दस प्रजातके प्राण अर्थात् प्राण-वायु हैं ।

नि-वासोऽवासकांसाश्च प्राणकर्मणि कीर्तिताः ।

अपानवायो- कर्मणश्च शिष्यमृतादिधिरर्चनम् ॥

हानोपादानचोदादि व्यानकर्मणि चोच्यते ।

उदानकर्म तत् प्रोक्तं देवदत्तकर्मणादि धत् ॥

पोषणादि संधानस्य शरीरे कर्म कीर्तितम् ।

उद्वहारादि गुणो वस्तु नागकर्मणि चोच्यते ॥

निशीलनादि कूर्मस्य शून्यं च कुकरस्य च ।

देवदत्तस्य शिष्येण तन्वी कर्मणि कीर्तितम् ॥

वर्नययस्य शोषादि सर्वकर्मप्रकीर्तितम् ।

(चर्मा वास्तुशास्त्र ५ अध्याय ५.१ से ५.९ तक)

वास्तव्य अंदर है जाना और बाहर निकालना, मुक्त और नशिकृत्यारो गति कर्म, मुक्त उद्वह-वस्तुसे एकत्र और अलग करना । हानको पूर्ण, प्रोक्तको धर्मना और शून्य तथा शून्यको शीघ्र करना । उदानको उद्वह-वस्तुसे वाग-वायु है । कुकरको लेकर शिष्यापर्यन्त शरीरको अपनी जातिमें वर्तमान है । कुकरकी इन्द्रियीय

काम करने के अधिकार हैं।

अपचन-कामुक काम गुदासे मल, उपरस्थी मुख और अन्तर्द्वारासे जीव निकालने तथा गर्भ आदिको जीवों के काम, कर्म, कुदने और जीवका काम करना है। जीवोंकी ओर गति करता हुआ, नाथिके लेकर रास्तासराफ सम्पन्न है, निचली इन्द्रियोंका काम इसके अर्थात् है।

उपचन—देहके पञ्चभूतमें नाथिके इन्द्रियका वर्तमान है। उसे हुए रस आदिको रस अङ्गों और नाथिकोंमें कणक कीटन इत्यादि काम है।

ज्वान—इन्द्रिय मुख स्थान उपस्थ-पुलके ऊपर है, सारे स्थूल और सूक्ष्म नाथिकोंमें गति करता हुआ करीके रस अङ्गोंमें लक्षित लेकर करता है।

उदमि—कण्डले रहता हुआ सिपर्वक गति करनेवाला है, शरीरको उदमे रहना इसके काम है। इसके हाव करीके नाथि अणुका सवधि काममें सम्पन्न है। उदमिद्वारा ही मनुष्यके तन्म सुक्ष्मशरीरका स्थूलशरीरसे बाहर निकलने तथा सुक्ष्मशरीरके कर्म, गुण, वासनाओं और संस्कारोंके अनुसार गर्भमें जलेज होना होता है। योगीजन इसके द्वारा सुक्ष्मशरीरको निष्कलमर लेकलेककारणें धूम रखते हैं।

नगवायु उदग्रादि (जीवका आदि, कूर्मवायु मेघीकनीय, कुम्भवायु सुख, तुम्हादि, दिकत-वायु मित्र-तन्म आदि और कनकुच-वायु पोषणदिक कर्म करता है।

इसमेंसे आगे जीव मुख है, निकले जीव उदमि अन्तर्गत है।

इति प्राणी वसेद्विषयस्थाने गुणव्यवस्थे । अथाने नाथिके तु उदमिः कण्डपञ्चकः ॥

अथाने अथानी शरीरे तु अथानाः पञ्च वायवः ॥ (गीतगोविन्द १०)

इदमें प्राण-वायु, गुह्यदेहमें अन्तः, नाथि-वायुस्थाने समान कण्डले उदम और उसे शरीरमें स्थान करता है।

अपचनके अर्थ अन्धकारमें चलनेवाले मनुष्यका अधिकार उसके शरीर, इन्द्रियों तथा मनका हो जाता है। अन्धोंमें कर्मों करनेका नाम अपचन है।

अपचनमुक्त स्थान इदम् है, कई व्याप्त होकर नसिकराष्ट्र बाह्यकी ओर चलता है। अपचन गुदासे व्याप्त होकर नीचेकी ओर गति करता है। अपचन नाथिके व्याप्त होकर मुख अथ आदिके स्थानों अङ्गों और नाथिकोंमें पहुँचाता है।

पुलके अणुवायुको गुदास्थानात्क ले लेकर अपचन-कामुमें मिलाना जाता है। देहमें अपचनको अणुवायु उपस्थी और जीवका करता है, कुम्भवायु प्राण और अपचन लेनेकी गतिको सफलके स्थान नाथिके रोक दिया जाता है। इससे रस और उदम मल दण्ड होकर मलका प्रकाश करता है और मन जीव एका हो जाता है।

अथाने गुणव्यवस्था प्राण प्राणीस्थाने तथाचरे । प्राणापानाग्नी रक्ष्या अणुवायवसवपञ्चः ॥

(गीत ११०५)

कोई योगी अन्धकारमुमें अणुवायुको हीमो है (पुलक करते हैं), वैसे ही कुछ योगीजन प्राणों अपचनका उदम करते हैं (देहक करते हैं) तथा कई योगीजन प्राण और अपचनकी गतिको रोककर (कुम्भवायु करते) अणुवायुको पशुपन होते हैं।

[illegible]

આનું સંચાલન કરશે—અમલ-વર્ગની રૂબ-રૂબની સંવેદનશીલતા હોવાની જાણ થાય છે.

१) कुपुण्ड्र (२) वृक्ष (३) विष्णु (४) गोकर्ण (५) कालीकट्ट - ये चोरी नामक चार और
 उचित नामों का एक और उचित चिह्न है-कुपुण्ड्र नामक चोरी गयी है। २। वृक्ष (६) कालीकट्ट नामक
 उचित और नाम चोरी है काली कालीकट्ट और (७) कुपुण्ड्र नामक चोरी नामक चोरी नामक चोरी नामक
 चोरी है (८) कुपुण्ड्र नामक चोरी है (९) कालीकट्ट नामक चोरी नामक चोरी नामक चोरी नामक
 चोरी नामक चोरी नामक है (१०) कालीकट्ट (११) कालीकट्ट (१२) कालीकट्ट (१३) कालीकट्ट (१४)
 विष्णु : इन चोरीकट्टों में कुपुण्ड्र, वृक्ष, विष्णु, गोकर्ण नामक चोरी नामक चोरी नामक चोरी नामक
 इन चोरीकट्टों में कुपुण्ड्र नामक चोरी नामक चोरी नामक चोरी नामक चोरी नामक चोरी नामक चोरी नामक
 चोरी नामक चोरी नामक चोरी नामक चोरी नामक चोरी नामक चोरी नामक चोरी नामक चोरी नामक
 चोरी नामक चोरी नामक चोरी नामक चोरी नामक चोरी नामक चोरी नामक चोरी नामक चोरी नामक
 चोरी नामक चोरी नामक चोरी नामक चोरी नामक चोरी नामक चोरी नामक चोरी नामक चोरी नामक

ਭਾਗਾਂ 'ਚੁਣਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਗਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣਦੇਸ਼ਾਂਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਗਭਰੂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਆਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਗਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਗਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਆਗਮ 'ਚੁਣਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਗਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਗਮ 'ਚੁਣਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਗਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

[illegible]

विषय सम्बन्धित यह अभिहित हुआ जाता है कि इसकी समझने की दृष्टि से यह अभिहित विषयों के समझने के लिए यह अभिहित किया गया है। इस प्रकार अभिहित (एक विषय का) के समझने का [समझने का] कार्य भी करता है। इसी प्रकार यह अभिहित किया गया है। विषय विषय विषय अभिहित का समझना है। इसका विषय विषय है—

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 श्रीगणेशाय नमः ॥

ସୁଦୃଢ଼ାବଳୀ ଉପିପଦ ବିଧିରେ ଶିଳା ଦିଆଯିବ କାରିକା କରାଯିବ । (କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ) । ଏହା ଉପସମାପ୍ତ ।
 ଉପିପଦରେ ଶିଳା ଶିଳା ଦିଆଯିବ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ । (କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ) । ଶିଳାଦିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶାନ୍ତ । (କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ) ।
 ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ।

આવડેલાં મુલાકાતો, જેનો હક તમામની વચ્ચે રહેવો જોઈએ, તેનાથી નિર્ધારિત થશે.

કર્તાશિલ્પ વિચાર અને ડેઝાઈન એસએમએસ માં અભિવ્યક્તિશક્તિ વધારે જાય છે. સંકીર્ણતા

(सूचना) की आवश्यकता संभवतः पाठकीर्तन के साथ इसका अनुभव हुआ होगा उस आवश्यकता को अपने प्रकाशित करके प्रकाशितों के योग-विशेषों को कभी समाचार मिलती है। सर-सचिवों के प्रकाशित करके प्रकाशित करके प्रकाशित हो जाता है।

यस प्रश्न (चन्द्र-काल उत्तर) का उत्तर हो, हम तबहीं काम करने चाहिये किन्तु अल्प अवधि में प्रत्यक्षी व्यावसायिकता ही तथा दूध, अन्य आदि तत्त्व पर्याप्तिके पाने, पैसाव करने, काता और यन्त्र सम्पन्न आदि जगत्तकें कार्य करने चाहिये ।

सिद्धांत—(मृद—उपरी क्षर) चलनेके समय इनसे अधिक कठिन कार्य करने चाहिये, यिनसे अधिक परिश्रम अपेक्षित हो तथा कठिन तथा मेहनतके कार्य (ज्याज्याम आदि) पोषण शीघ्र जान, और जल्द आरंभ करने चाहिये।

सूचना (जब दोनों तरफ सब आपका एक-एक क्षणों बदलते हुए बात हो) में योग-सामान्य
 एक अभिन्न वर्णाक्षर वर्ण करने का विधि

किंवा न पृथगेच्छित्यं राज्ञायपि न पृथगेत् ।

सर्वदा भूजवेगिनाम् दिवारायचिरोपन H (समन्वित लोकेय)

दिनमें अर्धरात्रि तक सूर्योदय-अस्तन सूर्य-स्पर्श कर रहा हो, तब योगव्यासन न करे और रात्रिमें भी अर्धरात्रि तक सूर्योदय-अस्तन कर कर कर रहा हो तब भी योगव्यासन न करे। दिन रात दोनों अर्धरात्रि सूर्य और चन्द्र दोनों स्थिति में एक-दूसरे के स्पर्शांक के समय जो धनुराश्व और इन्द्रकपी दिन और रात दोनों का यदि लगन है इसमें यदा योगव्यासन करे

इस सूची अन्वये की गई है कि कपल-पति प्रणय अन्य प्रणय करने में सुकुण
कर करने लगता है। जो अन्वये अन्वये (अन्वये पूर्व) प्रणय कर लेता वहिने ।

स्वर-साधन—स्वर बदलनेकी क्रियाएँ

(१) जो एक चलना हो उस मनुष्य को कुछ कर्मकाण्ड करनेसे वह एक चलने लगता है।
 (२) जो एक चलना हो उसमें विपरीत क्रमवृत्ति से तेजकर परस्परिके निष्ठ तर्किय दबावेसे कुछ कर्मों
 वह एक चलने लगता है। (३) जो एक चलना हो उसमें विपरीत जाने कई अन्तरा बहानों गले
 रखनेसे वह चलने लगता है। (४) यदि सरको भंगते या भङ्गप्रसन्न हल्लन करूँ सरके बांस लेका
 पुनः उसे हल्लन कर सरके बांस निकालें। इस प्रकार कई बार करनेसे वह एक चलने लगता है।
 (५) टीढ़ने, पीछेकी कमी और शक्तियम आदि करनेसे वह बढ़त जाता है।

कमर और गुच्छा आदि सेगोली लपेटकरले कमर-पीठवर्तकसे सेगोली नीचा झिड़क दी होती है

स्वर-संयोजन की विधि से इच्छानुसार सुगमता से स्वर बदलना संभव है। इसके अभ्यासकी एक विधि यह है कि टिन्के समय मूर्धोदय से चन्द्रका के निक्षिप्त समय से चन्द्रस्वर चालते अपने कार्य वधुनेकी ओर जोड़कर जब करते हुए ध्यान रखनेसे ध्वनि (स्वर) स्वर बदलना होता, येवन और श्रोत्रादिके समय इससे विपर्यय कर (ध्वनि-स्वर) ध्वनिद्वारा चालते। एनिके समय मूर्धोदय मूर्धो-स्वर के निक्षिप्त समय से स्वर-स्वर चालते। ऐसे वधुनेकी ओर जोड़कर जब करते हुए ध्यान रखनेसे मूर्धोदय बदलना होता। यह और इस अदि पाने तथा मृद-स्वागतिक समय विरहित वधुनेका ध्यान रखकर

चन्द्रकर चलाने ।

दूसरी विधि—वातःकारु सूर्योदयके समयसे कई-कई घड़ीके हितावसे क्रमशः एक-एक नयनेसे स्वाभाविक रूप चलाने ।

इसी प्रकार योगाभ्यास, यजन-ध्यानदिके अवरुध करनेसे पूर्व नासिकके अग्रभागके मध्यभागमें नोकपर ध्यान करनेसे सुसुम्ना रूप चलाना अधिक सम्भवा है ।

तत्त्व—स्वर्गकी तत्त्वसे धनिष्ठ सम्भव है, उनकर चक्रमें भी वर्णन आयेगा । इसीलिये उनकर संक्षिप्त वर्णन विवक्षित कर देना आवश्यक प्रतीत होता है ।

तत्त्व पाँच हैं—आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी—ये प्रत्येक तत्त्वके साथ चलते रहते हैं

प्रथम चक्रते वायुर्द्वितीय च तत्त्वान्वरः ।

तृतीय चक्रते भूमिश्चतुर्थ वातश्चो वहेत् ॥ (७१ विष्णुस्मृत्येव)

प्रथम वायुलक्ष्य कहता है, द्वितीय बार अग्निलक्ष्य, तृतीय बार भूमिलक्ष्य, चतुर्थ बार वातलक्ष्य (जल) तत्त्व और पाँचवीं बार आकाश-तत्त्व कहता है ।

अर्थ—सम्भवकी सामान्य बातें तथा किन्तु समय कौन तत्त्व चल रहा है, इनको ही हुई तालिकाद्वारा पाठक जान सकेगे ।

तत्त्व पहचाननेकी रीति

(१) इनके दोनों अँगुठोंसे कमके दोनों छिद्र, बीचकी दोनों अँगुलियोंसे नयनों, दोनों अनामिक और दोनों कनिष्ठिका अँगुलियोंसे शूद्र तथा दोनों तर्जनीयोंसे दोनों आँखों के केंद्र करनेपर जिस तत्त्वका रंग दिखायी दे उसीका उदय समझना चाहिये ।

(२) दर्पण (आइना) पर जोरसे खस मारनेपर उसकी भापसे दर्पणपर जिस तत्त्वके चिह्न बने उसीका उदय समझना चाहिये ।

३) जैसा ईश्वर कहद हो उससे उसी तत्त्वका उदय समझना चाहिये ।

(४) शान्तिसे बैठकर स्वास ले, फिर देखो जिस तत्त्वके अनुसार श्वासकी गति हो और जिस तत्त्वके अनुसार श्वासका परिमाण हो, उसी तत्त्वका उदय समझना चाहिये ।

ज्ञान-साधन-विधि—(१) पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश—इस क्रमसे एक-एक तत्त्वका साधन करना चाहिये । (२) जो तत्त्व साधना है उस तत्त्वके आकार एवं रंगका यन्त्र बनाकर उस तत्त्वकी वाह्य गतिके परिमाण-अनुसार दूर रखकर ओरमूके मानसिक उपरके साथ क्रमशः करना चाहिये । (३) ऐसी वाचना करनी चाहिये कि जायके श्वास क्षम-अक्षमकी गति यन्त्रसक हो रही है । (४) प्रायः २ घंटे २४ मिनिट तक वादक करना चाहिये । (५) प्रायः छ मास अथवा पर्यन्त-अनुसार एक ही तत्त्वका साधन करते जाना चाहिये । (६) जब अथवा तत्त्वके परिमाणतक क्षम-अक्षमकी गति लगातार होने लगे, तब उस तत्त्वकी सिद्धि समझना चाहिये ।

पृथ्वीतत्त्वका साधन—एक ईश्वर चौड़ा और एक ईश्वर लम्बा स्वर्ण, पीतल अथवा पीले कगजका पतुम्पेन या चमड़ाकर चन्द्र-रूपके पृथ्वी-तत्त्वके उदयकरलमें नासिकके अग्रभागसे १२ अङ्गुल दूर

स्वर-सम्बन्धी तालिका

नाम गाड़ी तथा स्वर	नाम-प्रधान प्रकृति	यथा तथा लिखि जिसमें स्वर चलता है	शुभ स्वरों को जिस विधिमें लिखे जाये	नाम ताल	नाम दिन जो शुभ कार्यादि लिखे स्वरों सम्बन्ध रखते हैं	दिनाई नामके लिखे	स्वर-साधनके लिखे स्वर चलनेका समय
नदी— ब्रह्म, गङ्गा, यमुना	नाम-प्रधान प्रकृति, यमके सम्मान, शुभ पक्ष १५ दिनतक प्रशस्तता	शुभ पक्ष, १, १०, २, १०, ६, १, १३, १४, १५	स्विर तथा शुभ स्वरों तीर्थ-यात्रा, यजन, तात्त्व, कुर्वाँ जादि बनवाना, देवे प्रशस्तमें प्रवेष्टा, अक्षय आदि सेवा, दूध-बल्लरी पीना मुनि-त्याग— सब प्रकारके शुभ कर्म	आदि-तल पृथ्वी-तल	शुभवात कृत्स्नविचार शुक्राक्षर सोमवार	पक्षिम प्रकिण	सुगोदयसे दिनमें चलाना अर्धदिने केपरा, सोम, बुधवारों, श्रममें शुक्रवार का शुक्रवार का दिन चक्रेने
स्वर कनक नाम		कृष्ण पक्ष ४, ५, ६, १०, १, १, २, २ सुगोदयसे कोई पक्षी अर्धाति एक पक्षीक बाद-स्तर चालत है फिर शुभ-स्वर एक पक्षीक					

[illegible]

तत्त्व-सम्बन्धी सालिका									
क्र.	नाम प्रत्य	कालप्रमाण	कालप्रमाण विधि	कालप्रमाण साधक	कालप्रमाण गति	कालप्रमाण प्रमाण	कालप्रमाण प्रमाण	कालप्रमाण प्रमाण	कालप्रमाण प्रमाण
१	गुण्य	धीमा	धीमे	धीमा	धीमे	धीमे	धीमे	धीमे	धीमे
२	काल	मार्ग	मार्ग-मार्ग	मार्ग	मार्ग	मार्ग	मार्ग	मार्ग	मार्ग
३	अधि	काल	काल	काल	काल	काल	काल	काल	काल
४	काल	काल-काल	काल-काल	काल	काल	काल	काल	काल	काल
५	काल	काल-काल	काल-काल	काल	काल	काल	काल	काल	काल

चक्रोंका वर्णन

कुक्षार चक्र—Pelvic Plexus के स्फूर्त स्वरूपसे इसके सूक्ष्म स्वरूपका संकेत किया जा सकता है :

- (१) चक्रस्थान—शुक्रमूत्रसे दो अंगुल ऊपर और उपस्थ मूलसे दो अंगुल नीचे है।
- (२) भावृति—रक्त-रंगके प्रकाशसे उज्ज्वलित चार पंखड़ी (दलें) वाले कमलके समुत है।
- (३) दल्लेके अक्षर (वर्ण) —चारों पंखड़ियों (दल्लों) पर खं, पां, वं और सं—ये चार अक्षर हैं।
- (४) तत्त्व-स्थान—चौकोण सुवर्ण रंगवाले पृथ्वी-तत्त्वका मुख्य स्थान है।
- (५) तत्त्व-बीज 'हं' है।
- (६) तत्त्व-बीजकी गति—देवता कर्षणके समान सामनेकी ओर गति है।
- (७) गुण—गंभीर गुण है।
- (८) वायु-स्थान—जीकेपी ओर धमकेपके मध्यस्थमुख्य मुख्य स्थान है।
- (९) इन्द्रीय—गंधतत्त्वसे ऊपर होनेवाली सूँघनेकी शक्ति नासिकका स्थान है।
- (१०) कर्मेन्द्रिय—पृथ्वी तत्त्वसे उत्पन्न होनेवाली परस्पर्श-शक्ति गूदका स्थान है।
- (११) लोक—भूलोक है (५)।
- (१२) तत्त्व-बीजका जाड़न—देवता इसी चित्तके ऊपर इन्द्र विराजमान हैं।
- (१३) अधिपति देवता—चतुर्भुज ब्रह्मा अपनी शक्ति चतुर्भुज कालिकाके साथ।
- (१४) यन्त्र—चतुष्कोण, सुषरिण

(१५) चक्रपर स्थानका फल—अभेद्यता, अविन्दित, वाक्य, कल्प, प्रबन्ध-दक्षता। इस चक्रके नीचे त्रिकोण यन्त्र-चक्र एक सूक्ष्म योनि-मण्डल है, जिसके मध्यके कोणसे सुषुम्णा (सहस्ररी) नाड़ी, दक्षिण कोणसे पित्तज (यमुना) नाड़ी और बाय कोणसे इन्द्रा (गङ्गा) नाड़ी निकलती है। इसलिये इसको मुताबिकेनी भी कहते हैं।

तद्विषय ग्रन्थोंमें बताया गया है कि इस योनि-मण्डलके मध्यमें तेजोमय रक्तार्णवीं ह्रीं बीजकण कन्दर्प नामका स्थिर वायु विद्यमान है, जिसके मध्यमें ब्रह्मनाडीके मुक्तमें स्वयम्भू लिङ्ग है। इसमें कुम्बलिनी शक्ति साढ़े तीन कुम्बलमें लिपटी हुई चक्रके आकारके समान है। कुम्बलिनी शक्तिका वर्णन आगे किया जायगा। मूलशक्ति अर्थात् कुम्बलिनी शक्तिका आधार होनेसे इस चक्रको मूलचक्र कहते हैं।

नाभिकार चक्र—Hypogastric Plexus के स्फूर्त स्वरूपसे इसके सूक्ष्म स्वरूपका संकेत किया जा सकता है।

- (१) स्थान—मूलचक्र चक्रसे दो अंगुल ऊपर पैरूके पास इस चक्रका स्थान है।
- (२) भावृति—सिद्धी रंगके प्रकाशसे प्रचलित छः पंखड़ी (दलें) वाले कमलके समान है।
- (३) दल्लेके अक्षर (वर्ण) —छहों पंखड़ियों (दल्लों) पर खं, धं, वे, यं, रं, लं—ये छः अक्षर (वर्ण) हैं।

- (४) तत्त्व-स्थान—श्वेत रंग, अर्द्धचन्द्राकारवाले जल-तत्त्वका मुख्य स्थान है।
 (५) तत्त्व-बीज—‘व’ है।
 (६) तत्त्व-बीज-गति—जिस प्रकार मकर उन्नी कुम्हरी लगाता है, इसी प्रकार इस तत्त्वकी नीचेकी ओर लम्बी गति है।
 (७) गुण—रस है।
 (८) वायु-स्थान—सर्वशरीरमें व्यापक होकर गति करनेवाले स्थानवायुका मुख्य स्थान है।
 (९) ज्ञानेन्द्रिय—दशतन्त्राभासे उत्पन्न ज्ञान लेनेकी शक्ति स्थानात्मक स्थान है।
 (१०) कर्म-इन्द्रिय—जलतत्त्वसे उत्पन्न मूल-त्याग-शक्ति उपस्थान स्थान है।
 (११) लोक—भुवः है।
 (१२) तत्त्व-बीजका वाहन—मकर जिसके ऊपर दक्षिण विराजमान है।
 (१३) अधिपति देवता—विष्णु अपनी चतुर्भुजा शक्तिनी शक्तिके साथ।
 (१४) वक्त्र—अर्धचन्द्राकार श्वेत रंग।
 (१५) चक्रावर ध्यानका फल—तान्त्रिक ग्रन्थोंमें इस चक्रमें ध्यानका फल सुख, फलन और निधनमें समर्पता तथा विज्ञानपर उत्पत्ती देवीवाद होना बताएगा गया है।

मसिकृक चक्र—Epigastric Plexus अथवा Solar Plexus के स्थूल स्वरूपद्वारा इसके सुषुप्त स्वरूपका संकेत किया जा सकता है।

- (१) स्थान—नाभिमूल है।
 (२) अकृति—नोले रंगके प्रकाशसे अलोकित (प्रकाशित) दस फंसकी (दलों) वाले कमलके रूप है।
 (३) दलोंके अक्षर (वर्ण)—दसों पञ्चद्विर्धों (दलों) पर हं, खं, गं, तं, थं, दं, धं, ने, पं, फं—ये दस अक्षर (वर्ण) हैं। इन दस वर्णोंकी ध्वनियाँ निकलती हैं।
 (४) तत्त्वस्थान—रक्त रंग त्रिकोणाकारवाले अग्नि-तत्त्वका मुख्य स्थान है।
 (५) तत्त्व-बीज—‘हं’ है।
 (६) तत्त्व-बीज-गति—जिस प्रकार मेष (मेंढ़ा) ऊपरकी ओर चलता है, इसी प्रकार इस तत्त्वकी ऊपरकी गति है।
 (७) गुण—रूप है।
 (८) वायु-स्थान—स्थान-पानके स्पर्शों सम्पूर्ण शरीरमें स्व-स्व-स्थानपर स्थानान्तरणसे पहुँचानेवाले समानतापुत्र मुख्य स्थान है।
 (९) ज्ञानेन्द्रिय—रूप-रसकासे उत्पन्न देखनेकी शक्ति चाक्षुष स्थान है।
 (१०) कर्मेन्द्रिय—अग्नि-तत्त्वसे उत्पन्न चलनेकी शक्ति पाद (पैर) का स्थान है।
 (११) लोक—सः है।
 (१२) तत्त्व-बीजका वाहन—मेष (मेंढ़ा) जिसके ऊपर अग्निदेवता विराजमान है।
 (१३) अधिपति देवता—सूर्य अपनी धनुर्भुजा शक्ति शक्तिनीके साथ।

(१४) वज्र—त्रिकोण रक्त रंग ।

(१५) फल-विभूतिपदमें इस चक्रपर ध्यानकर फल दसीरव्यूहका ध्यान कालस्थ है । इसमें ध्यान करनेमें अजोर्ण आदि रोग दूर होते हैं ।

अव्यक्त चक्र—इसके वृक्ष स्वरूपका संकेतांक Cardiac Plexus का स्थूल स्वरूप है ।

(१) स्थान—हृदयके पास ।

(२) आकृति—सिंदूरी रंगके प्रकाशसे भासित (उज्ज्वलित) बाह्य पंक्तड़ी (दलें) वाले कमलके सदृश है ।

(३) दलोंके अक्षर (वर्ण) —बाह्य पंक्तियोंपर के, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ—ये बाह्य अक्षर (वर्ण) हैं ।

(४) तत्त्व-स्थान-धूम रंग, चर्कोणाकार वायुतत्त्वका मुख्य स्थान है ।

(५) तत्त्व-बीज—धं है ।

(६) तत्त्व-बीज-गति—जिस प्रकार धूम तिरछ चलता है, इसी प्रकार इस तत्त्वकी तिरछी गति है ।

(७) गुण—स्पर्श है ।

(८) वायुस्थान—धूम और नासिकासे गति करनेवाले श्रणव्यायुका मुख्य स्थान है ।

(९) कानेन्द्रिय—सर्वां श्रणागसे उत्पन्न सर्वांकी शक्ति व्यक्तका केन्द्र है ।

(१०) कर्मेन्द्रिय—वायुतत्त्वसे उत्पन्न पकड़नेकी शक्ति कर (हाथ) का स्थान है ।

(११) लोक—महलोक है । अन्तःकरणका मुख्य स्थान है ।

(१२) तत्त्व-बीजका वाहन—मृग ।

(१३) अधिपति देवता—ईशान-रुद्र अपनी अनेक शतर्धुका शक्ति काकिनीके साथ ।

(१४) वज्र-चतुर्कोणाकार धूम रंग ।

(१५) फल—वक्त्रपतित्व, कवित्वशक्तिकार स्वप्न, चित्तेन्द्रिय होना इत्यादि तान्त्रिक मन्योंमें कालस्थ है । हिन्दुमतान्तर्गते कहे हैं कि इस स्थानमें उत्पन्न होनेवाली अन्तर्गत ज्योति ही सदा शिव है और त्रिगुणमय अंतर इसी स्थानमें व्यक्त होता है । यथा—

शब्दं ब्रह्मेति सं प्राह साक्षाद्देवः सदाशिवः ।

अनाहतेषु चक्रेषु स शब्दः परिकीर्त्यते ॥ (सायनाचार्यलेखनः)

जिसमें सम्यग्ज्ञान कहते हैं, वही साक्षात् सदाशिव है । वही शब्द अनाहत चक्रमें है । कहीं-कहीं इस चक्रके समीप आठ दलोंका एक 'निम्न मनचक्र' (Lower mind plexus) कालस्थ गया है । कियो तथा चित्तधातुवालोंसे ध्यान करनेके लिये अन्तर्गतचक्र अस्वप्न अवस्था में स्थान है ।

कैरुज चक्र—इसका संकेतांक स्थूल स्वरूप (Carotid Plexus) है ।

(१) स्थान—कण्ठदेश है ।

(२) आकृति—— वृक्ष अवस्था में घले रंगके प्रकाशसे उज्ज्वलित १६ पंक्तड़ी (दलें) वाले कमल-जैसी है ।

(३) दलोंके अक्षर—सोलहों पंक्तियोंपर अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ,

औ, औ, अः—ये सोलह अक्षर हैं।

(४) तत्त्व-स्थान—वित्र-विधित्र आकार तथा नाना रंगवाले अथवा पूर्णचन्द्रके सदृश गोलाकार अवकाश-तत्त्वका मुख्य स्थान है।

(५) तत्त्व-जीव—हं है।

(६) तत्त्व-जीवकी गति—जैसे हथी घूम-घूमकर चलता है, वही प्रकार इस तत्त्वकी घुमावकी साथ गति है।

(७) गुण—शब्द है।

(८) वायु-स्थान—ऊपरकी गतिवा हेतु पृथ्वीपर्यन्त बचनेवाले उदानकयुक्त मुख्य स्थान है।

(९) ज्ञानेश्वर—शब्द-व्यञ्जनासे उत्पन्न त्रयण-शक्ति त्रोज्ञान स्थान है।

(१०) कर्मेन्द्रिय—अक्षरशः तत्त्वसे उत्पन्न वाक्यशक्ति धाणीका स्थान है।

(११) रस्तेक—जलः है।

(१२) तत्त्व-बीजका वाहन—हस्ती जिसके ऊपर प्रकाश देवता आरुढ़ है।

(१३) अधिपति देवता—पद्ममुखवाले सदाशिव अपनी शक्ति चतुर्भुजा शक्तिनीके साथ।

(१४) यन्त्र—पूर्णचन्द्रके सदृश गोलाकार अवकाशमण्डल।

(१५) चक्रपर ध्यानका फल—कषय, मझाानी, शान्तचित्त, नीरोग, शोकहीन और दीर्घजीवी होना बतलाना गया है। इसके 'विशुद्ध' नाम रखनेका यह कारण बतलाना गया है कि इस स्थानपर मनकी स्थिति होनेसे मन अवकाशके समान विशुद्ध हो जाता है।

अवकाश—इसका संकेतक Medula Plexus का स्थूल रूप है।

(१) स्थान—दोनों कुण्डों के मध्यमे शृङ्खलीके भीतर है।

(२) भावशक्ति—दोत प्रकाशके दो पंखदिये (दलों) वाले कमलके सदृश है।

(३) दल्लेके अक्षर (वर्ण)—दोनों पंखदियोंपर हं, ओं हैं।

इन दोनों पंखदियोंके संकेतक पञ्चात्मविज्ञानके Pineal Gland और Pituitary Body सम्बन्धन चाहिये; किन्तु मनुष्यके मस्तिष्कके भीतर दो निरर्थक बालूसे ढके हुए मांस-विण्ड कदा गया है। ये दोनों मांस-विण्ड अपने स्थानपर रहते हुए आकाशके ऊर्ध्वमुख होकर विकसित होनेपर उससे दिव्य शक्तिको प्राप्त होते हैं।

(४) तत्त्व-लिङ्ग अर्थात् लिङ्ग-आकार महत्त्व है।

(५) तत्त्व-जीव—ओ३म् है।

(६) तत्त्व-जीव गति—नाद है।

(७) रस्तेक—तपः है।

(८) तत्त्वकीलका वाहन—नाद जिसपर लिङ्गदेवता है।

(९) अधिपति देवता—ज्ञानदाता शिव अपनी चतुर्भुजा कदाम्ना (छः मुख) शक्तिनी शक्तिके साथ।

(१०) यन्त्र—लिङ्गाकार।

(२९) फल—भिन्न-भिन्न चक्रोंके ध्यानद्वारा जो फल प्राप्त होते हैं, वे सब एकमात्र इस चक्रपर ध्यान करनेसे प्राप्त हो जाते हैं।

इस स्थानपर प्राण तथा मनके स्थान हो जानेपर साक्षात्-समाधिकी योग्यता होती है।

मूलाधारसे इन्द्रा पिङ्गला और सुषुम्णा पृथक्-पृथक् अवस्थित होनेपर इस स्थानपर मिलनी है; इसलिये इसको मुक्त-त्रिवेणी भी कहते हैं।

इन्द्रा भागीरथी गङ्गा पिङ्गला यमुना नदी।

तत्रोर्मध्यगता नाडी सुषुम्णाख्या सरस्वती ॥

त्रिवेणीसंगमो यत्र तीर्थराज स उच्यते।

तत्र ज्ञानं प्रकुर्वीत सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥

(ज्ञानसंकीर्तनी-तन्त्र)

इसको गङ्गा और पिङ्गलाको यमुना तथा इन दोनोंके मध्यमें जानेवाली नाडी सुषुम्णाको सरस्वती कहते हैं। इस त्रिवेणीका जहाँ संगम है, उसे तीर्थराज कहते हैं। इसमें ज्ञान करके सारे पापोंसे मुक्त हो जाते हैं।

तदेव हृदयं नाम सर्वशास्त्रादिसम्मतम्।

अथवा हृदि किञ्चास्ति प्रोक्तं यत् स्थूलबुद्धिभिः ॥

(योगसूत्र)

यही अर्थात् अज्ञातक ही सर्वशास्त्र-सम्मत हृदय है। स्थूल-बुद्धिवाले ही अन्य स्थूल स्वभावके हृदय कहते हैं।

यह आकाशक शिवनेत्र, (Organ of Clairvoyance) दिव्यदृष्टिका यंत्र है।

प्राणलेखिणी तन्त्रमें एक चौंसठ दलवाले ललना-संज्ञक चक्रकी तालुमें और एक शठदलवाले गुरु-चक्रकी अवस्थिति ब्रह्मन्त्रमें बताएकी है तथा किसी-किसीने सौम्यचक्र (गुरु-चक्र) मानस-चक्र, ललना-चक्र आदिको भी वर्णन किया है, किंतु ये सब सारो चक्रोंके ही अन्तर्गत हैं। क्रियात्मकरूपसे इनकी अधिक उपयोगिता नहीं है।

तन्त्रात् वा हृदय-चक्र—इसका संकेतक स्थूलरूप Cerebral Plexus है।

(१) स्थान—तालुके ऊपर प्रतिपद्ये, ज्ञानरजसे ऊपर सब शक्तियोंका केन्द्र है।

(२) आकृति—गाना रंगके प्रकाशसे युक्त सहस्र पल्लवियों (दलों) वाले कमल-जैसी है।

(३) दलोंके अक्षर—पल्लवोंपर अ से लेकर वा तक सब स्वर और वर्ण हैं।

(४) तत्त्व—जलवीत है।

(५) तत्त्व-बीज—विसर्ग है।

(६) तत्त्व-बीज गति—भिन्दु है।

(७) लोक—सत्यम् है।

(८) तत्त्व-बीजका वाहन-भिन्दु है।

(९) अधिपति देवता—पराशर अपनी महाशरीरके साथ।

कुछ दिनोंके अवस्यसके पश्चात् स्वयं दफास्थानपर मन स्थिर होने लगेगा ।

यह चक्रमेदकका प्रथम दीर्घकालका वैयक्तिक साधन कह्यो लक्षण चाहिये । सुगमता और नीम निद्रि प्राप्त करनेके विचारसे आजीवन चक्र और सहस्रार-चक्र ध्यानके लिये पर्याप्त हैं । यहाँपर विधिपूर्वक ध्यान करनेसे कुण्डलिनी आग्राह हो सकती है । यद्यपि निचले चक्रोंका विशेष ज्ञान और उनकी विशेष शक्तियाँ उनके अपने-अपने विज्ञान स्थानपर ध्यान करनेके सद्गुरु नहीं प्राप्त होतीं । डाकगाड़ी (Mail Train) से रेली यात्रापर जानेवाले यात्रियोंको मार्गमें जानेवाले स्टेशनोंकी यात्रि इन्कय सम्पन्न ही ज्ञान होता है, किन्तु दोनों चक्रोंपर ध्यानके परिपक्व होनेके पश्चात् निचले चक्रोंका भेदन भूति सुगमता और शीघ्रताके साथ हो सकती है ।

आध्यात्मिक विज्ञानके लिये तो इन चक्रोंके चक्रमें अधिक न पड़कर अपने अन्तिम ध्येयको लक्ष्यमें रक्ता ही बेधक्य है ।

इन चक्रोंपर दो प्रकारसे ध्यान किया जाता है—

(१) भिद्रियों तथा शक्तियोंके प्राप्त करनेके उद्देश्यसे चक्रमें दो हुई विशेष-विज्ञान बातोंकी विशेष-विज्ञान चक्रपर ध्यानके साथ ध्यान किया जाता है । यह मार्ग शक्तिचक्रोंका है तथा रेली है ।

(२) आध्यात्मिक-वर्धन तथा परमात्मप्रभिके उद्देश्यसे इन सब बातोंपर ध्यान न देकर केवल इन स्थानोंको ज्ञेय बनाकर अंदर घुसना होता है । ऐसे ज्ञानसिद्धिके जो कुछ भी सम्भव आये, उसको दृष्टिकरणसे देखना होता है । क्योंकि उनका लक्ष्य केवल परमात्मतत्त्व है ।

कुण्डलिनी आग्राह करनेका एक अनुभूत लक्षण—

सबसे प्रथम साधनचक्र सूत्र ५१ के विशेष वक्तव्यमें दो हुई चतुर्थ शरणायामकी पंचको विधि अनुसार प्राणना चक्रचक्रमें चक्र नीम घटितक स्थिर करनेका अभ्यास परिपक्व कर ले । उद्युक्त शोभताकी प्राप्तिके पश्चात् शरीरके पूर्णरूपसे स्वस्थ अवस्थामें कर्तव्यसे फलानु अर्थात् न्यक्कर मांसमे पार्श्वतकके समयमें सारे बाह्य व्यवहारसे निवृत्त होकर हाथ एकत्र निर्बिभ्र स्थानमें साधन आरम्भ करें । वस्त्रि भवना एनिमाद्वारा उदर-शोषण करती रहें । यदि आवश्यकता हो तो पीती और नेती भी करते रहें । मोहन प्राप्त-काल कारायका चौकन कारायकी गिरी किरणोंके निकाली हुई, मोहन, काकली, काली धिर्ष पीसकर सन्ध्या पिसे हुए कारायके साथ पीने लीक लिये जाये । तबमें मुन्के, अजीर्ण आदि बाते जा सकते हैं । उसको दूध ।

चतुर्थ शरणायामद्वारा चक्रचक्रमें प्राणोंको अच्छी प्रकार स्थिर करनेके पश्चात् भुक्तुटिपर ध्यान अर्थात् अस्सदीक्षिमे देखना आरम्भ कर दे । यदि इस प्रकार प्राणोंका उत्थान न हो सके तो श्वासनसे लेटकर यह प्रक्रिया करें । प्राणोंके उत्थानके समय किसी प्रकारके चपकी वृत्ति न आने दे । किसी अनुभूती नि-स्वार्थ पदार्थार्थकी संरक्षकतामें साधन को । इस प्रक्रियामें भी मुख्य वस्तु ईंधन-प्रणिधान और तीव्र वैराग्य है ।

चक्रचक्र और भुक्तुटिपर ध्यान करनेवाले दिन साधकोंको गम्यते दिनोंमें इन स्थानोंपर ध्यान करनेसे अधिक गर्मी और चूरनी प्रतीत हो न एक-एक मन्त्रक समय निचले चक्रमेदकमें लगा सकते हैं । अर्थात्

एक एक चक्र कुण्डला चक्रमेदक—सामर्थ्यानुसार एक निश्चित संख्यामें अनुश्लेष-विशेष प्रक्रिया ।

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible]

निम्नलिखित आलोचनाओं से स्पष्ट हो जाता है कि इन अनुसंधानों का प्रभावकारिता ही सीमा है। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि इन अनुसंधानों का वैज्ञानिक महत्त्व ही सीमा है। इन अनुसंधानों का वैज्ञानिक महत्त्व ही सीमा है।

[illegible]

सूक्ति—अस्य विद्या विनिर्दिष्टा दुर्लभा दुर्लभा ॥—

विषयवर्ती या प्रवृत्तिरूपमा ब्रह्मसः स्थितिर्विषयवर्ती ॥ ३५ ॥

[illegible]

अवधारणा—अध्यास (कर्म) दान, कर्म, धर्मा, आत्म्य) विषयकोषात् तदुक्तं अत्रापि नृपं मन्वादी निमित्तोक्तो षड्विधायाः प्रतीयते ।

—**आपका**—प्रतिकारको अभावकारको संरचनाको दुपारको जो दिना सम्बन्ध सम्बन्धित होन र, उनको
गणनाको रक्षा गणनाको अभावको र

विद्युत् आकाशमन्त्रि संघमन्त्री विभागमन्त्री को दिनांक १९७७ साल १० महिना १० गतेको मितिमा एउटा पत्राचार भएको छ ।

बालूने संघटनही निवडिलेले ओ रिक्त जागात कोटेशन देणे हे, आपले जबाबदारी आहे. आपणही
क्याही हे

विद्युत् के अणुचक्रणों से क्या कहेंगे जो बिना परस्पर आकारमान होत है, उनका यह वर्णन कर्त्तव्य और सार्थक है।

इन सम्बन्धों में प्रथम निरूपित की बुद्धि—संज्ञा (बुद्धि-साक्षात्कार-रूप-प्रकृति) है, उसका नाम विषयवर्ती प्रतीतिवर्ती प्रकृति है और दूसरी की अस्मिता-कारण विषयवर्ती प्रकृति है, यह अस्मिता-प्रत्य प्रतीतिवर्ती प्रकृतिकी है। विशेषतः इन दोनों में विशेषण है, क्योंकि शब्दों के कारण रजोगुणसे ये दोनों सूत्र हैं।

इन दोनों प्रकृतियों के अन्तर्गत होनेसे भी योगीश्वर चित्त स्थितिपक्ष की योग्यता प्राप्त कर लेता है।

सूत्र—मनसो हि चित्तं करणेन मन्य चैव उपान्य कर्तव्यम्—

चीतरागविषयं वा चित्तम् ॥ ३७ ॥

सूत्रार्थ—चीतराग-विषयम्—रुग्णरहित चित्तस्थिति के चित्त-विषयक संयम करनेवाला; वा-अथवा, चित्तम्—चित्त (मनसो स्थितिको बाँधनेवाला होता है)।

अन्वयार्थ—अथवा रुग्णरहित योगी-गणों के चित्तविषयक संयम करनेवाला (आलम्बनवाला) चित्त मनसो स्थितिको बाँधनेवाला होता है।

भावार्थ—‘मनसः स्थितिनिबन्धनम्’—मनसो स्थितिको बाँधनेवाला होता है—इसका चित्तस्थितिसे सूत्रक अर्थ पूरा होता है।

चित्राग-विषय-योगीश्वरों के अस्मिता पूर्णतया छोड़ दी है, जिसके कारण उनके चित्तों में अविचारित श्रेयों के संस्कार मिट गये हैं, उनके चित्तों में ध्यान करनेवाले चित्तों में भी जैसे ही सात्विक संस्कार उत्पन्न होते हैं और वह सुगमतासे एकाग्र हो जाता है।

सूत्रक यह भी अर्थ निकल सकता है कि संशय यदि हमारा विषयग्रहित अवस्थाओं में प्राप्त करके पूर्ण कैवल्यकी धूमिल पहुँच तक ले तो भी मनसो स्थितिको बाँधनेमें समर्थ हो जाता है।

सूत्र—चित्तस्यैकप्रकृत्या मन्य चैव उपान्य कर्तव्यम्—

स्वप्रतिज्ञाज्ञानालम्बने वा ॥ ३८ ॥

सूत्रार्थ—स्वप्र-निज्ञा-ज्ञान-आलम्बनम्—स्वप्रज्ञान और निज्ञानको आलम्बन करनेवाला; वा-अथवा (चित्त मनसो स्थितिको बाँधनेवाला होता है)।

अन्वयार्थ—अथवा स्वप्रज्ञान और निज्ञानको आलम्बन करनेवाला चित्त मनसो स्थितिको बाँधनेवाला होता है।

भावार्थ—‘चित्तं मनसः स्थितिनिबन्धनम्’—‘चित्त मनसो स्थितिको बाँधनेवाला होता है’—इसका चित्तस्थितिसे सूत्रक अर्थ पूरा होता है।

अथवा—अवस्थाने चित्तमें रजोगुण प्रधान होता है, इस कारण वृत्तियाँ बहिर्मुख होती हैं। स्वप्ने रजोगुण बन रहता है; परंतु तमोगुणसे अन्वष्टित होता है, इस कारण वृत्तियाँ अन्तर्मुख हो जाती हैं। निद्रामें तमोगुण रजोगुणको प्रधान-रूपसे पूर्णतया दबा लेता है, इस कारण उस समय केवल अभावकी प्रतीति करनेवाली वृत्ति रहती है।

स्वप्न और निद्रा-ज्ञान आलम्बनसे यह अभिप्राय है कि जिस प्रकार स्वप्ने तमोगुणों के कारण वृत्तियाँ अन्तर्मुख होती हैं, वही प्रकार चन्द्रकी अवस्थामें उनके स्थान पर सत्यगुणोंसे वृत्तियोंमें अन्तर्मुख करना चाहिये और जिस प्रकार निद्रामें तमोगुणों की अधिकतासे अभावकी प्रतीति होती है, उसी प्रकार

सत्त्वगुणकी प्रचलनशीलता से एकत्रिकता उत्पन्न करने की चाहिसे, जिससे वस्तुतः चर्याही ज्ञान प्राप्त हो । इस प्रकार सत्य और मिथ्याके ज्ञानका आत्मिकन करने (सत्याग्रह लेने) से मन स्थिर हो जाता है ।

इस सुखके ये अर्थ भी निकल सकते हैं कि जिस प्रकार कभी-कभी मनुष्य अपने यात्निक और मनोरञ्जक कामके तथा गहरी सार्वजनिक मिथ्याके पश्चात् जागनेपर भी कुछ समयपरक मन्त्रपूर्वक कर्तव्य-कर्मका करने लगता है, वही प्रकार जाग्रत-व्यवस्थाके सुख-मैत्रे केकर बुद्धियोंको अन्तर्मुख करते रहनेके विषय एकत्र हो जाता है ।

टीकाकी श्रुति ३८—विज्ञानमिच्छते सुखी व्याख्या निम्न प्रकार की है । व्याख्या को ज्ञान उसे आत्मिकनवात्म विषय अर्थात् स्वयं-ज्ञानसे सम्पदुष्टिवाला विषय वैसा कि कहा है 'दीर्घत्वप्रतिष्ठे विद्विहोऽर्थो वा चित्तमिच्छन्' 'इस प्रपञ्चको लक्षा लक्षा जाने वा लक्षा चित्तका ज्ञान सम्पन्नो' यह दृष्टि समदुष्टत्वदि गुणोंसे बाधोंमें बन्धु-दुष्टिके समान है । क्षणभंगुर आदि गुणोंसे जगत् ज्ञानसे दृष्टिकल्प है । यह भी वैराग्यप्राप्त चित्तकी स्थितिकारी कहला है—यह अन्तर्मुख है । मिथ्याज्ञान ज्ञान हो है आत्मिकन विस्तृत यह विद्या-ज्ञान-आत्मिकन विषय स्थिर हो जाता है । विस्मृतकर्म सत्य जीवोंमें सुषुप्ति दृष्टिवाला विषय स्थिर हो जाता है । वैसा कि कहा है—

ज्ञायादां स्वात्मरूपं च प्रसूते यस्य मायया ।

तस्य चित्तोः प्रसादेन यदि कश्चित् प्रयुज्यते ॥

चराचरं तस्य ह्येव प्रसूतमिह परब्रह्मम् ।

किं युवा जगत्तद्वारेण न विरक्तं जलेधनः ॥

ज्ञानसे लेकर स्वात्मरूपमें चित्तकी चर्यासे प्रसूत है, उस चित्तकी प्रसादे ही जोरें मुक्त होता है । यहाँ इस चर्याको लयकी भाँति प्रसूत देखनेवाले पुण्यका मन मिथ्या जगत्तद्वारे विरक्त क्यों न हो अर्थात् अन्यत्र हो जाता है ।

टीका—मनुष्योंकी रुचिर्ष विषय-विषय होनेसे जिस कर्तुमें जिसकी अधिक रुचि हो, उसीका वह ध्यान करे—जगते सूखने वह ब्रह्मलोक प्रयत्निके प्रकरनको लक्षा करे ।

यथाभिमतध्यानाद्य ॥ ३९ ॥

टीकाकी श्रुति—यथा-अभिमत-व्याख्या-जिसको जो अभिमत हो उसके ध्यानसे (जिसकी स्थिति वैसा जाती है); यथा-अवयव ।

अवयव—अथवा जो जिसको अभिमत (इह) हो उसके ध्यानसे यन्त्रकी स्थिति वैसा जाती है ।

व्याख्या—मनुष्योंकी विषय-विषय रुचिर्ष होती है । इस कारण जिसकी स्थिति वैसा ही वैसा ही ध्यानसे प्राप्त होता है । उसमें ध्यान लगानेसे विषय एकत्र हो जाता है ।

इस प्रकार जब किसी एकत्रिकताकी योजना प्राप्त हो जाय तो उसमें कोई कोई लक्षण सम्मिलित है ।

टीका—जिसके एकत्र करनेके उपाय ब्रह्मलोक अगले सूत्रमें उक्त करत बताते हैं—

परमाणुपरममहत्त्वान्तोऽस्य चरीकारः ॥ ४० ॥

टीकाकी श्रुति—परमाणु-परम-महत्त्व-अन्तः-परमाणु (सबको छोड़कर सूक्ष्म) और परम-महत्त्व (सबसे बड़कर महान्) पदार्थोंपर्यन्त, अस्य-पूर्वोक्त उपायोंसे स्थित हुए चित्तका; चरीकारः-चरीकिया हो जाता है ।

उदाहरण—आम-आम समानता-कोमेमे, आमा-आम-आम-विषयकी, -आमा, आम और आमके विषयकीके (कोमेमे) समानता-विषय की हुई-समानता-समानता-समानता समानता है। इसी समानता प्रमाण और समानता विषय है। विषयकी-विषयकी-विषयकी-विषयकी समानता है, यह समानता-समानता है।

अवकाश—उन सम्प्रदायियोंमेंसे जहाँ, अर्थ और ज्ञानके विकासमें (केन्द्र) में किसी हुई (अर्थात् इन तीनों विद्या-विद्यालयोंके अन्तर्गतमें) किसीमें काम होता है। अधिकतर सम्प्रदाय होते हैं।

संख्या—समय—को कर्मस्थितिपरी प्रकृत विचार हो सकी, अथवा अवस्थित विचार विचार—समय हो,
 हो न हो।

अर्थ—कवि आदि जैसे 'मैं'—का एक ही हीन, मात्रा और वृत्तवाचक यह—विशेष ।

उत्तर—इन सन्दर्भ और अन्य दोहेका प्रयोग करनेवाली सत्यवाचक बुद्धिबुद्धि को सन्दर्भ 'जी' और इसका अर्थ 'जी' को विरामचिह्न कहनाही है कि जो 'जी' वाक्य है इसीका मत 'जी' पर—विशेष अर्थ है।

ये दोनों विषय हैं, परंतु निम्न अन्वयार्थको ध्यान दिक्ते हुए समीत होने हैं। यत्र 'गै' में विभक्त्यो ह्यकार्य विभक्त्य कार्त्त, एवं सम्यक्कार्य विभक्त्यो 'गै' अर्थ 'गै' ह्यकार्य और 'गै' ह्यकार्य केटीसी का विभक्त्य ह्यकार्य का अर्थार्थ यत्र इन दोनोंमें लक्षणकार्य हो एक एक सम्यक्कार्यको प्रविष्टिके सम्यक्कार्य कहेंगे। इसीको लक्षणकार्य भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ह्यकार्य, अर्थ और लक्षण—इन तीनोंमें विभक्त्य ह्यकार्य का है। यत्र ह्यकार्य और लक्षणकार्य विभक्त्य (यत्र 'आत्मा' हो और केवल 'गै' अर्थ हो विभक्त्य कार्त्त हो, यत्र यत्र शिष्टिके (विभक्त्यकार्य) सम्यक्कार्य कहलाती है।

इसको विचार-रूपों में समझना कहिये कि 'मैं' ऐसा करनेसे 'मैं-अर्थ' 'मैं चन्द' और 'मैं-अर्थ' तात्पर्य मान होते हैं। इसमें बड़ा उदात्त, मन्दराज आदि कर्मकार 'मैं चन्द' भिन्न हैं, 'मैं चन्द' अर्थ दास्य, मूल पुष्प आदि कर्मकार 'मैं-विशेष' भिन्न हैं और 'मैं चन्द' को जान होता है यह समझना आदि कर्मकार 'मैं' भिन्न हैं। इसी प्रकार चट-चट आदि चन्द, अर्थ और 'मैं' भिन्न-भिन्न हैं होते हैं। अतः 'मैं चन्द', अर्थ और 'मैं चन्द' अर्थ-दास्य मान होते हैं। इसीसे समझना, अर्थ-विचार-रूपों में यह मान विचार-रूप ही है (११९)।

कैसे कि 'गै' यह दावा है, यह दावा विचारण है। यह विचारण 'गै' इस संशयो गृहीत हुए अर्थों और अर्थों दावा है अर्थ विचारण है। इसी प्रकार 'गै' यह अर्थ है, यह दावा विचारण है। ऐसी ही 'गै' यह दावा है, यह दावा विचारण है। यह विचारण 'गै' इस संशयो गृहीत हुए अर्थों और अर्थों दावा है अर्थ विचारण है।

काम यह है कि राज्य, अर्थ और ज्ञान ये तीनों वास्तव भिन्न भिन्न हैं, परंतु राज्य संवेदनशील व्यक्तिसे एकत्रित ज्ञान होनेसे दूसरे दोनोंका भी प्राप्ति हो जाना है। इससे राज्य-जनसूचक—इस राज्य, अर्थ, ज्ञानके अभावक अर्थक विचारक कोसे यह ज्ञान विचारकजन्य है।

[illegible]

और जब मुन्द-सैतानी स्वार्थी परित्यागपथक कर्मज्य आगमि और अन्यायपूर्ण विकल्पों

इस निर्दिष्ट समपत्तिमें भी निर्दिष्ट समाधिके समान यत्न-संकल्प विराजित कृति करणसे सुख-वैरी होनेपर अवश्यमसे आसती है।

यह यह है कि सविचार समाधिकमें (सूक्ष्म पूर्ण गन्तव्य-यथान पदार्थान्वयोंसे उत्पन्न दुर्ग है और गन्ध इसका धर्म है इत्यादि प्रकारसे) कर्तव्य-वर्तण-भोग्यता विद्यमान विद्यमान रहता है और निर्दिष्टारमें केवल सूक्ष्मपुत्रोक्त ही मान होता है, पूर्णतः विचार नहीं होता, यही इन दोनोंमें भेद है।

इस प्रकार स्पष्ट भेदा-विषयक सवितर्क-निर्वितर्क और सूक्ष्म पदार्थ-विषयक सविचार-निर्विचाररूप भेदसे यह समापत्ति चार प्रकारकी है :

विषयों का १४—समापत्ति और सम्प्रज्ञा-समाधि पर्यायवाचक शब्द है।

सवितर्क समाधिके समान सविचार समापत्तिमें भी यत्न (शब्द) रूप (अर्थ) और इनके विकल्पोंसे संयुक्त होनेके कारण सविचाररूप कहते हैं। इसी प्रकार निर्दिष्टार समाधिकमें, जिसमें श्रुतिके परिशुद्ध होनेपर अर्थही शब्द, अर्थ और इनके विकल्पोंसे उत्पन्न होकर विराजित केवल अव्ययसे आसती है, निर्विकल्प भी कहते हैं। निर्विकल्पमें अव्ययज्ञान समाधि समाप्त लेना बड़ी श्रुत है, क्योंकि निर्विकल्पमें कदापि त्रिपुटिक अव्यय होता है तथापि संशयका बीज बना ही रहता है और असंशयित समाधिमें शुद्ध परमात्मसम्पत्ति अवस्थिति होती है।

ध्यान, सवितर्क तथा सविचार समापत्ति और समाधिमें भेद

यत्नमें ध्यान, ध्यान और ध्येयकी त्रिपुटि बनी रहती है।

सवितर्क और सविचार समाधिकमें केवल ध्यानविषयक ही शब्द, अर्थ और इनसे मिलन हुआ विकल्प रहता है।

समाधिमें केवल ध्येयका स्वरूपमात्र ही रह जाता है।

अतः सवितर्क और सविचार समापत्ति ध्यानसे उत्तर एवं समाधिकी पूर्व अवस्था है। इसे तदन्त समापत्ति भी कहते हैं, इसीलिये इसे भी समाधि समाप्त जाता है।

श्रुति—सूक्ष्म विषय कर्तव्यक है, यह जगते सुगमे बहसको है

सूक्ष्मविषयस्य आलिङ्ग्यपर्यवसानम् ॥ ४५ ॥

अर्थ—सूक्ष्म-विषयस्य आ-और सूक्ष्म-विषयस्य आलिङ्ग्यपर्यवसानम्-किन्हीं तत्त्व न होनेवाली अवस्था लिङ्गपर्यवसानम् (गुणोंकी सम्पत्ति) पर्यवस है।

अव्यय—सूक्ष्मविषयस्य आलिङ्ग्य प्रकृतपर्यवस है।

अव्यय—सूक्ष्म-विषय जो सविचार और निर्दिष्टार समापत्तिमें आताहै, इनमें सूक्ष्म विषयका परमाणुओंमें समाप्त नहीं हो जाती, किन्तु प्रकृति-पर्यवस है।

अर्थात् पार्थिव-परमाणु तथा इत्येव कारणभूत गन्तव्यप्राप्त, आल-परमाणु तथा इत्येव कारणभूत

* शब्द, अर्थ, रूप, रस, गन्ध—इन पाँच तत्त्वोंमेंसे प्रथम अवस्था काय, अग्नि, जल इत्यादि सूक्ष्म सूक्ष्मपुत्र उत्पन्न होते हैं। तदन्त सूक्ष्मपुत्रोंमें अव्ययकी श्रुतिमूल अवस्था होती है। पार्थिव सूक्ष्मपुत्रोंमें केवल पार्थिव तत्त्वोंकी तत्त्वज्ञानोंका सूक्ष्म पूर्णतः सूक्ष्मपुत्र उत्पन्न होता है।

[illegible]

कैसे व्यवसायिक विचारों का हम उन व्यक्तियों के लिए काम देते हैं, जो वह उनकी निरन्तर-विधि नहीं कर सकते हैं। इसी तरह व्यवसायिकताओं को उनके-आपस की परस्परता के कारणों के कारणों से हमें यह भी समझना पड़ता है कि हमें उन व्यक्तियों को समझना पड़ता है जो उनकी अपनी विधि, न कि कोशिशों की विधि। विधि से उनके व्यवसायिकता को है और उन व्यक्तियों के व्यवसायों की वह अपनी-आपसी है, व्यवसायों के समझ को अपने-आपस के अपने-आपस के व्यवसायों की ही को समझ है।

अर्थात् आत्मक अनुमान 'विनाश' एतन्ने कृतिबोध निर्गुण विनाश-अवस्था में प्रत्यक्ष ही और तत्पश्चात् दृढभूति आध्यात्मिक समाज और अन्य क्षेत्रोंमें व की गयी है। तत्पश्चात् वह 'निरोधकी अवस्था' आत्मक 'समाधानबोध' है। 'निरोधकी स्थिति' आत्मक 'समाधानबोध' नहीं है। यही वह समाधान अनुमानकी ही स्थिति है। जो कि आध्यात्मिक और दृढभूति की ही है। अन्य विनाश की कृतिबोध निर्गुण प्रत्यक्ष और दृढभूति की मात्र और विनाश विनाश विनाश और प्रत्यक्ष आध्यात्मिक समाज की अतिरिक्त (है समाज) अन्य यह तब वह 'निरोधकी स्थिति' आत्मक 'समाधानबोध' समाधानबोध

—जब अकबरशाह ने अपने पाले में एक बाला को देखा तो उसने कहा : 'अकबर'। उसी दिन अकबर नाम पड़ा।

॥॥—॥॥ विष्णु कृष्णकं कर्तुं प्रसीदतु ॥॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥

(श्रीमद्भागवतगीता अध्याय ३।४—९)

न कार्यपाठनाऽप्यासीत्कदापि कुम्भोऽभूत् ।

॥ श्री गणेशाय नमः ॥

अनुसूचक न (त), कर्मचारी न कर्मचारी नियोजन' को प्राप्त होता है। (अनुसूचित कर्मचारी न कर्मचारी की एक व्यवस्था व्यवस्था नहीं है। और न कर्मचारी व्यवस्थाओं को व्यवस्थाओं को व्यवस्थाओं को प्राप्त होता है।

न हि कर्माकुशलयमपि आत्मा निरुपमकर्मकम् ।

आचार्यो ह्यस्यैव । आचार्यं तस्यैव प्रकृतित्वमर्थम् ॥ ५ ॥

अभिहित करने की (पद्धति) किसी काम के लक्षणों की चेतना करने के लिये और तब ही कहे जाने वाले पदों के लिये प्रयोग होता है।

आपकी जानकारी के लिए हमें पता है कि आपका समय महत्वपूर्ण है।

सुविचारपूर्वकम् विद्युत्कारणम् विधत्वाप्यत्र एव उक्तम् ७ ५ ॥

श्री मृणालिनी एक कविनिधायक (इ.स. १९०५) ऐक्यता इन्द्रियिक शीतलता वनमे विद्यमान वनमे रहता है। यह विद्यालयमे अत्यन्त राम्ये अत्यन्तमे बड़ा जगता है। कर्त्तव्य उपायमे विचार्य पाठ्यक्रममे संशोधन जारी जारी।

परिचयविषयक संज्ञा संज्ञा संज्ञा

[illegible]

ਜੀ ਹੇ ਅੰਤ : ਜੋ (ਪੁਰਾ) ਕਾਏ ਹਿੰਦੀਏ ਕਾਏ ਕਾਏ ਅੰਤਰ ਪੁਰਾ, ਕਾਏ-ਕਾਏ
ਅੰਤਰ-ਅੰਤਰ ਅੰਤਰ ਪੁਰਾ ਹੇ ਅੰਤ ਪੁਰਾ :

[illegible]

इति पञ्चमः सर्गः

[illegible]

सामाजिक कार्यकर्ता शिक्षक कार्यकर्ता ।

नाम: _____ पता: _____ फोन: _____

ସହ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ନିର୍ବାଚନସଭାରେ ମହା କମିଟିର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥାପନା ଉପରେ ଜାତୀୟ ସତ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ବିଧି ବିଧାନ ବିଧିର ଦୃଢ଼ ସାମ୍ବଳି ନିମ୍ନ ଉପସ୍ଥାପନା (ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ଼ ହେ) ସହ ଉପସ୍ଥାପନା ସମ୍ପର୍କିତ ସେବା ନି. ଦୃଢ଼ିକରଣ ଦେ ଉପସ୍ଥାପନା । ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଉପସ୍ଥାପନା ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କିତ ସମ୍ପର୍କ ଉପସ୍ଥାପନା ସହ

[illegible]

(गौतम अंगवज्जसूत्र २ इत्येषां ५४ से ६१) —

विष्णुसहस्रनाम स्तोत्रम् ।

विष्णुजी: किं उपदेशेन किंवाशीन ज्ञानेन किम् ॥ ५३ ॥

१. मेरुका 'अन्तरिक्षविज्ञान' का एक लक्ष्य है ? (और) 'विज्ञान' के दो लक्ष्य हैं ? के दो लक्ष्य हैं ? के लक्ष्य हैं ?

प्रश्नानि चत्वारः कथं स्यान्ति तेषां चत्वारो विचार्यते ।

आचार्य-प्रेमचन्द ११४ विद्या-परायणता ॥ ११॥

हे अर्जुन ! तब समय (यह पुनः) ममो इच्छित मम इच्छाओंको प्राप्त देता है उस समय आपमें ही आपमें सेहोत हुआ तत्परिस्थिति को प्राप्त हुआ, 'स्वितप्रज्ञ' कहा जाता है।

हु कोहनुहिप्रपन्नः सुखेव विगतमग्नः । क्षीयमाणमग्नकोहः स्थितधीर्मुनिश्चक्रे ॥ ५६ ॥

हु कोहो प्रपिमे उहेग-रहित है मम तिसस्य, (भीम) मुकोको प्रपिमे हु हो गयी है सुख विस्मयी (तब) यह हो गयी है एग, जब और कोह विगके ऐसे मुनिमे 'स्वितप्रज्ञ' कहा जाता है।

चः सर्वदावचिन्तयतामप्राप्य शुभाशुभम् ।

नचिन्तति न हेति तस्य प्रज्ञा प्रमिष्टिना ॥ ५७ ॥

जो पुनः सर्व कोहर्हित हुआ उस-उस नुभ तक अनुभ (वस्तुओं) को प्राप्त होकर न प्रपन्न होत है और) = हो करत है उसकी प्रज्ञा तब है

कदा संहारो जायते कुर्वतेऽज्ञानीय सर्वज्ञ ।

इन्द्रियाणीन्द्रियाधीभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रमिष्टिना ॥ ५८ ॥

और कदा (अपने) अज्ञानीको संहार (संग्रह) लेता है (कैसे ही) वह पुनः जब सब ओरसे (अपनी) इन्द्रियोंको इन्द्रियोंके विषयसे संग्रह लेता है (तब) उसकी 'प्रज्ञा' स्थिर होती है

विचरा विनिर्वर्त्ये विगह्यरत्न देहिनः । तस्यैव तसोऽप्यस्य चरं कृत्वा निवर्तते ॥ ५९ ॥

(इन्द्रियोंके द्वारा) विषयोंको न ग्रहण करनेवाले पुनः (भी केवल) विषय (ही) निवृत्त हो जाते हैं (परंतु) एग नहीं (निवृत्त होता) और इस (स्वितप्रज्ञ तत्परिस्थिति) पुनः (तब) एग भी 'परम-तत्त्व' को संधार करने निवृत्त हो जात है।

यान्ते क्वपि कोहोव पुनस्तस्य विषयिणः । इन्द्रियाणि प्रमाणीनि इहानि प्रपन्नं मनः ॥ ६० ॥

हे अर्जुन ! तबसे कि) यत करते हुए कृदिमान् पुनः भी मनसे यह प्रपन्न करनेवाले इन्द्रियाँ इतना ही लेती हैं।

तानि सर्वाणि सपश्य पुनः आसीत मयः ।

उत्ते हि यदोन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रमिष्टिना ॥ ६१ ॥

उसमें उन सब इन्द्रियोंको करने करने के लोहित-विता हुआ, मेरे (सत्यस्य-तत्त्वको) सत्यस्य (स्थित) होत; क्योंकि तब पुनः इन्द्रियाँ वदते होती हैं उसकी ही 'प्रज्ञा' स्थिर होती है।

यः विदुः सर्वभूतानां तस्यैव चात्मनि संयमी

कस्यैव जायति क्षयानि सा विज्ञा पश्यती मुने ॥ (गीता २.५२)

सर्व भूतियोंकी ओर एग है, उसमें संयम-समाचित्य (स्वितप्रज्ञ कोणी) जायत है। तबसे अन्य प्राणी जायते हैं, वह तत्त्वको जाननेवाले (स्वितप्रज्ञ) मुनिके स्थित एत है। सर्वतः सृष्टि अवस्थायं सब प्राणी तत्त्वगुणके प्रभावसे अन्तर्मुखी होकर इन्द्रियावस्थायं अन्तर्मुख कोह (कर्म-सर्व) से रहते हैं तत्त्वगुणके अन्तर्मुखके कारण ज्ञानन्दमें रहते हुए वे वे उससे व्यक्त होते हैं जैसे कि उपनिषदोंमें कहा गया है—

इमां सर्वाः प्रज्ञां सति सम्पद्य न हिदुः सति सम्पद्यापह इति । (ऊ. १. ११२)

सृष्टिमें वे सभी प्रज्ञा (प्राणी) सब-कामों में रहते हुए भी नहीं जानते कि इस ज्ञानमें स्थित हैं।

स्थितप्रज्ञ योगी सत्त्वगुणके प्रभावसे अन्नन्दमय क्षेत्र अर्थात् करण-शरीरमें अन्तर्भूत होता है, इसलिये इनके प्रत्यक्षसे ज्ञानरूपमें ज्ञान करता है, यह उसका धामना है। चाम्पू-अवस्थामें सब धार्मी व्युत्थान दशमें रहते हुए सांसारिक कार्य करते हैं। किन्तु स्थितप्रज्ञ योगी सब कार्योंमें अपने योगनिवृत्ति अथवा ईश्वरी क्षेत्रसे कर्त्तव्यभाव समझता हुआ ममता और अहंतासे रहित, अनागतिक और निश्चय-भावसे करता है। इससे उत्पन्न होनेवाली कामनाओं तथा ममता और अहंताके भावोंसे न स्पर्श किया हुआ अन्तर्भूत (ही) बन्ध रहता है। इसलिये इसका चाम्पू-दशमें कार्य क्षेत्रमें रहना भी योगिनी सुवृत्ति-अवस्थाके सदृश है, क्योंकि उसमें योग दिलानेवाली कामनाई तथा संस्कार चित्तमें नहीं रहते।

वे योगी जो स्वकर्मविनिरोधे प्राप्त कर चुके हैं, दो प्रकारके होते हैं, पहिले—जिनके कर्म केवल योग-निवृत्तिके लिये ही होते हैं, दूसरे वे योगी जिनके कर्म योग-निवृत्ति तथा निश्चय्य व्यापकित्तविव, परमत्माकी आज्ञा पालन करते हुए ममता प्राणियोंके कल्याणार्थ प्रसारण होते हैं।

ॐ अन्तर्भूत बुद्धि—इसीके अनुसार इन दोनों प्रकारके स्वल्प-विधीवाले योगियोंकी मुक्ति भी दो प्रकारकी होती है—

प्रथम प्रकारके योगियोंकी मुक्तिमें चित्तमें बान्धनेवाले गुण अपने कारणमें लीन हो जाते हैं, जो स्वल्प और योग्य केवल्य है। दूसरे प्रकारवालोंकी मुक्तिमें 'चित्त-सत्त्व' अपने स्वकर्मविव ईश्वरके विशुद्ध सत्त्वमय चित्तमें (चित्तके दूसरा नाम अदित्यलोक है) लीन (अवस्थित) रहता है।

ईश्वरीय नियमानुसार जब-जब उनकी आवश्यकता होती है, तब-तब वे सम्पूर्ण प्राणियोंके कल्याणार्थ तथा समाजमें काम-अर्थार्थ स्थापन करनेके लिये शुद्ध चैतन्य स्वरूपसे शबल स्वरूपमें वैश्विक चरित्रमें अवतरण करते हैं, जिस प्रकार स्वकर्मविवि प्राप्त किया हुआ योगी स्वस्वप्रज्ञा-सम्प्राप्तिसे स्वकर्म रहने जाता है। यथा—

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदाऽऽजयन्तु मुनयाम्भवाः ॥
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताय ।
धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥

(गीता ४।७-८)

'हे भारत ! जब-जब धर्मकी हानि और अधर्मकी वृद्धि होती है, तब-तब मैं अपने आपको प्रकट करता हूँ, अर्थात् शुद्ध-स्वरूपमें शबल-स्वरूपमें जाता हूँ। सज्जनोंकी रक्षाके लिये और दुष्टों के अनेकालोक्य मात्र करनेके लिये (तथा) धर्म-स्थापन करनेके लिये गुण-दुग्धमें प्रकट होता हूँ।'

यहाँ यह भी बतलाना देना आवश्यक है कि ज्ञान-जन, बन्धन और मुक्ति आदि सब क्रियाएँ भग्न-करणमें होती हैं। चैतन्य तत्त्व (पुरुष अर्थात् आत्म) उनका केवल साक्षी, अव्ययकामी, अप्रविणशी, निष्काम, नित्य, सदा प्रकट रहता है।

उसमें बन्धन तथा मुक्तिका होना विकल्पसे आरोप किया जाता है जैसा कि सांख्यग्रन्थमें बतलाया गया है। 'यद्युत्पत्तिर्यत्तु तत्तद्विनाशोऽपि' 'पुरुषमें बन्धन आदि बन्धनमय है, क्योंकि चित्तमें ही बन्धन आदिकी स्थिति है' इन निर्मल विहार, ज्ञानवान्, शक्तिशाली, ऐश्वर्यवान्, वैश्ववृत्त चित्तमें यद्यपि

[illegible]

जिस प्रकार विद्यार्थी और अध्यापक इन दो प्रकार के केंद्रों में अध्यापन योग्यता के लक्षण प्राप्त है, उनके केंद्रों के अन्तर्गत जो अन्य प्रकार के केंद्र हैं, वे भी इन दो प्रकार के केंद्रों में आते हैं। इन दो प्रकार के केंद्रों में आने वाले केंद्रों के अन्तर्गत जो अन्य प्रकार के केंद्र हैं, वे भी इन दो प्रकार के केंद्रों में आते हैं। इन दो प्रकार के केंद्रों में आने वाले केंद्रों के अन्तर्गत जो अन्य प्रकार के केंद्र हैं, वे भी इन दो प्रकार के केंद्रों में आते हैं।

उपसंहार

[illegible]

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810

साधनपाद

प्रथम पादमें सम्प्राप्त कियेवाले योगके उत्तम अधिकारियोंके लिये योगका स्वरूप, उसके फल और इसका फल सम्प्राप्त और असम्प्राप्त समाधिकी विस्तारके साथ वर्णन किया गया है और योगके मुख्य उपाय अभ्यास तथा वैराग्य-साधनकी कई विधियाँ बतलानी हैं। पर विदित कियेवाले गन्धर्वनाथिककी विन्यास पित्त संसारिक वासनाओं तथा रग-द्वेष आदिसे कलुषित (मलिन) हैं उनके लिये अभ्यास और वैराग्यका योग वर्णित है उनका पित्त भी गुरु होकर अभ्यास और वैराग्यको सम्पादन कर सके इस अभिप्रायसे कितनी एकाग्रताके असंदिग्ध उपाय क्रियायोगपूर्वक अभिनिर्दिष्ट योगके भ्रातृ भगवत्के बतलानेके लिये दूसरे साधनपादको आरम्भ करते हैं।

योगके अभ्यसेमें प्रवृत्त करनेसे पूर्व सबसे प्रथम कितनी शुद्धिक एक सरल और उपयोगी उपाय क्रियायोग बतलाते हैं—

तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः ॥ १ ॥

अर्थ—तपःस्वाध्याय-ईश्वरप्रणिधानानि-तप, स्वाध्याय और ईश्वरप्रणिधान; क्रियायोगः क्रियायोग हैं।

अन्वय—तप, स्वाध्याय और ईश्वरप्रणिधान क्रियायोग है।

व्याख्यान—तपः—जिस प्रकार अन्न-विद्युते कुशल सारथि चञ्चल छोड़नेसे सम्मान है इसी प्रकार शरीर, प्राण, इन्द्रियाँ और मनको उचित रीति और अभ्याससे काशीकर करनेको तप कहते हैं, जिससे सर्प, गधे, भूत-प्रास, सुख-दुःख, गर्व-होक और मान-अपमान आदि सम्पूर्ण दुन्दुभी अवस्थामें निज विशेषके स्वत्व उत्तर और निर्मल अन्न-करणके साथ योगमार्गमें प्रवृत्त रह सके। शरीरमें व्याधि तथा पीड़ा, इन्द्रियमें विकल और चित्तमें अप्रसन्नता उत्पन्न करनेवाला सामग्री तप योगमार्गमें निवृत्त तथा वर्धित है। श्रीव्यासजी पादराज लिखते हैं 'अनादि कर्म ज्ञेश वासनासे धिक्कित हुआ जो विषयोंमें प्रवृत्ति करनेवाला अनुद्विस्तक रजस्-तमस्क प्रसर है, वह चित्त तपके अनुष्ठानके नाशसे प्राप्त होन असम्भव है अतः सबसे पहले तपस्व साधनका उपदेश किया है तब शिष्यसमाज-वाचकान्तेनानुलोमयिनि कथते 'ओ तप कितनी प्रसन्नतासे हेतु हो तथा शरीर-इन्द्रियादि का धारक (पीड़ाकरक) न हो। यही मैत्रीय है अन्य नहीं यही मृदुकरादि कर्तव्यको अधिगत है; क्योंकि व्याधि, शरीरकी पीड़ा आदि और चित्तकी अप्रसन्नता योगके विजय हैं। ऐसा ही उपनिषदोंमें बतलाया है 'तपसाग्नात्तमेव' 'ओ शरीरका वाक्य न हो'। तपकी विशेष व्याख्या इस सूत्रके विशेष वक्तव्यमें देखें।

स्वाध्याय—चेद-उपनिषद् आदि तथा योग और संस्कृतके आध्यात्मशास्त्रकी विशेष-ज्ञान उपाय करनेवाले सात्-शुद्धीकर निवृत्तपूर्वक अध्ययन और ओकरसहित नायनी आदि मनोकर आप।

ईश्वर-प्रणिधानके साधन अर्थ—(१) ईश्वरकी चित्त-विशेष और शरीर, इन्द्रिय, मन, भाव, भक्तिकर आदि सब बाह्य और आन्तर करणों, उनसे होनेवाले सब कर्मों और उनके फलको अर्थात् सब बाह्य और आन्तर जीवन्को ईश्वरके समर्पण कर देना है और उनके विशेष अर्थ (२) ओषध्वा उसके अर्थात् पावनसहित मानसिक आप है। जैसा कि समाधिपाद सू. २८ की व्याख्या तथा विशेष

चलचित्रों में आत्मकथा तथा है। दूसरे आत्मकथा समान आत्मकथा कहलाते हैं। यह आत्मकथा समकालीन तथा नव्य कृतियों में मिलती है। आत्मकथा सु- ३३ में समाहित किताबों में आत्मकथा के विषये यह आर्थी चक्रवर्ती ने लिखा तथा है। यह आत्मकथा समकालीन आत्मकथा कहलाते हैं। यह आत्मकथा-कथा किताबों में (विशेष) ३३ में आत्मकथा है। इस पुस्तक में तथा इस पाठ के सु- ३३ में विभिन्न किताबों में आत्मकथा के विषये के ही आर्थी चक्रवर्ती ने लिखा तथा है।

क्याकलो उच्चाकलो कायि कन् कपेति सुभासुम् ।

तन्मन्त्रं त्वयि मेधायां शिरसायुक्तं कर्तव्यमात्मनः ।

संस्थानों में या निजसंस्थानों में जो शुभचिह्न कार्यवाही में अनुज्ञापन करता है। वह स्वयं और परामर्शकों की ही सहायता करता है। कार्यवाही और अनुज्ञापनों की श्रेय प्रणाली में इस कार्य करता है।

कचरोणि कचलोनि कचल्लोणि कचमि कच् ।

सत्यमेव जयते ॥ १ ॥

है कुलीन-भक्त अर्जुन । जो तुम कार्य करो वक्षस करो वध करो अक्षय्य भुज करो और जो लज करो, वह लज भी । परमेश्वरके, हो कार्यो करो । वहाँ पर तुम जान रहनेकी बात है कि जिस योगीने अपने ममत्ता कार्य विशाके समर्पण कर दिये हैं उसका कोई कर्म असुख न होगा । मम भुज ही होने वना कर्मोकी ईश समर्पण कर देनेका कर्मच उसको कार्य करोवना अनिवार्यवत् हो गेरा, कार्य और तुमके कर्मोको ईश समर्पण कर तुम्हें उसके कर्मोकी वज्र प्राप्त नहीं है ।

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेभ्यः कदाचन ।

या कर्मकर्मयोगीनां हि ह्यग्रे प्रसन्नकर्मणि ॥ (गीता : ४४)

[illegible]

प्रश्न—समाधिपदार्थों द्वारा अधिभारित होने वाले जीवाश्म, अथवा यदि ऐसा करना संभव हो तो और इस सम्बन्धनमें प्रत्यक्षअधिभारित होने अथवा अन्यथा। किन्तु यदि इस अष्टाङ्गयोगके सेवान्तर तीन दिनोंमें कोई भी कार्य आध्यात्मिक प्रत्यक्ष होना है ?

[illegible]

चौथीं ऐस बिगैरबिगैर अकराहु नाम्मे एकरा गवा है और इस बिगैरबिगैर सब कामयो दिख गवा है । जवा:

आत्मस्थीर्षान्धोऽपि कर्म कुरुष्व कुरुष्व ।

साधना, साधन, योगसाधना इत्यादी शब्दांत एकमेवार्थे वाच्यतासह गुणधर्मि विभक्ते कार्ययोगान्ते वाच्यता अर्थात् वाच्यता यद्ध ई। तदर्थे सर्वत्र, यद्यपि, सगुणी, अज्ञात-वाच्यता आश्रित्वा ही होती ई। व्याख्यायके

तत्त्व-ज्ञानकी प्राप्ति तथा मनकी एकाग्रता और ईश्वर-प्रणिधानसे कर्मोंमें कामना और करतबमें आसक्तिवश त्याग तथा ईश्वरवश अनुसृष्ट भाव होता है। इसलिये इनको सिन्ध्यायोग नामसे अष्टाङ्गयोगके पूर्व अनुष्ठान कहना बहुतलभ्य है और यदि इन तीनोंके व्यापक अर्थ लिये जायें तो साथे योगके आठों अङ्ग इन्हींके अन्तर्गत हो जाते हैं।

विशेष चक्रव्यवस्था—सुभा १

कृष्णकी व्यवस्था—मिस प्रकर अग्निमें तपानेसे बहुतकर मरु पत्तन हो जानेपर उसमें सख्खना और चमक आ जाती है, इसी प्रकार तपकी अग्निमें एलीर, इन्डियो आदिक तमोगुणी अवधारणके नष्ट हो जानेपर कृष्ण सत्त्वकी प्रकृति बढ़ जाती है। योग्यात्मि आसन-प्राणायाम विनियम सूत्र ४६ एवं ४९ में इससे वर्णन किया जायगा और सात्विक आहार-विक्षादि इतिके तप होने लगे हैं तथा प्रत्याहार जिसका वर्णन सूत्र ५४ में किया जायगा और शम्-इम आदि इन्द्रियो तथा मनके तप हैं।

नान्यथातस्तु खेगोऽस्ति न चैकात्म्यमन्यतः ।

न शस्त्रिभ्यश्चादीरेभ्य जायतो नैव आर्जुन ॥ (गीता ५ : २५)

यह योग न तो बहुत अधिक जटिल है और न ही ज्यादा सीधा, बल्कि यह न बहुत सीनेवाले के और न बहुत जागनेवाले के पास होता है।

युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु ।

युक्तस्वप्नावस्थो यस्य योगो भवति दुःखाद्वा ॥ (गीता ५. १८)

जो मनुष्य अन्तः-विह्वलमें दूसरे कर्षेमें, सोने जागनेमें नियमित रहता है, उसका योग दुःखनाशक होता है।

सुदामा (मिताक्षर) सभ्य—

सुखिण्यप्यपुराहारः प्रतुषीशविचरितः ।

शुभ्यते शिवसमीपे मितान्तरः स उच्यते ॥

जिन, मीठा, शिम आहार, शुष्क-परिपाकते चतुर्थ भागसे नून शिख (इंभर) की सम्यक् शैतिके सिन्धे को मिनच जाता है, वह मिततिल कला जाता है। तमसी, उमसी, हितासे प्राप्त किये हुए तथा गरिष्ठ, चार-कमजबानक, अति ऊष्ण, बड़े, चरणे, बासी अतिरुक्ष, सुखे हुए, रुखे, सड़े हुए, बूटे, नरा करनेवाले, अनेकक, स्वल्पकसे इनि पहुँचनेवाले पक्षधौंको लवणकर केवल चुन्ना, सात्विक, इसके मधुर, रसदार, जिन, ताजा, स्वाध्व-वर्धक, चित्तकी प्रसन्न करनेवाले पदार्थ जैसे दूध, फल तथा रसदार मीठे सात्विक फल—जैसे मौँडा संतरा, मौँडा अनार, मुसम्बी (पाक्या) अंगूर, सेब, केला, मौँडा आम्र, खुबानी आदि तथा क्षुब्ध फल जैसे बादाम, अंजीर, मुन्ना इत्यादि, सात्विक रुखी—जैसे खैरी, परवल, सुर्य आदि; सात्विक अनाज—जैसे गेहूँ, मूँग, चावल अर्द्धक निष्पिकरूपसे पूँधसे नुमात्रामे सेकन करन अर्थात् उदरको दो भाग अन्नसे करना, एक भाग जलसे और एक भाग वायुके संस्कारसे जाली रहना। उनिये सोनेसे पूर्व दूध, कला आदि स्वल्पकमाने लेन चाहिये।

सौभाग्यन खादको बराबर किये गए शरीरसे कमसक्ति और नमता त्यागे हुए शरीरको केवल

भजनके कार्यमें उपयोगी बनानेके निमित्त खान-पान आदिकर विशेष ध्यान रखते हैं। साधारण मनुष्य खानके बड़ीभूत होकर, शरीरमें आसक्ति और मनसाके साथ खान-पान आदिके व्यवहारमें लिप्त रहता है। यह योगी और योगीमें भेद है। योगाभ्यासीके लिये मद्य, मादक पदार्थ तथा स्पर्श मिर्च आदि सर्वथा त्याग्य हैं। उनके सेवनकी अपेक्षा भूखा रहना दिनकर है। उनके सेवनमें आपत्ति तथा धर्मकी आज्ञा किसी अवस्थामें नहीं ली जा सकती।

अभ्यासियोंको अपने सम्बन्धमें पूरी सावधानी रखनी चाहिये। क्योंकि अत्यन्त शरीर तथा मनपर बड़ा प्रभाव पड़ता है। अन्तःसारिक तथा पवित्र बनानेका होना चाहिये। इस सम्बन्धमें हमारे एक प्रेमी सत्संगी पं० बाबूराम बहा कठिकरी एक कविता लिखी जाती है।

अन्न ही बनाये मन, मन जैसी इन्द्रियों ही
इन्द्रियोंसे कर्म, कर्म भोग भुगवाते हैं।
अन्नहीसे खीर जूझ, जूझ खीर होवे तेरे
अन्नके प्रताप योगी योगी बन जाते हैं ॥
अन्नहीके दूरगमने तामसी ले जाय जीव
अन्नकी पवित्रतासे रेख सिंघ आते हैं।
भृत्यलोकसे है 'बड़ा' लोक और सम्पन्न
वेद आदि बूढ़ तब अन्न ही बनाते हैं ॥

ब्रत विद्या—ऐसी लंबी कठिन चान्द्रायण व व्रतना जिससे भजनमें विघ्न पड़े। चरन्ना-भिरना मिलानुक्त बंद न कर दिया अथ जिससे तपोगुणरूपी आत्मस्य तथा प्रसाद उत्पन्न होकर भजनमें बाधक हो; बालिक इतना चलता फिरता और घूमता रहे जिससे शरीर स्वस्थ और चित्त प्रसन्न रहे और भजनका कार्य सफलतापूर्वक होता रहे।

ब्रत कर्मवृत्त—नियमितारूपसे कर्तव्य तथा नियत सालनोंको मिला करते रहना अर्थात् न इतना अधिक शारीरिक परिश्रम करना जिससे श्वसन उत्पन्न होकर भजनमें विघ्न पड़े और न सर्वथा कर्तव्यहीन होकर अलसता बग जना।

ब्रतसंयमः—रात्रिमें सप्ता घंटेसे अधिक न सोना जिससे तपोगुण न बढ़े, न चार घंटेसे कम सोना जिससे भजन करते समय नींद न सतावे।

योगमार्गमें चान्द्रायण आदि व्रत तथा लंबे उपवास वर्जित हैं। सप्ताहमें एक दिन उपवास रखना प्रसन्न है, जिससे सप्ताहमें संक्षिप्त रूप शारीरिक तथा मानसिक विकार निवृत्त होते रहें। उपवासवाले दिन अन्न सर्वथा त्याग दे, दूध-फल आदि हलका आहार लेना चाहिये। सर्वथा निराहार रहनेसे प्राणोंके निरोधके साथ भजन करनेकी अवस्थामें अस्तिष्ठामें चुनने पहुँचने और कई दिनोंतक भजनके कार्यमें विघ्न पड़नेकी सम्भावना हो सकती है। विशेष अवस्थामें किसी-किसी ऐसे माधवको जो शरीरके स्थूल तथा विनारो होने अथवा रजोगुणी मनकी चञ्चलताके कारण योगमार्गपर सुगमतासे नहीं चल सकते, चान्द्रायण आदि व्रत तथा लंबे उपवास भी करावे जाते हैं। ये किसी अनुभवकी अभ्युत्थता और पूरी

देहधामन्ये जाने चाहिये । इन्त्येक दिन नमस्क और साधुनमस्सिल गुनगुने जलसे गुनिया करते तब आचम्यक है । देहा न करमेसे विकल्प कया हुआ मल आनिमे सुख प्राप्त है । उसमे आनिमे कपटत तब अन्य विकल्प उत्पन्न होयेकी सम्भावना रहती है । तब उपवासमे पित्त बढ़ जाता है । इसलिये उपवासकी उपश्रिष्ट करायी श्रीकृष्ण उपवास अथवा दिक्काली दिग्गये दूध तथा रसीके कल, कसगली मूषू मीठा अन्न, सेब मीठा फेला मृमय्यो अंगूर आदि उठे उठे बढ़ाने जायें । कई फलमेसे दूधके साथ न दे कई दिनेके पश्चात् जलके प्रथम मूगको दालके पानेसे अवरत्न करे और जल-जल माफ़ बढ़ाने जायें । देहा फलमेसे शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य सुधर जायगा । तब उपवासके पश्चात् आनिमे पावन-शक्ति कम हो जायें है और भूख बढ़ जाती है । चोड़ी की धूलमे पाव प्रकटके रोग उत्पन्न हो सकते हैं ।

जानीका तप—जाणीका तप जाणीको संशयसे रक्षना है अर्थात् केवल स्वयं प्रिय अन्वयकरणानुसार दूसरोंको बचवोच्य सम्मान करते हुए जानीके बचन निष्कल्पना जाणीको संकल्पने रखनेका तप कहते हुए महाहमे एक दिन मोनकत रचना प्रशस्त है । जाणीको संकल्पमे रखनेका तप किसे विन केवल देहा-देही मोन रक्षना निष्कल्पना है ।

कनका तप—कनका तप मनका संशयमे रक्षना है अर्थात् केवल एक ही भावनाके द्वारा अपरिचय विचारके मरसे छुटारे हुए निमात्मक अहित भावनाओं और गुह्य विचारके मनमे धारण करना है । इस प्रकार हिंदु विचारोंपर विचार आच करनेके पश्चात् तब प्रत्येक विचार अधिपत्यके संकल्प विचारन और धनकनका स्मृतिसे मनका गुन करके अभ्यास करना चाहिये ।

गीताके अन्वय १.७ के अनुसार शान्ति, उद्यमी और तपसी तप—

अध्यासा परचा तप तपमान् प्रिविधे नरैः ।

अपस्तम्बकृत्विधिर्गुणैः शान्तिकं परिचक्षते ॥ १७ ॥

स्तकारमानपूजायै तपे दुग्धेन केष घत् ।

क्रियते तन्निष्ठ प्रोक्त राजसं जलप्रमुक्तम् ॥ १८ ॥

भुक्षणादेणस्तपो यन्पीडया क्रियते तप ।

धाम्योत्पादनाय वा तपस्तपसमुदाहृतम् ॥ १९ ॥

फलमे न चाहनेवाले निष्कामे योगी मुक्तोद्योग फल ब्रह्मसे किये हुए उस तीन प्रकारके (शारीरिक शारीरिक और मानसिक) तपके अधिक कहते हैं और जो तप अन्वय घन और पुनर्क होने अथवा केवल पञ्चाशदे फल प्राप्त है वह अधिक और अधिक भगवत्त तप नहीं समझ कहा गया है । जो तप मुक्तपूर्वक ब्रह्ममे घन-बायी और उरीको पीडा देकर अथवा दुग्धेन अनिष्ट करनेके होने किया जाता है, वह तप तपस कहा गया है ।

तपसा—तपसायकी व्याख्यामे हमने जो अनेकवर्तित तपसी आदिवा तप कहाय है । उस तपसी तपके अर्थको विवर्तनके फल देकर अति तपित होता है । तपसी-तपके सम्बन्धमे कृष्ण कहता लिखते हैं—

अनेकानुपूर्विकास्तिस्रो

बहुभ्यास्तिस्रोऽप्यथाः

त्रिपदा चैव सावित्री विज्ञेय ब्रह्मणे मुखम् ॥

(१.८)

तीन मात्रावाले ओम्कारपूर्वक तीन महाप्रणहति और त्रिपदा सावित्रीमंत्रे ब्रह्मन् पुनः (हर) जपन शक्तिये ।

गायत्री-मन्त्र

ओम् नमः सूर्य्यः स्वः । तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात् ॥

(ॐ नमः ३५ मंत्र १) (ॐ नमः १ कृ. १० मंत्र १०) (सप्त २५२)

(१) ओम्कारकी तीन मात्राएँ—अक्षर, उच्चर, पञ्चर और चौथा अक्षर त्रिपदा ।

अक्षर—एक मात्रावाले विरह जी स्थूल जगत्के सम्बन्धसे परमात्माका नाम है ।

उच्चर—तीसों स्थूल घृती और उनसे बने हुए पदार्थोंको आत्मोन्नतिये बाधक होनेसे हटाकर साधक बनानेवाला अपने विरहकण्ठके साथ स्थूल जगत्के ऐश्वर्यका उपयोग करनेवाला

पञ्चर—दो मात्रावाले हिरण्यगर्भ जो सूक्ष्म जगत्के सम्बन्धसे परमात्माका नाम है ।

चौथा—तीसों स्थूल-सूक्ष्म घृती और अङ्गुली आदिको आत्मोन्नतिये बाधक होनेसे हटाकर साधक बनानेवाला, अपने हिरण्यगर्भकण्ठके साथ सूक्ष्म जगत्के ऐश्वर्यका उपयोग करनेवाला

अक्षर—तीनों मात्रावाले ईश्वर जो कारण जगत्के सम्बन्धसे परमात्माका नाम है ।

कृ—कारण जगत्को आत्मोन्नतिये बाधक होनेसे हटाकर साधक बनानेवाला, अपने अक्षर कण्ठके साथ कारण जगत्के ऐश्वर्यका उपयोग करनेवाला

अक्षर त्रिपदा—परब्रह्म परमात्माकी शक्ति अर्थात् स्वकण्ठस्थिति जो प्राणिमात्रका अन्तिम योग है ।

(१) तीन महाप्रणहति—सुः, पुनः, स्वः ।

सुः—सारे ब्रह्माण्डका प्राणकण (जीवन देनेवाला) ईश्वर, सब प्राणधारियोंका प्राण-सदृश आकार और पञ्च पृथ्वीलोकका त्रिपदा ।

पुनः—सारे ब्रह्माण्डका अपानकण (वातमन-वेधन करनेवाला) ईश्वर, सब प्राणियोंको जीने प्रयत्नके दुःखोंसे छुड़ानेवाला, अन्तर्विद्यालोकका त्रिपदा ।

स्वः—सारे ब्रह्माण्डका ज्ञानकण (ब्यापक) ईश्वर, सब प्राणधारियोंको सुख और ज्ञानका देनेवाला छील्लोकका त्रिपदा ।

(२) कण्ठकी तीन मात्रा—तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात् ॥

तत्सवितुः—सब जगत्को उत्पन्न करनेवाले अर्थात् सब प्राणधारियोंके परम बाल-पिता ।

भर्गः—ज्ञानकण प्रकाशके देनेवाले देवके

धीम्—उस ।

धियो—प्राण कलेबोम्य अर्थात् उपासना करनेयोग्य ।

यो नः—तुम्हें स्वकण्ठकण ।

प्रचोद—हम ध्यान करते हैं

नः—वो (पूर्वोक्त त्रिपदादेव) ।

नः—हमारी ।

विश्वः—बुद्धियोगो

अन्वेषणम्—लोक मार्गमें प्रवृत्त करने ।

मम प्राणिमोक्षे प्राप्त पितृ-माता ज्ञानरूप प्रकाशके देखाने देखके उस उपसमा करनेके लिये बुद्धरूपका तन व्याप्त करते हैं जो हमारी बुद्धियोगो लोक मार्गमें प्रवृत्त करें ।

तीनों गुणोक्त प्रथम विषय परिणाम महत्त्व है इसकी व्याप्तिरूपमें बुद्धि तथा चित्त कहते हैं इसीसे रस-अमर, कर्तव्यकर्तव्य, धर्म-अधर्म आदिका निर्णय किया जाता है । इसमें ज्ञान, अनु और योग देनेवाले सारे संस्कार रहते हैं इसके पश्चात् होनेसे सम्पत्तिकी प्राप्ति, संस्कारोंकी निवृत्ति और ज्ञान-आनु और योगसे मुक्ति हो सकती है । इस गायत्री मन्त्रमें विशेषरूपसे बुद्धि अथवा चित्तकी पवित्रताके लिये प्रार्थना की गयी है ।

मानप्रत्य-आश्रय और संन्यास-आश्रयके प्रवेश तथा अभ्यासके आरम्भसे कई दिन पूर्व और प्रायश्चित्तार्थ असोक्तता तथा शुभ-आयनकी पूर्तिके लिये एक निश्चित संख्यामें गायत्री मन्त्रका जप आत्मना श्रेयस्कर है ।

गव्यज्यास्तु परं नास्ति शोधने पापधर्मभावात् ।

पृष्ठान्वाहनिर्मयुतां प्रजयेन च संजयेत् ॥ (स्वतन्त्र सन्ध २१८)

गायत्रीसे बचकर जपकर्मोक्त आश्रय (प्रयोजित) दुःख कुछ भी नहीं है प्रजय और संजय) अर्थात् तीन पृष्ठान्वाहनिर्मयुतां पुनः गायत्री-मन्त्रका जप करना चाहिये

इस गायत्री मन्त्रके ऋषि विश्वामित्र हैं, देवता सविता और छन्द गायत्री है ।

तन्त्रो—यह क्रियायोग किसलिसे है ? यह बतलाते हैं-

समाधिभावनार्थः क्लेशतनुकरणार्थश्च ॥ २ ॥

अन्वेषणम्—(क्रियायोग) समाधि-भावनार्थः-समाधिकी भावना (समाधित विषय पुनः-पुनः निवेश) के लिये; क्लेश-तनु-करण-अर्थः-च-और क्लेशोंके तनुकरण (दुबले करने) के लिये है ।

(स हि क्रियायोगः) 'मे वह उपर्युक्त क्रियायोग' इत्या पाठ बाध्यकारोंके मुखके आदिये अभ्याहार किया है ।

अन्वेषणम्—समाधिकी भावनाके लिये और क्लेशोंके तनु करनेके लिये क्रियायोग है ।

भावना—समाधि-भावना-‘समाधिरुतालङ्घनतात्वात् भावना केचित् पुनः पुनर्निवेशनात्’-समाधि विषयका लक्षण १।२ में कहा है, उसकी भावना अर्थात् समाधिका विषय बार बार निवेश (तन्त्र) है ।—(पौनर्बुद्धि)

क्लेशतनुकरणार्थः—क्लेशा यद्व्यपाणतलोको तनुकरणं स्वकार्यकारणप्रतिबन्धः-क्लेशा अविद्यादि माण्डे स्वयं कहे हैं, उनका तनुकरण 'उनके स्वकार्यके कारण होनेसे प्रतिबन्धकरता' । (पौनर्बुद्धि)

अविद्या आदि क्लेश विनश्य आगे वर्णन किया जाएगा, विनश्ये संस्कार कोशरूपसे चित्त-भूमिमें अनादि-कालसे पड़े हुए हैं, उनमें विधिल करने और चित्तको समाधिकी शक्तिके योग्य बनानेके हेतु क्रियायोग किया जाता है । तन्में शरीर, प्राण, इन्द्रिय और मनकी अचुद्धि दूर होनेपर वे स्वच्छ होकर क्लेशोंके दूर करने और समाधि-प्राप्तिमें सहायता देते हैं । स्वाच्छयसे अन्तःकरण शुद्ध होता है और चित्त

विद्येतेके अकारणसे शुद्ध होकर संगठित होनेकी योग्यता प्राप्त कर लेता है। ईश्वरप्राणिजनसे सम्बन्ध सिद्ध होती है और ज्ञेयोंकी विपुलि होती है।

यह यह है कि क्रियायोगद्वारा ज्ञेयोंको तनु करने चाहिये। ज्ञेयोंके विविक्त होनेपर अन्धकार-वैराग्यका सुगमतासे सम्बन्धन हो सकेगा। अन्धकार-वैराग्यकी क्रियाद्वारा सम्बन्धित-सम्बन्धितों सबसे ऊँची अवस्था विवेक-अधिकार्य अर्थात् शुद्ध विवेक हुए ज्ञेयोंके संस्कारका बीज दण्ड हो जाते हैं और विवेक भोग अधिकार्य समाप्त हो जाता है। ज्ञेयारूप बीजोंके दण्ड होनेपर परवैराग्य उत्पन्न होता है। परवैराग्यके संस्कारोंकी वृद्धिसे विवेक विवेक-अधिकार्य-अधिकार्य भी समाप्त हो जाता है और असम्बन्धित-सम्बन्धित रूप प्राप्त होता है।

शुद्धी—जिन ज्ञेयोंके दूर करनेके लिये क्रियायोग बतलाना गया है, वे ज्ञेय यहीसे हैं > यह अगले सूत्रमें बतलाने हैं—

अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः ज्ञेयाः ॥ ३ ॥

अर्थ—अविद्या-अस्मित-राग-द्वेष-अभिनिवेशाः ज्ञेयाः—अविद्या, अस्मित, राग, द्वेष और अभिनिवेश ज्ञेय हैं।

अर्थ—अविद्या, अस्मित, राग, द्वेष और अभिनिवेश ज्ञेय हैं। ये पाँचों बाधनाकार बीजोंको उत्पन्न करते हैं और विवेक वर्तमान रहते हुए संस्कारका गुणोंके परिणामको दृढ़ करते हैं। इसलिये ज्ञेय नामसे कहे गये हैं। ये पाँचों विपर्यय सर्वान् भिद्यन्तुन ही हैं, क्योंकि उन सबका कारण अविद्या ही है।

विषय—सूत्र ॥ ३ ॥ अविद्या अस्मित राग, द्वेष और अभिनिवेश ज्ञेयोंके ही सोम्य-परिधातये क्रमसे तन्म, मोह, महामोह, तामिस्र और अन्धकारमिक्त नामान्तर हैं।

तन्मो मोहो महामोहस्तामिस्रोऽन्धसंज्ञकः ।

अविद्या पञ्चपर्यया सांख्ययोगेषु वर्तिर्निता ॥

तन्म (अविद्या) मोह (अस्मित), महामोह (राग) तामिस्र (द्वेष) और अन्धकारमिक्त (अभिनिवेश) —यह सांख्य और योगमें पञ्चपर्या अविद्या कही गयी है। ये तन्म आदि अन्धकारवेदसे जाग्रत प्रकारके हैं जैसा कि सांख्यकारिकामें बतलाना है—

चेदस्तामसोऽहृदिषो मोहस्य च दराविषो महामोहः ।

तामिस्रोऽज्ञानदुःखा लब्धः सत्यतन्मज्ञतामिस्रः ॥ (सं-सं ४८)

तन्म और मोहका जाग्रत-जाग्रत प्रकारका वेद है। महामोह दस प्रकारका है। तामिस्र और अन्धकारमिक्त अज्ञान-अज्ञान प्रकारके हैं।

तन्म (अविद्या) —अज्ञान, महत्तत्त्व, अहङ्कार और पाँच तन्मज्ज—इन जाग्रत अन्धकारवृत्तियोंमें अत्यन्तान्तरूप अविद्या-संज्ञक तन्म जाग्रत विषयवात्त होनेसे जाग्रत प्रकारका है।

मोह (अस्मित) —गौण फलरूप अस्मित-मोह जाग्रत अज्ञान-वेदमें जो फल पुनर्वाच्य प्रवृत्तिरूप ज्ञान है। यह अस्मित-संज्ञक मोह कहलाना है। यह भी अस्मित आदि (३-४५) जाग्रत वेदसे जाग्रत प्रकारका है।

महामोह (राग) —सम्ब, स्वर्ग, कप, रस, गन्धसंज्ञक स्वीकिक और दिव्य विषयोंमें भी अनुप्राण

है। यह रागसंज्ञक महामोह कहा जाता है। यह भी दस विषयवत्त्व होनेसे दस प्रकृतक है।

तामिक (द्वेय)—उत्पद्युक्त आठ देशों और दस विषयोंके योगवर्ष प्रसृत होनेपर किसी प्रतिबन्धनसे इन विषयोंके योगलभमें सिद्ध करनेसे जो प्रतिबन्धनविषयक द्वेय होता है, वह तामिक कहलाता है। यह तामिक आठ देशों और दस विषय-अदिव्य दस विषयोंके प्रतिबन्धन होनेसे अतन्त्र प्रकारका है।

अम्बतामिक (अभिनिवेश)—अतन्त्र प्रकारके ऐश्वर्य और दस प्रकारके विषय-योगोंके उत्पन्न होनेपर भी जो चित्तमें भय रहता है कि यह सब प्रलयकालमें नष्ट हो जायेंगे, यह अभिनिवेश अम्बतामिक कहलाता है। अभिनिवेशरूप अम्बतामिक भी उत्पद्युक्त अतन्त्ररूपे नाशक भयकाल होनेसे अतन्त्र प्रकारका है।

ये सब अज्ञानमूलक और दुःखजनक होनेसे अज्ञान, अविद्या, विपर्ययकाल, भिन्नज्ञान, भ्रमिहान और ज्ञेय आदि नामोंसे कहे जाते हैं।

तनुजी—अविद्या सब ज्ञेशोंका मूल कारण है, यह अगले सूत्रमें बतलाते हैं—

अविद्याक्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम् ॥ ४ ॥

व्याख्यान—अविद्या-क्षेत्रम्-अविद्या-क्षेत्र अर्थात् उत्पत्ति की भूमि है; उन्नेषाम्-उन्नतोंकी (अस्मिता-आदिकी) प्रसुप्त-तनु-विच्छिन्न-उदाराणाम्-जो प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदर अवस्थामें रहते हैं।

अवधारण—प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदर अवस्थावाले अस्मिता आदि ज्ञेयोंका अविद्या-क्षेत्र है।

व्याख्यान—जिस प्रकार भूमिमें रहकर ही बीज उत्पन्न होते हैं, इसी प्रकार अविद्याके क्षेत्रमें रहकर सब ज्ञेय कथनरूपी फल देते हैं। अविद्या ही इन सबोंका मूल-कारण है। ये ज्ञेय चर अवस्थाओंमें रहते हैं—

प्रसुप्त—जो ज्ञेय चित्त-भूमिमें अवस्थित हैं, पर अभी जागे नहीं; क्योंकि अपने विषय आदिके अपाध-फलमें अपने कर्तव्योंके अन्तर्ग नहीं कर सकते हैं। वे प्रसुप्त कहलाते हैं। जिस प्रकार बाल्यवस्थामें विषययोग्यता वासनाई बीजरूपसे दबी रहती है, अज्ञान होनेपर जाग्रत होकर अपना फल दिखाता है।

तनु—तनु ये ज्ञेय हैं, जो प्रतिपक्षभावनारा अथवा क्रियायोग आदिसे निर्धिल कर दिये गये हैं। इस कारण वे विषयके होने हुए भी अपने कर्तव्यके अन्तर्ग करनेमें समर्थ नहीं होते। ज्ञान रहते हैं। परंतु इनकी वासनाई सूक्ष्मरूपसे चित्तमें दबी रहती है।

निद्रा प्रकारसे इनको निर्धिल (तनु) किया जाता है—

सर्वार्थ ज्ञानके अन्धकारसे अविद्याका, वेद-दर्शनके अन्धकारसे अविद्याका, मध्यस्थ रहनेके विचारसे राग-द्वेषको, मयताके त्यागसे अभिनिवेश ज्ञेशको तनु (निर्धिल) किया जाता है तथा कारण, ध्येय और मयाविद्वारा अविद्या, अस्मिता आदि सारे ज्ञेय तनु किये जाते हैं।

विच्छिन्न—विच्छिन्न ज्ञेशोंकी वह अवस्था है, जिसमें ज्ञेय किसी दूसरे बलवान् ज्ञेशसे दबे हुए शक्तिरूपसे रहते हैं और उसके अन्तर्गमें वर्तमान हो जाते हैं। जैसे ज्ञेय-अवस्थामें राग किया रहता है और राग-अवस्थामें द्वेय,

उत्तर—उत्तर क्षेत्रों की यह अवस्था है, जो अपने सहायक विभागों के साथ अपने स्वयं के चक्रों में है। वे अपने समस्त अवसरों में सहायक विभागों में होते हैं।

एन सक्काय बुल्लङ्गणो अस्सिदुः । तस्मिंस्स तस्सु होनेये अस्सिदुः सक्काय नत्ता हो जामे ।

[illegible]

वीजान्वाङ्मयस्यैव तत्त्वैः स रोहसि येषां पुनः ।

ज्ञानसन्ध्यालक्षणा द्वैतैर्नाम्बना सम्प्रदाये पुनः ॥

किन्तु प्रत्येक व्यक्ति को अपने हिसाब से काम करना पड़ेगा। इसी प्रकार विद्यार्थियों को भी अपने हिसाब से काम करना पड़ेगा।

प्रश्न—सुसंस्कारित शैलीवादी इस पाँचवीं दशकीय-अवस्थाका चरित्र इस सुन्दर कवि नहीं किया ?

[illegible]

कैलाश मन्दिर—सूत्र ४— सप्तार्चिषात् सूत्र ११ के अनुसार इस सूत्रकी व्याख्यामें श्री कर्माचार्यजीने जैनोंकी प्रसन्न अवस्थाके समझानेमें प्रसन्न जैनोंका उदाहरण विदेह और प्रकृतिमयीके जैनोंसे देकर विदेह और प्रकृतिमयीके सम्बन्धमें साधितकर आर्थ किया है। इसका अर्थार्थ श्री सायनाजी पित्रने ही व्यवस्था है, जिसका इन सबने अनुकूलन किया है। सायनाजी पित्रने सूत्रकी व्याख्याके अन्तमें यह इच्छाक किया है—

प्रसामान्यजीवाः व्यवस्थायाः योगित्वात् ।

विश्वसोरा मय्याः ३३ हेसा विषयसहिनाम् ।।

सम्बन्धीयोंके हेतु प्रभु, योगियोंके तनु और दिवसी पुत्रोंके हेतु विविध और उदत (अपारमार्गिक) होते हैं। सम्बन्धीयोंमें अधिपत्य विद्वा और प्रकृतितत्त्व निपत हैं। तबों उग्रही और अधीनी मान्यत प्रमाणीकरणत सिद्ध करनेकर यत्न विन्व गय है।

(२) प्रत्यक्षित कृष २१ की कानूनी शक्त विशेष कानूनको लागू किया गया है कि सम्पत्ति-समाप्ति की चारों भूमियों के उत्पन्न और उत्पन्न भूमि आन्दोलन और सम्पत्ति-समाप्ति के विवेक और प्रत्यक्षित कानून के अन्तर्गत किन्हीं रूपों में। इन प्रांगणों में अन्तर्गत और अन्तर्गत कानून अनुचित है।

(२) समयज्ञान-समाधिमें ज्ञान तत्त्व और विवेकबलान्तरि दृग्गोचर-वस्तुको प्राप्त होते हैं। इसान्तरि इसके द्वारा वस्तुवि-बाधकीय-प्रकाशमें प्राप्त नहीं हुए हैं तथापि इनके अनु-होयमें तो वस्तु अस्ति नहीं तो अस्तिन

[illegible][illegible][illegible][illegible]

आत्मोक्तिः जीर्णानि वस्त्रा विद्वान् नवानि भुङ्क्षन्ति नरोऽप्यगतिः ।

तस्य सरीसर्पेण विह्वल्य जीर्णान्वन्यानि संप्राप्तं कृतानि ऐह्यी ॥ २३ ॥

કેલે સ્વચ્છ પુરને કચોતો ત્યાગવર દુલ્લે નવે કચોતો ત્યાગ કરતા હૈ. વીન હૈ કચોતો પુરને
કચોતો ત્યાગવર નવે કચોતો ત્યાગ કરતા હૈ.

[illegible]

ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ॐ नमः शिवाय ॥ २३ ॥

१२२ सम्भवतः जवाहरि नहीं कहा सकते, इसको जान नहीं लाना सकते। इसको जान नहीं लाना सकता और बापू नहीं रुका सकता है।

अपकेको प्रपक्षको प्रपक्षको प्रपक्ष एवम् च ।

दिवः सर्वांगत स्वाध्यायकालेभ्यः सन्कल्पः ॥ २४ ॥

यह आस्था उखाड़ते सेटन नहीं किया था यकला यह आस्था जगाया नहीं था सक्ता राखरा नहीं था यकला और कुलपति नहीं था यकला तब यह आस्था निराले में थी, सर्वव्यापी, अमर, सुदृढ और अनन्त है।

अथवातोऽथवाजिन्धोऽथवाजिह्वायोऽथवाज्जले

सप्तमः विविधः जन्मोपनिषदसि ॥ २५ ॥

यह आत्म आत्मता का कार्य है। इन्द्रियों का अभिव्यक्त और यह आत्म अभिव्यक्त कार्य। यन्त्र का अभिव्यक्त और यह आत्म अभिव्यक्ति का कार्य है। इसके इस आत्मकार्य में आत्मता नहीं है।

यिन की गुण-वृत्तोंके समस्त शरीरमें अव्यवस्थित हो जाते हैं और मृत्युके लेकर विद्वान्मन्य अपने वैयर्थ्यविक्रम आत्मव्यवस्थाकी मूलभूत नीतिक शरीरकी गलती लगे रहते हैं और इसके कारणसे घबराते हैं। इस मृत्युके चरको ओ सीमायन मिलते पड़ जाते हैं। इसीको अधिगमिता होना कहते हैं। यह अधिगमिता होना ही सम्पूर्ण व्यर्थता का कारण है। यिनकी सामग्री शरीरधूमिमें फैलकर वर्धमान और अपने अपने (अव्यवस्थित) करे देखावटी होती है जो सब कारणसे अव्यवस्थित जायगा।

जुलै—कम क्षेत्रोंक बीचका हमले को चौको क्षेत्रा ल्हाले चाल है। कम चौको क्षेत्रों और कम क्षेत्रोंकी मस्तु तम्, विविधता और उदा-कच चार अवस्थाओंक पूर्व मुताबे नियमन किया गया है। परन्तु इसकाय-कच (विशेष-कचविकच) अतिमृग्य दम्-बीच-भक्तले प्राप्त हुए क्षेत्रोंकी चौकई अवस्थाका कबे नहीं कर्मन किया गया ? इस वास्तवक नियमनार्थ आवश्यक मुत है—

तै प्रतिप्रसवहेयाः सुकथाः ॥ १० ॥

समाधान—सू-वे (पुनर्जात पक्षि होकर) प्रसिद्धसम्बन्धितः = (असम्बन्धित-सम्बन्धित)। किन्तु अपने बचपनमें तीन होनेसे लगाने आचार्य विपुलि बन-योग है। सुख-विद्या योगसे सुख और सर्वसम्पन्न (विशेषतः आचार्य) आचार्य दण्ड-योग हुए।

गणेशजी...मे गुरुदेव गणेश देव, जो विष्णु खेगले मुख्य और परमेश्वर अर्थात् परमात्मेश्वर के गये हैं। असम्पन्न-समाधिरार विराजित करने परमेश्वर लीन होकर विराजित करनेयोग्य हैं।

व्याख्य—ये वृद्धादयः वृद्धादीनामपि चरितव्यवहारविधाने येनपि क्रमेण सन् उपेक्षायां गच्छन्ति । (अवस्थापत्य) ।

ये वृद्धादयः सो दण्डनीयते इत्यादि, यौनिक चरितव्यवहार 'यौनिके' अपने व्यवहारे लीन होते समय इसी विषयके साथ लीन हो जाते हैं ।

क्रियायोग (अथवा अन्वय-व्यपथि) से सूचित करने हुए हेतु का प्रत्यक्षान (विशेषणवादी) का अर्थसे दण्ड-नीयते प्रमाण हो जाते हैं, इस अवस्थापत्य-अवधिद्वारा प्रमाण अधिकारवादी विषयके अपनी वृद्धादीने लीन होनेसे वे हेतु भी उनसे साथ लीन होकर निवृत्त हो जाते हैं । अतीतकालके अतीतिरूप इस हेतुविक्रिय विषयके लिये अन्य किसी वस्तुकी आवश्यकता नहीं है ।

अर्थात् युक्तके व्यवस्थाप्य को विचार होता है, यही अन्वय कराने आता है । जो दण्ड हेतु प्रत्यक्षानात्म्य अर्थसे दण्ड-नीय-व्यपथि प्राप्त हो गये हैं, उन वृद्धादी अवस्थापत्यके हेतुविक्रिय निवृत्ति प्रमाणका विचार नहीं है । व्यवस्थाप्य विचारप्रमाण प्राप्त है, व्यवस्थाप्य इस दण्ड-नीय-अवस्थापत्यके हेतुविक्रिय निवृत्ति विषयी भी व्यवस्थाप्य नहीं है । व्यवस्थाप्य विषय का-कीटावस्थी दण्डनीय अवस्थापत्य-अवधिसे विधिकार का रूप विचारका प्रमाण होता है । यह विषयके साथ साथ ही वे दण्ड-नीय-व्यपथि का रूप हेतु भी वृद्धादी हो जाते हैं और वैधायक अवस्थापत्यके विषयके अपने व्यवस्थाप्य का हो जानेसे साथ साथ ही वृद्धादी हो जाते हैं । यौनिक वृद्धादी का विचार अन्वय-अवस्थाप्य के सूचित करनेसे नहीं होता । यौनिक वृद्धादी ही व्यवस्थाप्य सूचित कराने का प्रमाण होता है । इसलिये वे दण्ड-नीय-अवस्थापत्य वृद्धादी अवस्थापत्यके हेतु अतीतकाल हेतु अर्थात् विषयके प्रमाण होनेसे (अपने व्यवहारे लीन होनेसे) स्वगत योग्य हैं ।

विषयके प्रमाण अर्थात् अपने व्यवहारे लीन होनेसे यह 'अतीतकाल' और 'व्यपथिकोपेक्षा' का 'हेतु' है । (प्रमाण का अर्थ उपलब्ध है, इससे विचार 'अतीतकाल' के अर्थ प्रमाण अर्थात् अपने व्यवहारे लीन होनेसे है) ।

सूत्र—नृणां दण्ड-नीय-धाम अति प्रतीकृत्य अर्थात् प्रमाण यह प्रमाण है । अतः दण्ड-नीय-व्यपथिके चरितव्यवहार 'आचार्यविरचितसूत्रम्' ॥ ११ ॥ इस सूत्रके प्रतिमे प्रमाण अति का

व्याख्य—यही सूचित करने वाले अतीतकाल अर्थात् प्रमाण ही चरिते अपने विधिकार विषय है इससे इसकी व्यवस्थाप्य होनेसे दण्ड-नीय-व्यपथि वृद्धादी वृद्धादी उपलब्ध है ।

सूत्र—दण्ड-नीय-धाम (अथवा अन्वय-व्यपथि) से सूचित करने हुए अर्थात् प्रमाण अतीतकाल अतीतकाल विषयके प्रमाण से सूचित है । नृणां दण्ड-नीय-धाम विषयके प्रमाणसे ही होते हैं । इससे अपने सूचित व्यवहारे हैं—

अन्वयव्यपथिकसूत्रम् ॥ ११ ॥

व्याख्य—अन्वयव्यपथिक • प्रमाणका प्रमाण अन्वयव्यपथिक है प्रमाणका • हेतुविक्रिय (यौनिक) को क्रिया-योगद्वारा सूचित का ही गयी है ।

व्याख्य—हेतुविक्रिय अन्वय वृद्धादी को क्रिया-योगसे सूचित का ही गयी है । प्रमाणका (विधिकारवादी) प्रमाण का-से व्यवस्थाप्य है । व्यवस्थाप्य कि वे दण्ड-नीय दण्ड-नीयके अन्वय वृद्धादी वृद्धादी ।

व्याख्य—अन्वय प्रमाण अतीतकाल अतीतकाल विषयके प्रमाण से विचार हेतु प्रमाण है । वे

कर्माश्रयोंकी, जो दबे पड़े हुए हैं, विनियम फल अभी निश्चित नहीं हुआ है अर्थात् जो अनियत विनियमकारण हैं, तीन प्रकारकी गति होती है—

(१) वा तो वे बिना फले ही निरस्त-विनाशकरी निर्जिह्व नून (दुर्बल) करते साथ वह हो जाते हैं इससे यह नहीं समझना चाहिये कि वे बिना फल दिये ही वह हो गये किन्तु नियत-विनियमकारण (दुर्बल) करनेमें अपना फल वे चुके और नियत-विनियम करने वह करनेमें उस अंशतक अपना फल दे चुका

(२) वा वे नियत-विनियमकारण साथ हो जाते हैं और समय-समयपर अवसर पाकर अपना फल देते रहते हैं ।

(३) वा वे क्लृप्तभूमिमें बैठे ही दबे पड़े जाते हैं अतएव कि किसी समयमें उनके फल देनेका अवसर नहीं मिल जाता अब कभी उनके उगनेवाले कर्माश्रय प्रधान होते हैं तो वे उस अभिव्यक्तिकरी पाकर अपना फल देनेके लिये जाग उठते हैं ।

विशेष उदाहरण—सूत्र १३ यहाँ यह भी बतलाना देना आवश्यक है कि अतएव पेटमें कर्मोंकी तीन भागोंमें विभक्त किया जा सकता है संचित, प्रारब्ध और क्लृप्तमात्र ।

जो कर्म अन्त आध्यात्मिक किये गये हैं और अध्यात्मिक उनके भोग भोगनेकी क्षमता नहीं आती है, किन्तु केवल संस्काररूपेण कर्माश्रयमें हैं, उन्हें संचित कर्म कहते हैं ।

कर्माश्रयमें भरे हुए अन्त कर्मोंमेंसे चिन भोकेसे कर्मों की शरीररूपी फलकारी उत्पत्ति कर दी है अर्थात् विनियम फल इस अवस्था में रहता है, उन्को प्रारब्ध कर्म कहते हैं

चिन नवीन कर्मोंको संग्रह किया जाता है अर्थात् नवीन इच्छाओं जो नवीन कर्म नवीन संस्कार उत्पन्न करते जाते हैं, वे क्लृप्तमात्र कहलाते हैं

सूत्रकी व्याख्यामें संचित कर्मोंके संस्कारोंको उपसर्जन कर्माश्रय अनियत-विनियम अदृष्टअभ्येदनीय कहा गया है और प्रारब्ध कर्मोंके संस्कारोंको प्रधान कर्माश्रय नियतविनियम दृष्टअभ्येदनीय बताया गया है क्लृप्तमात्र कर्मोंके संस्कारोंका वर्णन इसलिये नहीं किया गया कि कुछ तो इनमेंसे प्रारब्ध कर्मोंके प्रधान कर्माश्रयके साथ विनियम अपना फल देना अवश्य कर देते हैं और कुछ संचित कर्मोंके उपसर्जन कर्माश्रयके साथ मिल जाते हैं ।

बुद्धि—संसारकी उत्पत्ति पुरुषको आत्मविवेक करनेके लिये होती है, पशुओं आदि जीव योनियोंमें मनुष्ययोनियों आता और मनुष्यसे मनुष्य अथवा देवयोनियोंमें जाता तो सम्भव है, परंतु मनुष्यसे जीव पशु आदि योनियोंमें जान विकासवाद (Evolution theory) के विरुद्ध है और इनके मनमें ईश्वरके सर्वव्यवस्था, सर्वज्ञता, दया, न्याय और कल्याणकारिता आदि गुणोंमें भी दोष आता है ।

तत्त्वज्ञान—सामान्यतः तो मनुष्योक्त अथ मनुष्यादि ही अथवा उससे ऊँची योनियों ही होता है, पशु-पक्षी आदि जीव योनियोंमें विशेष अवस्थामें उनके अपने कल्याणार्थ ही जान होता है ।

ऊपर व्याख्यामें बतलाया गया है कि मनुष्यवृत्तिर्वा अन्त है ये मनुष्यवृत्तिर्वा जब हिंसा, विषयभोग, यक्षारी घृष्ट अपवित्रता देश तथा वर्णभेद आदि दोषोंमें मितलान होती है, तब वे मनुष्यत्वमें नीची हैं । वे वृत्तिर्वा नाना प्रकारके दोषों—काम, क्रोध, लोभ, मोह, मम आदिके मृगविकल्प और तीनों गुणोंके

(१) ईश्वरीय नियमोंके जो सदैव ऐसे बुरे कर्मोंसे बचनेकी चेष्टा होती जाती है, मर्म, अधिभ्र, आदिके देखकर मनुष्यकी स्वाभाविक गन्तवि होती है, दूसरोंकी पीड़ा देखकर दिग्न करिता तथा पीड़ित होता है, किन्तु जिसकभी परमेश्वर स्वयम्भू इत्यस्य आ जानेसे ईश्वरकी यह अवस्था सुनायी नहीं देती

(२) मनुष्य कर्म तथा भोग दोनों प्रकारकी योगि है, इसमें संस्कार बनते भी हैं और बुल्लो भी हैं दूसरी जो भोग-योगिनी हैं उनमें संस्कार बनते नहीं बल्कि उनकी निवृत्ति होती है यदि वह हिंसक फिर मनुष्य-योगिनी ही आये तो पिछले कर्मोंवासे वह दुःख हिलाने के लक्ष्य करवा लेता और अपने उसी प्रकारके संस्कार बनते रहेंगे। वह क्रम सदाके लिये जारी रहेगा और वह अपने परमेश्वर के कल्याणसे चकित रहेगा। यदि किसीको अपनी रक्षाके लिये कोई क्षम दिया जाय और वह नहीकी अवस्थामें उसके अपने ही शरीरके क्षयपल करने लगे तो उसका हित इसमें होता कि नही रहनेतक उससे वह राजा हीन लिखा जाय ईश्वरीय नियमसे मनुष्य शरीर इसलिये दिया गया है कि आत्मोन्नति करे और परमात्मत्वं पहुँचे। तथा—

आत्मज्ञानं रचिनं विद्विज्जि शरीरं रक्षयेत् न तु । बुद्धिं तु स्मरति विद्विज्जि यन् प्रपद्येत न ॥
इन्द्रियाणि ह्यानाहुर्विषयस्तेषु गोचरान् । आत्मोन्नयनोक्तं धोतेत्यहमर्नीयिणः ॥

(सूत्र १५ १ १ (१-४))

आत्मज्ञानसे रक्षक व्ययी जानते, शरीरको रक्ष तथा बुद्धिके साथि और मनको एकाग्र समझे। इन्द्रियोंके छोड़े कहते हैं और उनके चलनेके मार्ग विषय हैं इन्द्रिय मनसे कुछ आत्मज्ञानसे बुद्धिमान चला कहते हैं। इस कारण ईश्वरकी दृष्टिसे इन मनको दूर होनेतक अच्छा इन चलनेके दूर करनेके लिये नीची योगियोंमें जाना होता है इस यन्त्रिमें आगेके लिये संस्कार नहीं बनते बल्कि पिछले हिसा आदिके संस्कार बुल्ल जाते हैं और वह फिर मनुष्य-योगिनी चकित होकर आत्मोन्नतिके लिये आता है ये योगिनी तो अन्तःकलनके मूल धोनेके स्थान हैं

जिस प्रकार अनजान बालक अपने शरीरको बिजुमें रान देता है तो माता नारीके पास से ऊपर पानीमें बोले है, इसी प्रकार कल्याणकारिणी उक्ति माता अपने पुत्रके इन चलनेको इन योगियोंमें अपने हितकारी नियमोंके अन्तर्में धोती है

(१) इसमें ईश्वरकी दृष्टि है न कि कूरता, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य अपनी इच्छाकी पूर्तिमें ही सुख समझता है, और इस प्रकार ईश्वरके पूर्ण ज्ञानवासे नियम उन्हीं इच्छाओंके अनुसर योगियोंमें सेऊपर उनकी इच्छा-पूर्ति करते हैं

(२) इसी तरह ईश्वरकी कल्याणकारिता यह है कि इस प्रकार मनुष्यके सब पल बुल्ल जाते हैं और उसे फिर उन्नति करनेका अवसर मिल जाता है

(३) इसमें ईश्वरका व्यवहारी नियम भी आ जाता है, जिसमें हर प्राणीको उसके कर्मोंके अनुकूल फल मिल जाता है और इसमें उसकी सम्झता भी पायी जाती है कि जिससे समस्त संसारका कार्य व्यवस्थापूर्वक चल रहा है क्योंकि जिस प्रकार बड़ीके चलनेमें सब यंत्र कार्य करते हैं, इसी प्रकार संसारकी बड़ीके चलनेमें सब छोटी-छोटी अपने-अपने स्थान पर कुछ-न-कुछ काम कर रहे हैं।

सङ्क्षेप—जति, आयु और भोगमें पाप और पुण्यके अनुसार सुख-दुःख मिलता है, वह अगले

हमारे बच्चे हैं—

॥ इत्यपि विनायकान्ताः पूज्यापुण्यहेतुत्वात् ॥ १४ ॥

[illegible]

संस्कार—ये सभी कार्य और सेवा कुल-५ भागों में बांटे हुए हैं। सबसे ऊँचे स्तर पर कार्य और सेवा हैं।

आवक: रिक्तों सुपरी कालाहरी दूर कार्यवाही के काम नहीं आया और नया भी से आया
(आवक: रिक्तों से 1 एक सुपरी रिक्तों में से आया दूर से 2 एक रिक्तों में से आया)

[illegible]

કર્ણાટકે કુલ ૧૦૩૫ કોટરૂબ ૧૦ મિલિયન (૧૦ કરોડ) રૂબ કોટરૂબે ભરના કર્ણાટકે મળે- ૪૧ ૧૭ ૪૧

କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଲକ୍ଷ୍ୟର ନୀତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ଉପକ୍ରମିକା ଲେଖନୀ ନୀତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ । ଲିପିବଦ୍ଧ ଲକ୍ଷ୍ୟକାରୀ ନୀତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଲକ୍ଷ୍ୟକାରୀ ଲକ୍ଷ୍ୟକାରୀ ନୀତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ ।

ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਥੇ-ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ । ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਣੇ-ਪਿਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ।

1. 2.

ಈ ಕುರಿತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

वाचस्पत्ये इत्यत्र न होकरा देवे और जो पुनः अन्तरि भी कर्मक अर्थात् अन्तरी पुनरावृत्ति मिले हुए सम्पूर्ण क्रियात्मिक त्यागों से वाचस्पत्ये क्रियात्मिक देवे, वह पुनः अनुध्याये बुद्धिमान् है और वह योगी सम्पूर्ण कर्मोंका करनेवाला है।

यस्य सर्वं संसारविश्वः कायसीकृत्यधर्जिता । ज्ञानाभिरुपधर्माणि तवातुः पथिष्ये वृषः ॥

(१५.१५)

विश्वके सम्पूर्ण कार्य करण्ड और वक्राणसे रहित है, ऐसे वह वक्राण अशुद्धता तब हुए कर्मोंके पुनरावृत्ति और जो पथिष्ये करते हैं।

तवातुः कायसीकृत्यधर्माणि निरुपधो निरुपधः । कार्यकथविश्वधर्माणि नैव विरिधिकारोमि नः ॥

(१५.१६)

जो पुनः सांसारिक व्यवहारसे रहित तब वाचस्पत्ये वक्राणसे वह है, वह कर्मोंके वक्र और वक्र अर्थात् कर्मक-आध्यात्मिक त्यागकर कर्मों अन्तरी उत्तर करता हुआ वह वृष भी नहीं करता है।

अति विश्वके प्रत्यक्ष कोई विश्वक अनु विश्वी सोने हुए अनुध्याये करनेके मिले तब और वह अनुध्याय इससे दुःख देनेके क्रियात्मिक न बचाने अथवा कोई अन्तरी विश्वी नियम कर्मककर्मोंके न करे जो वह व्यवहार्य कर्म होगा। इससे जो दुःख करनेके कर्मगत करने।

कर्म विज्ञाना वदुत गतः । त्वत् बुद्धिसे तन्त्रात्मिक नहीं जो तन्त्राण द्वावामुद्धिसे ही तन्त्राण का प्रकटा है। इस कर्म-वाचस्पत्ये कर वक्र है कि कर्म कर्म से विश्वक दुःख देनेका योग्यता न विश्वक काय — 'वाचस्पत्येककर्मकर्म' वाचस्पत्ये न कोई विश्वीको पुनः दे प्रकटा है न दुःख जो विश्वक है वह उसे अन्तरि मिलेगा। अनुध्याय दुःखोंको मुक्त-दुःख से पहुँचनेकी योग्यतासे कर्म कर्म अन्तरी अन्तर पुनः-दुःख करनेके कर्मगत प्रकटा कर होगा है।

वृषः—योगीके मिले वृष-दुःख दोनों दुःखका ही है, अब वह बतावते हैं —

परिणामसाधसंस्कारदुःखैर्गुणकृतिविरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विरोधिनः ॥ १५ ॥

वाचस्पत्ये—परिणाम तब संस्कारदुःख-परिणाम तब, प्रकटाके दुःखोंसे वृष-कृति विरोधाच्च दुःख-और गुणोंके कृति-कर्म विरोधसे, दुःखमेव सर्वं विरोधिनः—दुःख ही है अब वृष अर्थात् वृष से दुःख ही है विरोधिनः।

वाचस्पत्ये—कर्मिक (विश्व-गुणोंके योग्यतासे ही) परिणाम-दुःख, कर्म-दुःख और वक्राण-दुःख का प्रकटा है और गुणोंके संपादनसे ही विरोध है, इसलिये विश्वकी प्रकटा मिले तब वृष (गुण से जो विश्व-अन्तरी है) दुःख ही है।

वाचस्पत्ये—विश्व प्रकटा विश्व विश्व हुआ तब-दुःख प्रकटा से बुद्धिमान्के मिले तब-दुःख है, इसी उत्तर विश्व योगी-अन्तरी सम्पूर्ण वृष तब उनके विश्वक अन्तरी विश्वकर्मक वृष से गत है, इससे संस्कारक का विश्व-गुणोंके दुःख-ही-दुःख प्रकटा होता है, कर्मिक वृष गुणोंके ही कर तब-दुःख दुःख कर्मिक-विश्व है, जो विश्व वाचस्पत्येक कर्मिक विश्व काय है—

वाचस्पत्ये—विश्व-गुणोंके योग्यतासे विश्वीकी कृति नहीं होती है, कर्मिक वृष वृष (१५.१६) अन्तरी होता है। नवी-नवी योग्यता अन्तरी वृष है, नवी-नवी वृष कर्मिक ही है। वक्र—

यः शत्रुः कायः कायान्तरावस्थानेन ज्ञायते । इतिहा इत्यन्तरेण पुनः उपाधिवर्ती N

1997

વિશાલ-કાશ્યપ વિભાગોએ કાચાબોગમાં કાચી પાતળા મટી હોતી જેનું કાચા સ્વાદાત્મક દ્રાવણનો અભિરુચિ મળતો હતો અર્થાત્ત મધુકામાં છે. કાચાના પુરુષ (મધુકા) દ્રાવણનો અભિરુચિ મળતો પુરુષની મટી, જેનું નીચે મળતો છે. કાચી પાતળા વિશાલ કાશ્યપ બોગમાં વિશાલ કાશ્યપની કાચાના પાતળા મટી કાચી મિટ અને મળતો છે.

विशालीक नोपले इतिहास दुर्लभ हो गयो छ । अरुने इतिहासक विषय नोपले उल्लिखित विषयसभमा पर्छ । एउटा उदाहरण यसरी छ : यद्यपि अरुने विषयमा छैन : यद्यपि अरुने विषयमा छैन ।

[illegible][illegible][illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ ॥

मन्त्रिः इ. कायकालाधिकारिः इ. कर्णः इ. द्वितीयः शिबकालाधिकारिः ५६ ॥

यस गरी यो रूखो छैन, अर्थात् गरी गढो यो रूखो गरी छैन । गिराएको बृक्ष बाख्रा खान छैन । यस बृक्ष यो ८ वटा बिराला हुन्छ छैन । गुराँसको उल्लो ब्रह्मको यो ८ वटा बिराला बिरालो भन्ने खोज्नुपर्छ ।

संस्कृत-सहितं तस्य धर्मः । अतः न हि हिंस्रं तस्य धर्मः ।

[illegible]

को 'सर्वकार' है मूल १६ में वर्णन किया गया है। इस प्रकार यह शब्द चतुर्वर्ग कथनका है। हेतु
अर्थात् स्वार्थ का है, वह अगले श्रवण में बतलावे है—

हेतुं दुःस्वप्नागताम् ॥ १६ ॥

व्याख्यान—हेतु-स्वप्न दुःस्वप्न-दुः स्वप्न अनागत्य-आनेवाला है

भावार्थ—जागेवाले दुः का हेतु (स्वप्नयोग) है।

व्याख्यान—मुत्पत्त्यागत्य दुः का योग देकर व्यतीत हो गया, इसलिये स्वप्नयोग नहीं करिये दुः का
इस कारण योग का रह है दूसरे श्रवण में स्वप्न समाप्त हो जायगा, इस कारण स्वप्न नहीं करिये
जागेवाला दुः का है स्वप्नयोग है। विवेकीयन अनेको जागेवाला बन जाते हैं

विवेकीयन मूल १५—वीरदरिद्रि—वैदिक दर्शनके चार शास्त्रों विवेकीयन श्रवणमें 'चार अर्थ-
सत्य' के नामसे वर्णन किया गया है—

विरहित आर्थ-सत्य—दुः स्वप्न—इस संसारका जीवन दुः कासे परिपूर्ण है। दूसरा आर्थ-सत्य—
दुः का-सत्यत्व—इस दुः काका कारण विरहित है। तीसरा आर्थ-सत्य—**दुः का-विरोध—**इस दुः कासे
वास्तविक प्रतिपत्ति मिल सकती है। चौथा आर्थ-सत्य—**विवेकानुसंधि की शक्ति—**दुः कासे नामके निम्ने
वास्तविक भरी है

१। दुः कासे व्याख्या करते समय भवागत्य कथनका है—हे विवेकीयन ! दुः का प्रथम आर्थ-सत्य
है। जन्म दुः का है। मरणमृत्यु भी दुः का है। भय भी दुः का है। अन्ध, अशिक्षा, दीर्घकाल अभावका
संग दुः का है। मांस्य वस्तुके साथ सम्बन्ध दुः का है। प्रियका साथ विरोग भी दुः का है। इष्टि वस्तुका
न मिलना भी दुः का है। संक्षेपसे यह समझें हैं कि हमारे हाथ अनेक पक्षों कात्थ (जन्म, मरण, भय, रोग,
मोक्षधर्म तथा विज्ञान) भी दुः का है। चण्डिका गाथा १४६ में बतलाया है—

कसे नु हारसे विद्यावन्दो निम्ने पञ्चमिने सति ।

(कसे नु हारका का अन्तरो निम्ने प्रज्वालिते सति)

जब यह संसार निरा जगत्के हाथों काके समझ है तब नहीं होती तब से बचती है और सम्पन्न
का प्रमाण का सकता है

(१) दुः का समुद्र—संगदरिद्रि—इस हेतुके स्वप्नमें यह दुः का आर्थ प्राप्त है। समुद्रका अर्थ हेतु
है। यहाँ दुः काका हेतु तुम्हा बतलाती गयी है। पञ्चम विवेकीयने धनवान् दुः काके शब्दोंमें बतलाया गया है

हे विवेकीयन ! दुः का-समुद्र दुः का आर्थ-सत्य है। दुः काका वास्तविक हेतु तुम्हा है। जो कारण
विवेकीयन अनेक करते हैं। विवेकीयने हाथों का है तब उन विवेकीयने अधिगन्धन करवाती है। यहाँ
ही यहाँ सत्य आर्थ की जोजती करती है। यह तुम्हा ही बतलाती है। १। स्वप्नतुम्हा जो का
अन्तरो विवेकीयने बतला करती है। (२) स्वप्नतुम्हा जो संसारकी सत्यको बतला करती है।
(३) विवेकीयन जो अर्थोंके विवेकीयने बतला करती है। संक्षेपसे दुः का समुद्रका यही बतला है।

विरहित विद्यावन्दु सौधनका भवति जगत् ।

मे जगत्-सुता सुनीविजाने की जगत्-जगत्-जगत् ॥ (अन्तर्गत मूल १५६)

तुम्हाकी वहाँ जगत्-जगत् की ही जगत् और जगत् लगी है। तुम्हाके केने यह इसकी काउने पड़ते

हैं और हर-काम जग-जगते रहने वाले हैं ।

॥ ॐ ह्रीं क्लीं नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

भारतका मणिकुण्डले पुणे हारे ३ थाईबी ॥ कलकत्ता २५/५/५५

६—सारस्वत पञ्चमीं रक्त होना या मणि, कुण्डलः पूर तथा सोमे इच्छास्य होना

ये तगरकान् अनुपमन्ति स्मोतः स्वये कृते मर्त्यक इव जालम् । (मण्डन १०० १४०)

ये उगते जाते हैं वे जैसे पकड़ी अपने कानों जलते पड़ती है, जैसे ही अपने कानों जोतते पड़ते हैं । धर्मिक विचारों के कारणों का यह है—“यही तुम्हें जगत् के समस्त विद्रोह का विरोध करने दे । इसके कारण ऐसा उगने लड़ता है, कठिन कठिनसे लड़ता है । अहम् अहम् से लड़ता है, अपने पुत्रों लड़ती है और लड़ता जाता है । समस्त पापकार्यों का निदान यही तुम्हें दे । और इसके लिये कोई कारण है, कामुक इसके लिये परकीर्ण करता है । यही इसके लिये गरीबों को चुनता है । तुम्हारे लिये यह संसार है । तुम्हें ही दुःख का कारण है । इसका सम्पूर्ण प्रत्येक प्रयोग करना है ।

प्रश्न—क्या ऐसा हुआ है कि जहाँ-जहाँ 'देवदत्त' गया है, वहाँ मंगले सुखसे बसायाते हैं ?

ब्रह्मसूत्रसंयोगो हेयहेतुः ॥ १७ ॥

समर्थन—संयुक्तकर्म: संयोगः—सहा और दुज्जसत संयोग; द्वैतत्वः—द्वैत (स्वात्म्य दुःख) का प्रमाण है।

संज्ञा—इहो और दुःखका संयोग 'हेयहेतु' (दुःखका कारण) है।

आत्मज्ञान—इस क्षेत्र मुख्य है, जो विषयगत ज्ञानी होकर उसको देखनेवाला है। मुख्य भित्त है जो सब (विलंबित) केवल प्रकृतियों गुणों के परिणाम स्वरूप समझती दिखता है। फिर इससे देखी जाने की क्षमता यह सब गुणों के परिणाम विषय, जमीन और इन्द्रिय आदि की सब क्षमता है।

उत्प्रेक्षे—इस पुरुष और विराट्को जो असातिभ्रमरित अधिवेकपूर्ण योग्य-धोस्यकावयन सम्बन्ध है, उत्प्रेक्षे विन्ने सर्वां संज्ञां प्रकट अत्राया है यही इस दुःकावय (जो विरहके सुखमें होय आर्षात् त्यक्त अत्यन्तया वा) “हेतु” अर्थात् कारण है ।

पुनः प्रकृतिस्थं हि भूयते प्रकृतिमान् गृह्णात् । कारणं गुणसङ्गोऽयं सदस्योऽनिश्वसत् ॥

(पृष्ठ ५३)

प्रकृतियों में स्थित हुआ ही कुछ प्रकृतिसे उत्पन्न हुए त्रिगुणात्मक सब पदार्थोंमें प्रोक्ता है और इन गुणोंका योग ही इस जीवजन्मके अन्तर्ही बुरी योगियोंमें जन्म लेनेमें कारण है (सत्त्वगुणके संगसे देवयोगियोंमें, रजोगुणके संगसे मनुजयोगियों और तमोगुणके संगसे वृद्ध-पक्षी आदि नीच योगियोंमें जन्म होता है।)

निष्कर्ष—इस सूचकांकी व्याख्या शीघ्रता तथा सरलताके कारण हमारे प्रथम संस्करणमें योजनामयी-अनुसर कर दी थी। इसके व्यासभाष्यके सम्प्रदायमें कई एकरेखे कुछ श्रुतार्थ अलग हुई हैं, इसलिये इनके व्याहोकरणके साथ स्वयंभाष्यके भाषाचर्चको दिखल जाता है।

का. का. का. का. (कृ. १३) — अष्टा नाम बुद्धि-अस्ति-वेदी पुस्तक है अर्थात् बुद्धिने प्रतिबिम्बित होने तथाकथित करने कारण करनेवाले अर्थात् अपने प्रतिबिम्बितता बुद्धिने सेवन करने करनेवाले फलके

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

(चित्तके कारण जीवमनुष्य वचनसे कैसे हुए हैं) ऐसा ही कहा है

‘अविद्यया मातु से घाता न संसर्गकौण संजयेत् ।’

मित्रा ही वो पाप अविद्यन है इनको जर्मसे मुक्त न करे—इसके विपक्षमें उक्त न करे ।

होवे आत्मतत्त्व समस्त ब्रह्मसेन विराज्यते । ईश्वरस्य विद्युत्तत्त्व कापीतमसुन सत्यतत्त्व ॥

यह ही वह वाक्य-की याव है जो कि चेतित न विरोध करती है । इसी वाक्यके कारण विद्युत्त ईश्वरसे भी शीघ्रता और कथन होता है •

संयोगसे दुःखही हेतुस्य विजातके त्रिन्ने रक्षितकामके कथनको कहते हैं—तत्त्व कोक—कहते—कथन—कथन । बुद्धि और सुखका कारण होव दुःख होतु है । तत्त्वके संयोगसे—उत्पत्तिसे दुःखका आत्यंतिक प्रतीक्य होता है । उक्त होता है ।

ब्रह्म—अन्तरि घातसे ज्ञान से दुःखका हेतु संयोग, उत्पत्ति उत्पत्ति नहीं हो सकत, इस अन्तरसे पृथक् है प्रत्यक्षसे इसकी उत्पत्तिवाक्य विज्ञाप करनेके लिये—आत्मविधि ।

अन्तर—दुःखके हेतुके परिणामसे दुःखका प्रतीकार देका जाय है । परिणाम इस कथनसे ज्ञानि अन्तरि त्रिन्ने रक्षितके कथनसे सिद्ध है । दुःखानुष विपक्षतत्त्व त्रिन्नेसे दुःख-हेतुके अन्तरित-रक्षितसे संयोगसे दुःखके हेतुका अन्तरि होता सिद्ध है । ज्ञानि अन्तरि त्रिन्ने कथनसे तथा व दुःखके हेतुका विपक्ष त्रिन्नेसे संयोगसे उत्पत्ति हो सकत है । इसका अनुमान होता है । दुःखके हेतुका अन्तरि हो सकत है । इसमें लौकिक उत्पत्ति कहते हैं । तत्त्वके ।

कथन—कथन दुःख—अन्तरि है और हेतुस्य—उत्पत्तिसे दुःखका हेतु है । अन्तरि-उत्पत्ति—कथनसे अन्तरि—व अन्तरि है । अन्तरि कथनसे कहते हैं अन्तरि कथन तत्त्वसे भीसे अन्तरि कथन

वे तीन दुःखका अन्तरि दुःखका हेतु और दुःखके परिणामके उत्पत्ति है जो इनको जानता है—इस कथनसे कथनसे इन तीनोंके अन्तरि दुःखके अन्तरि-उत्पत्ति हेतुस्य कहते हुए—यह तीनों कथनसे कथन कथनसे वह भी अन्तरि कथन है

ब्रह्म—तत्त्व और दुःख पक्षीकामकी उत्पत्ति है इस दुःखसे तथा कथन-हेतु प्रतीक्यकथन त्रिन्ने है, ऐसा उत्पत्तिकामसे नहीं है, कथनसे उत्पत्ति एक बुद्धिके हो तथा (उत्पत्तिकाम) और तत्त्व (उत्पत्तिकाम) उत्पत्तिकथन मान है और उत्पत्तिसे त्रिन्ने का मान है । अन्तरि आत्मप करती है—आत्मविधि—

अन्तरि—विज्ञापन कहते हैं—विज्ञापनकामकी । कथन दुःखके अन्तरि उत्पत्ति कथनसे उत्पत्तिकामसे कथनसे अन्तरि दुःखके उत्पत्तिसे भी तीनोंसे सिद्ध होता है, यह बात है । उत्पत्ति कथन कहते हैं—आत्मविधि—अन्तरि उत्पत्तिकामकी भी, तथा यह है कि बुद्धिके एक उत्पत्तिसे भी विज्ञापनकाम होवेसे तीन अन्तरि होता है । इससे एक अन्तरि तत्त्व है, कथन-अन्तरि तत्त्व—उत्पत्तिकथन है बुद्धि और सुखका विज्ञाप, दुःखका अन्तरि है, इस बातसे तीन का कथन है । उत्पत्ति हो तथा तत्त्वकाम कथन नहीं है ? इस अन्तरिसे पृथक् है—आत्मविधि—विज्ञापन कहते हैं—आत्मविधि उत्पत्ति—इससे तत्त्व—इस तत्त्वसे

कर्मत्वका अर्थ है कर्मतया अर्थान् सर्वमर्थक होनेसे। कर्मत्वका अर्थ क्रिया स्वभाव है, क्योंकि दुःसम्बन्धत्व अन्तरिणातीने सम्भव नहीं। पृथिव्यास्वभाव से विषयतास्वभाव अन्तरिणातीने भी सम्भव है। अतः ज्ञानक्रियावादी कर्मता पुरुषमें बन सकती है यह आवश्यक है और जो पुरुषकी सञ्ज्ञेयता है वह भी स्वयन्निमित्तिता बुद्धिसे पुरितले अवस्थित ही है, अन्ते परिणामको अन्तेका नहीं है।

प्रश्न—दुःसञ्चिति पुनर्वाच्य कैसा हो सकती है ? क्योंकि दुःस तो पुरुषमें होता नहीं, यह भी नहीं बन सकते कि पुनर्वाच्य दुःस्वभाव बन है, इससे दुःस होच है, क्योंकि विद्वान्नेको भी दुःस ज्ञानमें लिये आत्मवञ्चन-समाधिवादी आर्थात् स्वीकार है ?

उत्तर—इतिहेतुविकल्पकालिङ्गवि—पुरुष क्योंकि टर्गेन विषय है। बुद्धि स्वभावमें निरोद्धन विषय है। अतः स्वभावमें एवमज्ञान होनेपर अनिश्चिततामें पुरुष बुद्धि स्वभावमें स्वयन् अवधारणता होता है, तबता नहीं। पूरा बुद्धिप्राप्तों अनुगत-जीव दिव्यत्वकी देता है, स्व-आत्मत्वमें अनिश्चिततामें सिद्ध विषयवा निरोद्धन अन्तरिणाती पुरुषमें सम्भव नहीं है। इस कारण अनिश्चितता 'भूतिप्राप्त' इस सुखमें बन दिया है। तब वा—अनिश्चिततामें योग नामक सम्बन्धों द्वारा विद्वान्नेकी भी दुःसकी हैयत्त है। पुरुषकी अवस्थितता होच नहीं है। यह चयन है। जो पुरुषमें योग्यता नहीं जानते, उन तबान् केन्द्रियोंमें ही यह दोष है ॥ १७ ॥

प्रश्न—सब दुःस्वभाव स्वभाव, इसका कार्य तथा प्रतीक अवस्थानों हैं -

प्रकृतशक्रियास्थितिशील भूमेन्द्रियारम्भक भोगापवर्गाद्यं दृश्यम् ॥ १८ ॥

उत्तर—प्रकृत-क्रिया-स्थिति-शक्ति-प्रकार, क्रिया और स्थिति विषयक स्वभाव है। भूमेन्द्रिय-आत्मत्वम्-भूत-इन्द्रिय विषयक स्वभाव है। भोग-अवर्ण-आर्वात्-और भोग-अवर्ण विषयक प्रतीक है, बुद्धि-वैयर्थ्य दृश्य है।

उत्तर—प्रकृत-क्रिया और स्थिति विषयक स्वभाव है। भूत और इन्द्रिय विषयक स्वभाव है, भोग और अवर्ण विषयक प्रतीक है। यह दृश्य है।

प्रश्न—सब, रजः और तमः—ये तीनों गुण और जो कुछ इनमें बन है वह दृश्य है।

प्रश्न—उत्तर—प्रकृत-सब गुणत्वः प्रकृति (क्रिया-बल) रजोगुणत्व और स्थिति-रजः रजोगुणत्व स्वभाव है। ये तीनों प्रकृत, क्रिया, स्थितिशील गुण प्राणिकी और वास्तव संप्रदाय-विभागवाले हैं, तथा विवेक-व्याप्तिप्राप्त पुरुषके संग सम्बन्ध रहते हैं। अर्थात् स्व-स्वामी-बाध (योग-योग्यता) सम्बन्ध रहते हैं और विवेक-व्याप्तिप्राप्त पुरुषमें विषयक हो जाने हैं।

ये तीनों गुण साम्यवस्थाको प्राप्त हुए प्रकृत (प्रकृति-अवस्था-प्रकार) बनते रहते हैं और निश्चिततामें प्रकृत अज्ञ-प्रकृतिवादीमें मिले हुए स्वभाव कार्यमें प्रकृत बनते हैं। अर्थात् सब अनिश्चित प्रकृतत्वक स्वयं स्वभाव होता है। तब सबगुण अज्ञ (सुख) होता है, सब दोषों रजोगुण और तमोगुण अज्ञ / गैर होते हैं। इसी प्रकार सब रजः तथा तमः कार्य स्वभाव होते हैं, तब रजोगुण तथा तमोगुण अज्ञ और अन्य दोषों गुण अज्ञ होते हैं। अज्ञ अज्ञत्वमें मिले हुए रहनेपर भी इनकी प्रकृतिर्विषय-विषय ही रहती है, इन सब स्वयं विषयत्व होते हैं।

विषयक कार्य करनेमें ही ये तीनों गुण सुखवर्गीय अनुभववर्गीय कार्यको आरम्भ करते हैं। अर्थात्

प्रकाशक, आर्थिक, शारीरिक आरम्भकालमें सहायण, सुलभजातीय और अन्य दोनों रसोगुण और तन्मगुण अनुसन्धजातीय होते हैं। इसी प्रकार सन्तानगुणों अपेक्षासे प्रकाश सुलभजातीय और अन्य दोनों गुणोंकी अपेक्षासे अनुसन्धजातीय है। इसीसे रसोगुण और तन्मगुणकी सम्बन्धमें जान लेना चाहिये। कहां जो सुलभजातीय है वह उपादान कारण है और जो अनुसन्धजातीय है, वह फलकारी कारण है।

दिव्य शरीर उत्पन्न करनेके समय सात्वगुण प्रधान (मुख्य) होता है और रजोगुण-तमोगुण गौण (सहायक) होते हैं। अनुसूच शरीर उत्पन्न करनेके समय रजोगुण प्रधान होता है और अन्य दोनों गुण गौण होते हैं। और तिर्यक-वीर-पशु आदिक शरीर उत्पन्न करनेके समय तमोगुण प्रधान होता है और अन्य दोनों गुण गौण होते हैं। इस प्रकार विभिन्न गुणवत्ता वर्ण उत्पन्न होता है, वह गुण प्रधान बुद्धि उत्पन्न होता है और अन्य दो गुण साहायक कारण होनेसे प्रधान बुद्धिके अन्तर्गत सूक्ष्म रूपसे रहते हैं और व्यापारमात्रसे अनुसूचसे उभरे उभरे हैं। इस प्रकार ये तीनों गुण गौण प्रधान (अज्ञानी) चक्रसे घिरे हुए केवल पुष्करार्ध सर्वात् पुष्करके जोग-अवधारिके प्रयोजन अर्थके लिये अक्षयकालाधिके तुल्य पुष्करसे संनिधिपात्रसे कार्योक्त उत्पन्न करते हैं। ऐसे धर्मशैल गुणोक्ति सामान्यतया ही प्रधान है और यदि दुष्ट ब्रह्मा जाता है।

इन्द्रिय का कार्य—यह ६०० सुवेदियात्मक है। अर्थात् दस भूत, पंच स्मृतभूत, पृथ्वी-जल आदि और पंच सूक्ष्मभूत गन्ध, रस, स्पर्शाद्य आदि, और तेज इन्द्रिया, पंच कर्मेन्द्रिया, पंच कर्मेन्द्रिया तीन सुवेदियात्म्य मन, भावकृत्, बुद्धि+चित्, (महत्तात्त्व) आदि सब प्राण ग्रहण रूपसे इन्हीं तीनों गुणोंके कार्य हैं अर्थात् इन्द्रियिक विविध रूप हैं।

पुनर्विचार—यह विगुणात्मक दृश्य अर्थात् भूरेन्द्रिय ज्ञाति कल्पने अनुपपन्न परिणाम निराशेषन नहीं है किन्तु पुनर्विचार योग-अवस्था में रूप प्रयोजनवात्य है ।

नोट—उक्तमें उक्त दृष्टिकोण से उक्त विचारोंको उचित उक्त-अभिष्ट, गुण-सम्पन्नता, अथवा (अल्पतम) धीरे-धीरे उक्त है।

अन्वयः—इष्टा और दुःखके स्वरूपमें विभक्त भेदबुद्धके स्वरूपका अन्वयार्थ (साक्षात्कार) अन्वयार्थ है। तत्पुनः दोनो प्रकारके भाग भी पुरुषके अन्वयार्थ हैं, अर्थात् अन्वयार्थ द्वित्वमें सङ्गच्छक है; इसको स्वरूप विभेद दोनो हैं।

१. (क), चण—अनिष्ट गुण अकारणक अनुपपन्न—कर्मोदायक आचरण, जेजो और स्वभावोक्त मूल जो अविद्या, अविशेषक, आत्मनि और उच्चतर कर्मेति परिणामरूप विचारक बड़ा विचार गया है इससे निवारणार्थ मूल, इन्द्रियो और इन्द्रि स्तरिक चण है, जो तत्प्रावरणकर्मसे मूल प्रणो भोग रहे हैं। वाच बाह है कि गुणोके विचार परिणामक प्रयोक्तृ तो पुन्यको उच्चतर (गुणोक्त) बलार्थ पुन कर्तव्य अकारणक अन्वेषित कारणोक्त है। पर पुन अविद्या, अविशेषक, आत्मनि और सत्त्वम कर्मोनि विचारक कर्मोदाय स्तरिक मूल बड़ा लेता है। इस मूलके निवारणार्थ जो पुन्यको भोग है उसपर वह अनिष्ट है तत्प्राणि वह भी पुन्यको अन्वेषणार्थ है, कर्मेति गुणोक्त बलार्थ पुन विचारक स्वभावसे अन्वेषित कारणोक्त विचार निवारण पुन मूलोक्त होना आवश्यक है जो अनिष्ट-प्राणीय होता है।

(१५) ध्यान—इह गुण लक्षणका अनुभव इस सम्पूर्ण दृष्टकान्त गुणोंके परिणामका सम्बन्धान-सम्बन्धित्व सिद्धक-पूर्ण तत्त्वज्ञान की इस दृष्टिके योग्य वास्तविक प्रत्येकन है जिसका

विशेषविषय योगते है, विषयके पक्षान्तरावस्थिति पक्ष होती है ।

अर्थार्थ—योगके स्वरूपका अवधारण स्वरूपप्रतिपत्ति है, जो विशेषकप्रतिपत्ति के पक्षान्तरावस्थिति से होती है, जो मुख्यतः परम प्रयोग है ।

इन दोनों दर्शनों अर्थात् मुख्यतः गुणोंका वर्णन करने (गुणोंके परिणामका दर्शन) और स्वरूप-अवस्थिति करने (मुख्य दर्शन करने) के अतिरिक्त प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष अन्य कोई तीसरा प्रयोग नहीं है, वैसे कि जीव्यात्मकी महत्त्वपूर्ण पञ्चविधवर्णनीयता से अपने धारण्य दर्शित है—

अर्थ तु सत्त्वं त्रिषु गुणेषु वर्णनार्थं च मुख्ये तुल्यतातुल्यतामीये चतुर्थे तत्त्वमात्राक्षिप्तपुनरीयमानान् सर्वमात्रानुपपन्नानुपपन्नदर्शनमप्यवच्छेद इति ।

निश्चय इन तीनों गुणोंके वर्णन होते हुए भी कोई किसीके साथी तुल्य-अतुल्य सम्बन्धोंके अन्तर्गत मुख्य (बुद्धिसे) प्राप्त करने वाले पादोंके स्वभाविक देकता हुआ अन्य दर्शनकी सम्भवता नहीं करता ।

यद्यपि यह योग अवधारण्य दोनों तुल्यता बुद्धिकृत होने और बुद्धिमें ही बलिते बुद्धिके ही वर्णन है तथापि जैसे जब और परमार्थ योद्धाकृत और योद्धाके वर्तमान होनेपर भी उनके साथी तुल्यता कही जाती है क्योंकि यह उसका स्वामी और उसके कल्याण होता है, इसी प्रकार यद्यपि यह योग विषयके वर्तमान होने हुए भी मुख्यतः स्वभावसे कहे जाते हैं, क्योंकि यह बुद्धिकृत साथी और उसके कल्याण होता है ।

अवधारण्य मुख्यतः योग अवधारण्य प्रयोगकर्ता साक्षात् न होनेतक विषयों की वर्णन है और विशेषकप्रतिपत्ति उत्पत्तिसे मुख्यतः उस प्रयोगकर्ता सम्बन्धोंके विषयों की वर्णन है ।

विषय प्रकार बन्ध-योग रूप विषयके वर्णन मुख्यतः अवधारण्य किया जाता है, इसी प्रकार स्वरूप स्वरूपप्रकारके वर्णन करने (कारण (अतः हुए पदार्थोंकी स्मृति, अतः (परार्थके विषयोंके वर्णनमें निर्धारण करने) अवधारण्य (मुख्यतः अवधारण्य वर्णनमें दूर करना) तत्त्वज्ञान (अवधारण्यके पदार्थोंका ज्ञान प्राप्त करना), अतिरिक्त (तत्त्वज्ञानपूर्णक तत्त्व और प्रत्यक्ष निश्चय) आदि वर्णन भी विषयोंके वर्तमान रहते हुए मुख्यतः अवधारण्यके अवधारण्य किया जाते हैं क्योंकि कभी अवधारण्य साथी और उसके कल्याण होता है ।

अर्थार्थ—अवधारण्यका वर्णनसूत्र ॥ सूत्र १८ ॥

द्वयत्वात् स्वरूप कहेते हैं—

अवधारण्यविषयविषयोंके धूनेनिष्पत्तिका योगावधारण्यी दूरपर ॥

अवधारण्यीत सत्त्व है, विषयगीत रस है और विषयगीत तम है, वे गुण परस्पर अलग-अलग हैं, संयोग विषयोंके वर्णन है, एवम् दूरोंके सत्त्वपर अन्तः प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष और इन्द्रियवि अतिरिक्त किया है, परस्पर अलग और अलग होनेपर भी अतिरिक्त रसित प्रत्यक्ष है, मुख्यतः और अतुल्यतामीय प्रत्यक्षके पक्षसे अनुवर्ती है, प्रत्यक्ष अवधारण्यके अवधारण्य अवधारण्य रसित है, गुण होनेपर भी व्यापकतासे प्रधानतः रसित इनकी सत्त्व अनुवर्ती है, मुख्यतः वर्णन होनेसे अपने स्वभावके प्रयोग करते हैं, अतिरिक्तके अवधारण्य है, अवधारण्यप्रकारके वर्णन अवधारण्यके विषय एक ही वर्णनके अनुवर्ती करते हुए प्रधान रसितके वर्णन होते हैं (प्रधान रसितसे अन्यसे अलग जाते हैं), यह दूरतः वर्णन है । यह

करनेवाले होते हैं) तथा विषय विधिसे अयस्कन्तवर्णिके समान चित्तके अवर्त्यक होते हैं बह्वसि हि—अयस्कन्तवर्णिके स्फुटं विषय है और अयस् धर्मक चित्त है तथा प्रत्ययके बिना अभिव्यक्तिके बिना अपने अव्यभिचारी कालमें—उस समय एकलम जिस किसी गुणान्वयी वृत्तिसे पीछे सूक्ष्म वृत्तिवाले होते हैं, क्योंकि वृत्ति-अतिशयोक्ता ही विरोध कहा है—यह विशेषण स्पष्टका अर्थ है। यह दृश्य कस्यतया है यह गुणत्व ही कार्यस्वरूपभावयुक्त दृश्य कहे जाते हैं। इनके सिवा अन्य दृश्य नहीं है, वह अर्थ है ये ही गुण त्वाव और वैशेषिकके द्वारा दृश्यएक तमसे विभाग किये गये हैं और वेदान्तियोंने इनसे माना कहा है। 'नार्था तु प्रकृति विधाविति स्मृतेः' नार्थाको तो प्रकृति जान, यह वृत्ति कहती है यह बात बृहद्व्यासिहमे भी कही है—

नामरूपविनिर्मुक्तं यस्मिन्संनिहितं जगत् ।

तमाहुः प्रकृतिं केचिन्नायामन्ये परे त्वणुम् ॥

नाम और रूपसे विनिर्मुक्त वह जगत् जिसमें ठहरता है—स्वीन से जाता है, उसके कोई प्रकृति कहते हैं, दूसरे माया बोलते हैं और कुछ लोग अपु नाम लेते हैं

तत्र—यदि विगुणसे पृथक् प्रकृति नहीं है तो 'अत्राधेकस्तेष्वित्युक्तकृष्णम्' इत्यादि वृत्तिके बड़े प्रकृतिके एकत्व आदिसे विरोध होगा, तथा—

हेतुमदनित्यमव्यापि सक्रियमनेकमाश्रितं लिङ्गम् ।

साधकस्य परतन्त्रं व्यक्तं विपरीतमव्यक्तम् ॥

यह व्यक्त हेतुवाच्य, अनित्य, अव्यापी सक्रिय, अनेक, आश्रितलिङ्ग साधकस्य और परतन्त्र है इसके विपरीत अव्यक्त, अहेतु, नित्य, व्यापी, अक्रिय, एक, अनाश्रित, अलिङ्ग निरवयव और स्वात्म्य है। इत्यादिसे कहा हुआ व्यापकत्व अक्रियत्व निरवयवत्व अदिरूप जो मांस्यक्य सिद्धांत है, उसका विरोध होगा।

एते प्रधानस्य गुणाः सूरन्यायिनः —

ये तीन प्रधानके अनवाची गुण हैं, इत्यादि स्मृतिपरम्परामें प्रधानके गुणोंका आध्यात्मकेयभाव-सम्बन्ध और हेतुहेतुमद्भाव-सम्बन्धको कहनेवाले वचन भी उत्पन्न न होंगे तथा—

सर्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः—

सत्त्व, रजस् और तमस्—ये प्रकृतिसे उत्पन्न गुण हैं, यह गीतदि ब्रह्मसूत्रमें सत्त्व आदिको जो प्रकृतिकर वर्ण्य कहा है, यह न बनेगा तथा २८ तत्त्वका पक्ष भी न बनेगा।

तत्त्वज्ञान—पुरुषभेद और सर्गभेदसे भेदका अभाव ही प्रकृतिकर एकत्व अजादिवाक्योंसे कहा है और अजादिवाक्यपुलक ही साक्ष्यादिने भी प्रतिपादन किया है। अजाक्यकसे ऐसे ही तात्पर्यका निश्चय किया गया है। भोग्य और भोक्तृके मध्यमें भोग्य गुण है, ये भोग्यत्व और अभोग्यत्वके द्वारा सर्गभेदसे भिन्न-भिन्न (भेदवाले) होते हैं ये भोग्यक भोग्य हैं और यह भोग्यके भोग्य नहीं है, यह बात पुनः पुरुषके उपकरणोंमें भी हो सकती है, क्योंकि वे भी अन्य पुरुषके भोग्य होते हैं। भोक्तृ पुरुष भी भोक्तृत्व और अभोक्तृत्वके भेदसे, सर्गिक भेदसे भिन्न-भिन्न हो सकते हैं। पूर्व सर्गमें जो पुरुष हो चुके हैं, उत्तर सर्गमें भोक्तृ नहीं हैं, किन्तु दूसरे भोक्तृ हैं अतः प्रकृति एक है और पुरुष अनेक हैं यह कहा जाता है तथा

बीजपुत्र तथा ईश्वरको तो गौन भोग होता है, वो सुखादिके साक्षात्करणाय रूप होता है यह सब विज्ञेयके लक्षणधर्मके सूत्रमें हमने परिपाटन की है यदि पुत्रको पुत्रक भोग और मोक्ष न पड़े तब—

कार्यकारणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिकथ्यते ।

पुत्रः सुखदुःखानी धोकृत्त्वे हेतुकथ्यते ॥

“भुक्तिर्हिवात्सवात्मनो स्वकथेन व्यवस्थितिः”

कार्य, कारणके कर्तृत्वे प्रकृति हेतु कहावानी है और सुख-दुःखके भोगमें पुत्रको हेतु कहते हैं अन्यथा कर्मको स्वयंकर स्वकथे व्यवस्थिति भुक्ति है। इत्यादि वाक्य उपपन्न न हो सकेंगे भुक्तिके ही कारणत्व और मोक्ष की दृष्टि है “कुन्दोचेति” भुक्तिरूपमें परिणत गुणोंको ही पुत्रवर्धको अस्माति कथन है और विज्ञेयकथादिह्यं तदर्थवसाय—पुत्रार्थकी समाप्ति अपवर्ग है तब च द्योतक भोग और अपवर्गकय पुत्रार्थके साथ साथत्व भुक्तिरूप कथ है और पुत्रार्थको भुक्तिरूप विज्ञेय भुक्ति है, यह बात है—वे दोनों भुक्तिके परम बन्ध और परम भुक्ति हैं और पूर्वोक्त भोग और अपवर्ग अपर कथन और बीजपुत्र है, इसलिये कोई विरोध नहीं।

लक्षण—इसमें कथ्य आदि विषय-भोग और विज्ञेयकथाति पुत्रको औपचारिक होनेसे प्रहज-कारणदि भी पुत्रको औपचारिक कहावते हैं, यह जानन चाहिये। स्वकथ्यको अर्थोक्त इति-प्रत्यय है। वित्तको करण कहा है, अर्थगत विरोधकी उर्ध्वगतको उदा कहते हैं, वित्तकी ओरसे विचारह्यं वित्तोर्ध्वके निराकरणको अर्थोक्त माना है, वित्तको लक्ष्यमेंसे विचारह्यं पुत्रकय अपचरण लक्ष्यज्ञान है तदकारणत्वकी अभिविवेक है। प्रकृतयोगको धूमिलमात्रसे ही यह वित्तके परिणामोंको गिन है। इनसे दूरी भी इच्छा, इच्छा आदि उपलब्धित करने चाहिये ॥ १८ ॥

लक्षण—द्वयकय समाप्त, स्वकय और प्रयोजन कहकर अगले सूत्रमें इनको अवस्थाओंका वर्णन करते हैं—

विज्ञेयविज्ञेयलिङ्गमात्रालिङ्गानि गुणपर्याणि ॥ १९ ॥

लक्षण—विज्ञेय-अविज्ञेय-लिङ्गमात्र-अलिङ्गानि-विज्ञेय अविज्ञेय, लिङ्गमात्र और अलिङ्गानि गुणपर्याणि-गुणोंको अवस्थाएँ (परिणाम) हैं

लक्षण—गुणोंकी चार अवस्थाएँ (परिणाम) हैं विज्ञेय, अविज्ञेय, लिङ्गमात्र और अलिङ्गानि ।

लक्षण—सत्त्व, रजस् और तमस्—इन तीनों गुणोंकी चार अवस्थाएँ हैं। विज्ञेय, अविज्ञेय, लिङ्गमात्र और अलिङ्गानि ।

(१) विज्ञेय बीजक है। बीज महापूत—अस्वरा, वायु, अग्नि, बल और पृथ्वी को उच्च स्तरों रूप, रस और गन्ध-स्वादादिके रूपमें कार्य है बीज ज्ञानविषय—धर्म, स्वभाव, चक्षु, रसना और नासिका, पंच कर्माद्रिच—जल, हवा, वायु और उपपन्न, ग्यारहवाँ मन को महापूतके कार्य है १. ४५) । ये स्वेच्छा, तीनों गुणोंके विज्ञेय परिणाम हैं इनको विज्ञेय इस कारणसे कहते हैं कि तीनों गुणोंके सुख, दुःख, मोक्षदि को विज्ञेय कार्य है, वे सब ज्ञान, धर्म, मूढ-रूपमें इनमें रहते हैं

(२) अविज्ञेय क है बीज लक्षणार्थ—शब्द, स्पर्श रूप, रस, गन्ध जो बीज महापूतोंके रूपमें

[illegible][illegible]

सत्यमेव जयते ॥

कानून के अतिरिक्त अन्य कानून नहीं होंगे, नई कानून के अन्तर्गत नहीं (अर्थात् नई कानून के अन्तर्गत यह भी नहीं आयेगा)।

सत्यमेव जयते विद्यायाम्नेत्रेण किंचित् कश्चित्कस्यचित् किञ्च ननु जयते

अथवा अथवा नैव वासि धृष्टो न तत्तथा तत्र कुतो हि इत्ययम् ।

हे हिमालय ! इस हनुम विजयके दिवस क्या वह कहीं की और कहीं की वन्द्यभूत नहीं है ? हे हिम ! जो कलुष मित्र अन्धकार को काटती है वह कहीं नहीं होती उससे क्या कहा ? (सर्वांग समये सदा की नहीं होती) इन गण्डपुत्रान और विष्णुपुत्रोंके कथनसे आकाश समस्त-पक्षे अन्धकारही ही परमार्थिक अन्धकार मिट्ट है और वह अन्धकार नहीं है क्योंकि यहाँ अति अधिक विजयशक्तिके साथ अन्धकारवशसे नहीं होते हैं । वृक्ष दृष्टिसे ही खिलाने होवेसे प्रतिफल वत् कार्यकारणसे अन्धकार होना ही रहता है । यहाँ क्षुण्ण और अज्ञान की वीर्य-विषयावस्था वत् होने हुए वह जीव लोकज्ञान और उदयसे परिपूर्ण होना हुआ एक क्षण की नहीं उपरान्त अवधि बढ़ती है । जैसे वह प्रथम तरङ्गसे खींचा है जैसे चरवाचिकोंके अन्धकारसे भी खींचा है । क्योंकि सदा अन्धकारवश अन्धकार ही सामर्थिक अन्धकार है और वह अन्धकार नहीं है, क्योंकि वह निराश है, सर्व विषयवादी है और क्षुण्ण क्षुण्ण तथा अनुत्तरसे मिट्ट है इसी योगे सब छोटे अन्धकारसे अतिवृद्धि—विगुणावच्छ—यथा नामक प्रथम है, वह वेदावच्छ-विगुणावच्छ के अन्धकारवश है ।

आत्मनोऽपि च ज्ञानाय माया वैशोभ्यादिव्या । सत्सद्भ्यामविर्वाद्या विद्याभूता स-कलनी ॥

[illegible]

उपरोक्त अन्वय सुकृत व अत्यन्त विचित्र केन्द्रकमिष्ट-वर्ग है क्योंकि वाक्य "काली" २ २।१८ "काले चोपकाली" २।१४।१५ इन केन्द्रके ध्वनि अन्वय सुकृतमन्त्रमिष्टकमिष्ट-वर्ग है "अत्यन्तकालम्" २।१।१३, "अत्यन्तकालोत्तरी" केन्द्र कर्माचारेण वाक्यमन्त्रम्" २ १।१५ "वीरकालि व अत्यन्तकाल" इत्यादि वाक्यकृत केन्द्रकध्वनौ अत्यन्त

ब—इसकी कृति और कृतिवशी काव्य-काव्यी कारणरूप बल भिन्न है।

ब्रह्म—इस प्रकार विचारप्रदान बलाने के रूप और असाध्य प्रतिक्रिया हो जाने पर, कृतिवशी रूप और भाव्य असाध्यता प्रतिपादन करनेवाली सिकड़ी कृति और कृतिवशी विरोध होगा ? और 'सत्यम्-काव्यम्-काव्यम्' इस संकल्पपूर्वक भी विरोध होगा

लक्ष्मण—ऐसा नहीं है; क्योंकि इस प्रकारके विचार बल है, वे एक बल और असाध्यता लक्ष्मणविक्रम रूप और असाध्यता है। संकल्पपूर्वक बल और असाध्यता के दो सर्वप्रमाण हैं। कहा है—

काव्यवशी कृतिवशी काव्यवशी य विद्येय विद्येय य कदाचित् काव्यवशी कृतिवशी विद्येयम् ॥

यह काव्यवशी कृतिवशी काव्यवशी भी नहीं है, यह बल नहीं है, कभी-कभी नहीं होता। इसकी विद्येय बलके कृतिवशी बलाने है।

कृति—यह काव्यवशी कृतिवशी बलाने के दो और दो प्रकार के असाध्यता के विचारवशी कृतिवशी है असाध्य बलाने-भूत है—

'सत्यम्-काव्यम्-काव्यम् विद्येयवशी कृतिवशी कृतिवशी' लक्ष्मण विद्येयवशी—असत्य पदार्थका बल है, यह बलाने विद्येयवशी है। असत्य विद्येयवशी है; जैसे कृतिवशी बलाने-भूत काव्यवशी कृतिवशी कृतिवशी है—सत्यवशी लक्ष्मणवशी कृतिवशी असाध्यवशी कृतिवशी। यह होने की प्रमाणों में बलाने कृतिवशी कृतिवशी है। लक्ष्मणवशी और कृतिवशी के दो बल आदि की विद्येयता विद्येयवशी असाध्य है

कृतिवशी कृतिवशी कृतिवशी कृतिवशी कृतिवशी कृतिवशी कृतिवशी कृतिवशी

कृतिवशी कृतिवशी कृतिवशी कृतिवशी कृतिवशी कृतिवशी कृतिवशी कृतिवशी

जैसे यह बलाने बलाने है और बलाने बलाने है। यह कृतिवशी बलाने बलाने बलाने है और यह बलाने बलाने बलाने है, जो बलाने बलाने है यह भी बलाने बलाने है। लक्ष्मण विद्येयवशी कृतिवशी बलाने बलाने है, जो बलाने बलाने बलाने है। लक्ष्मण विद्येयवशी कृतिवशी बलाने बलाने है, जो बलाने बलाने बलाने है, यह बलाने बलाने है।

बलाने-भूतवशी कृतिवशी कृतिवशी कृतिवशी कृतिवशी कृतिवशी कृतिवशी कृतिवशी कृतिवशी

लक्ष्मणवशी कृतिवशी कृतिवशी कृतिवशी कृतिवशी कृतिवशी कृतिवशी कृतिवशी कृतिवशी

[illegible]

है अगर वे नए कालीने प्रणाली के लिये नए कर्मचारियों को अगर ही शिक्षा शुरू करके ही फिर प्रणाली को ठीक कर ही सकते हैं। प्रणाली को ठीक करने के लिए नए कर्मचारियों की जरूरत है।

[illegible]

●—आपकी जिद और कसूर काफ़ूरकी ही नहीं है कसूर नहीं ही नहीं है ।

नाम और रूपसे रहित यह ब्रह्म जिसमें लहर हुआ है, उसको कोई नाम कहते हैं, कोई प्रकृति और कुछ लोभ मनु कहते हैं। इनमें तर्कम तत्त्व शक्ति आदिमें स्थूलशरीर और सूक्ष्म शरीर-ये रूपसे परिणत होते हैं। उनमेंसे स्थूल तो पाँच भूतोंसे बनता है और सूक्ष्म दोन १७ तत्वोंसे बनता है। इन दोनों शरीरोंमेंसे सूक्ष्मशरीर कवचवत् चैतन्यवत् अभिव्यञ्जक होनेसे पुरुषका लिङ्ग-शरीर कहलता है। और यह आईकरके बुद्धिमें प्रवेशसे सज्ज तत्त्ववाला (अव्ययवाला) सौख्यशास्त्रमें कहा गया है— 'साक्षात्कीक लिङ्गचित्ति', इस सुकमें एकत्र समष्टिके अभिप्रायसे कहा है। 'व्यक्तिधेयः कार्यविशेषात्' इस अगले सूत्रसे व्यक्तिकरूपसे एक ही लिङ्ग-शरीरको अनेक कहा है। यह स्पष्टि और समष्टिभय वन-वृक्षवत् नहीं है, किन्तु चित्त-पुरुषवत् ही है।

'तच्छरीरसमुत्पत्तौ कार्यैसीः करणैः सह। शेषज्ञाः सकलान्त गात्रेभ्यस्तस्य बीभतः ॥

उस बीमान् हिरण्यगर्भके स्थूल और सूक्ष्म—दोनों शरीरोंसे समुत्पन्न वनों और करणोंके सहित लोभ उत्पन्न होते हैं। इन मनु आदिके वाक्योंसे हिरण्यगर्भके दो शरीरोंके अंदरसे ही असिद्ध पुरुषोंके दोनों शरीरोंकी उत्पत्ति सिद्ध होती है। धन और बुद्धिमें इस प्रकारका कार्य-करण भय नहीं होता है ॥ १९ ॥

सङ्गीत—ब्रह्मका स्वरूप दिखते हैं:

ब्रह्म दृशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः ॥ २० ॥

अर्थ—ब्रह्म-ब्रह्मः दृशिमात्रः-देखनेकी शक्तिमात्र है, शुद्ध-अभि-निर्मल अर्थात् निर्विकार होनेपर भी, प्रत्यय-अनुपश्य-चित्तकी वृत्तियोंके अनुसार देखनेवाला है।

अन्वयार्थ—ब्रह्म जो देखनेकी शक्तिमात्र है, निर्विकार होत हुआ भी चित्तकी वृत्तियोंके अनुसार देखनेवाला है।

अर्थ—दृशिमात्र, इस वाक्यमें यह अभिप्राय है कि देखनेवाली शक्ति विशेषणरहित केवल ज्ञानमात्र है अर्थात् यह देखना या यह देखना उसका धर्म नहीं है, बल्कि यह देखनेकी शक्तिमात्र धर्म है, उसमें कोई परिणाम नहीं होता। यथा

यथा दीपः प्रकाशात्मा स्वरूपो वा यदि वा महान्। ज्ञानात्मानं तथा विद्यादात्मानं सर्वजनान् ॥

अर्थ—जैसे दीपक चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, प्रकाशरूप ही होता है, वैसे ही सब प्राणिमोंके अंदर आत्मको भी ज्ञानरूप जानो

ज्ञानं नैवात्म्यो धर्मो न गुणो वा कश्चन। ज्ञानस्वरूप एवात्मा नित्यः सर्वगतः शिवः ॥

अर्थ—ज्ञान न तो आत्मका धर्म है और न किसी प्राणि गुण ही है। आत्मा तो नित्य, विभु और शिव (कल्याणकारी) ज्ञानस्वरूप ही है।

प्रत्ययानुपश्य-चित्तकी वृत्तियोंके अनुसार देखनेवाला चित्तवृत्ति गुणधर्म होनेसे परिणामिनी है। विषयमें उपरान होनेसे वह विषय उसको हस्त होता है, पर पुरुष तो चित्तवत् सर्वत्र साक्षी बना रहता है, वह चित्त पुरुषके ज्ञानरूपी प्रकाशसे (प्रतिबिम्बित होकर) चेतन-जैसा भवता है। इस कारण वह (चित्त) चित्त-विन वृत्तियोंके उदात्त होत है वह पुरुषसे छिपे नहीं रहती। पुरुषमें चित्त-जैसा कोई परिणाम नहीं होता।

(बुद्धोऽपि) यह पुनः सुदृश्य अर्थात् स्व विषयी और परिष्कारोपरि रहित होनेपर भी (अव्यक्तानुभवः) बुद्धि वृत्तिरूप ज्ञानको प्रत्यक्षता हुआ बुद्धि वृत्तिरूप व होनेपर भी बुद्धिवृत्ति अकारणो भव होता है। ऐसा ही प्रत्यक्षताकारणो भी कहा है—

‘अवर्तिष्मन्विनी हि चोत्पत्तिरितिप्रतिपत्त्या वा परिष्कारविशेषे प्रतिपत्त्यापेक्ष तद्वर्तिष्मन्नुपपत्तिः, तत्त्वज्ञा प्राप्तवैतन्त्येपरादृश्याया बुद्धिवृत्तेरनुभवाभावात्तथा बुद्धि-
वृत्तिविशिष्टा हि ज्ञानवृत्तिरित्याख्यायते ।’

अर्थात् अवर्तिष्मन्नी जो चोत्पत्तिरितिप्रत्यक्ष पुनः है वह कदापि प्रतीतिरूप है अर्थात् किसी विषयको सम्बन्ध व होनेसे मिलेगा है तथापि परिष्कारोपरि बुद्धिसे प्रतिपत्तिरूप हुआ तदव्यक्त होनेसे उस बुद्धिसे वृत्तिरूप अनुभवो (अनुभवी) को कहा है और उस वृत्तिरूप प्रतिपत्तिरूप विषयी बुद्धि वृत्तिसे अनुभवकार होनेसे बुद्धिवृत्तिसे अर्थात् हुआ वह वृत्ति ही ज्ञानवृत्ति कहा जाना है।

बोधवृत्तिरूपार्थः— सूत्र २० ॥ पूर्वोक्त पद्वारोपे वृत्तिके लक्षणको जो हेन अर्थात् सामान्येभ्यो होनेके कारण ज्ञान ज्ञानके बोध्य है, अव्यक्तानुभवित कर्णन करके उस उपादेय अर्थात् प्रमाण करनेबोध्य इस पुनःके लक्षणको बताते हैं। प्रत्यक्ष पुनः ज्ञानरूप है। पुनःका ज्ञान कर्म नहीं है। ज्ञानीने पुनः ‘व्यक्त’ कहा है। कोई एक मन्त्रो है कि वृत्ति (ज्ञान) अव्यक्त कर्म है। वह अव्यक्तसे सुदृष्ट होता हुआ परिष्कार आदिसे रहित होनेपर भी, (बुद्धिबुद्धोऽपि) अपने लक्षणसे अनिष्टित कर्ता हुआ भी (अव्यक्तानुभवः) विषयी वृत्तिबोके अनुसार देखनेवाला है। बुद्धिबो प्रतीयता अर्थात् उससे प्रतिपत्तिरूप होनेके कारण इससे विषयसे उत्पन्न हुई वृत्ति ज्ञानके अनुसार (प्रतिपत्तिरूपप्रमाणेन) प्रतिपत्तिरूपके विषय भी अर्थात् विषय किसी विषयको सम्बन्ध रखे हुए मिलेगा होनेपर भी देकरा है। सर्वथा यह है कि बुद्धिसे विषयको उत्तरगती उत्पत्ति होनेपर प्रतिपत्तिरूपसे पुनःका प्रमाण है।

विज्ञानविशुद्धके चरित्रविशेषात् भाषानुवादः सूत्र ॥ २० ॥

पुनःका अवलोकन करते हैं—अव्यक्तानुभवोऽपि-महा बुद्धिमानः बुद्धोऽपि अव्यक्तानुभवः—दृष्टि नहीं गुण नहीं है, किन्तु प्रत्यक्षरूपका प्रमाण है।

ज्ञाने वैतन्त्यपेक्षे तयोर् न गुणो वा कर्तव्यम् । ज्ञानत्वकारण एवमात्रं विद्यः सर्वगतः विद्यः ॥

ज्ञान अवलोकन कर्म नहीं है और न किसी भीसे गुण ही है। अत्यन्त से ज्ञानरूपका ही है, विषय है, सर्वगत है और विद्य (वस्तुत्वकारणो) है। अर्थात् वृत्तिबो भी अत्यन्त ज्ञानरूपका प्रमाण ही किन्तु होता है। अर्थात् और अत्यन्त आदिसे वेद और अर्थात् होता है। क्योंकि अत्यन्तके प्रमाण व होनेपर भी वस्तुसे प्रतिपत्ति प्रमाण होता है, परन्तु पुनःका लक्षण ज्ञानके लक्षणके विषय नहीं होता, अतः ज्ञान पुनःका कर्म वा गुण नहीं—पुनःका अवलोकन ही है। यह प्रमाणसे पूर्ण सुखसे कहे इन प्रमाण, किन्तु अर्थात् गुणोकी व्याप्ति को गर्व। इन प्रमाण, किन्तु आदिसे इस सेव गुणोका अवलोकन है अर्थात् कोई भी गुण वृत्तिसे नहीं है। यह सर्वसे पूर्ण और इतिवक्तव्यव्यती व्याप्ति होती है। (अर्थात् अत्यन्त प्रमाणरूपका और एकादश-अभिप्रायका भी नहीं है। बुद्धोऽपि—बुद्धिसे अर्थात्के अवलोकनसे ज्ञान विवेकन है। (सुदृष्ट और

अप्राप्त्यको अज्ञान कहते हैं "इहोपपत्ति" का अर्थ है अनुपपन्न करता है। पत्त वा है—बुद्ध जीवन्तित्व को पत्त भी कभी पत्त अतिके अज्ञानत्वान्नी होती है, कभी नहीं होती—यह हो सकता है। पत्त जी। पुरुषके अज्ञान बुद्धिमें अन्तर्यामी होनेपर भी विरक्त्य प्रत्येकस्मिन् ही विरक्त्यकर हो सकता है। इस प्रतिबिम्बके कदाचित् — कभी कभी होनेसे बुद्धिमें अज्ञानप्रतिबिम्ब बन सकता है ? यह नहीं कह सकते; क्योंकि अज्ञानप्रत्ययों और अज्ञानत्वान्नी विरक्त्यके समीप न होनेसे प्रतिबिम्बका पद-न अज्ञानत्व है। सचनेमें बुद्धिमें विरक्त्यके प्रतिबिम्बका कदाचित् कदा तो इस विरक्त्यके अज्ञान अज्ञान जो परिणाम होता है इस परिणाम-मन्त्रके अज्ञान कई गये हैं। अतः बुद्धिके अर्थ-प्रमाणसे अनिवार्यसे बुद्धिके अर्थकार परिणामका अनुपपन्न होता है। बुद्धिके परिणामिकत्वसे विरक्त्यकर इस परिणामिकत्वके अभावको पुरुषमें दिखलते हैं—तब अज्ञान—सत्ता ज्ञान है—बुद्धिके बुद्धिकर जिससे अज्ञान पत्त सत्ता अज्ञानत्वका है। यह सत्ता ज्ञानविषयका पुरुषके अन्तर्यामिकत्वसे अनुपपन्न करता है। यदि पुरुष परिणामी ही हो तो अज्ञानका परिणामसे कभी उस पुरुषका विरक्त्य-बुद्धिकी कृति अज्ञान भी रहने चाहिये, ऐसा कहनेमें कर्तव्य भी बट्टादिकी कृतिका अज्ञान सम्भव हो सकता है। परन्तु निम्न अज्ञान है कि नहीं इसदि (अज्ञान बट्टादि-विषयमें) संशय भी हो सकता है। ऐसे ही विषयकी अनुपपत्तिके बट्टादिके अज्ञान अज्ञान विरक्त्य न हो सकेगा। क्योंकि अज्ञान कृतिमें अज्ञान सम्भव है, यह पत्त है।

प्रश्न—इसमें अज्ञानका ज्ञान-विषय न सही परन्तु सुखदि-परिणामोंका अज्ञान अज्ञान इसमें कैसे अनुपपन्न हो सकेगा ?

उत्तर—इस आदि विरक्त्यकर परिणामके बुद्धिमें सिद्ध हो सकते हैं—उन अज्ञानिके परिणामके अर्थ इच्छा, कृति, पुण्य दुःख, अज्ञान, अज्ञान अदि भी बुद्धिके अर्थ है—यह सब सिद्ध हो जाती है, क्योंकि कारण अपने अर्थको समान अधिकरणसे ही उत्पन्न किया करता है (अतः बुद्धिके अधिकरणसे विरक्त्य अज्ञानिके विरक्त्यका निम्न दुःख है, यह निम्नप्रत्यय ज्ञान अपने अर्थ इच्छा कृति सुखदिके भी अतः अधिकरण-बुद्धिमें उत्पन्न करेगा; अतः ये भी बुद्धिके अर्थ हैं कि परिणाम है पुरुषके नहीं) इसीमें सम्भव है।

प्रश्न—पुरुष भी सत्ता अज्ञानत्व नहीं है, क्योंकि उत्पन्न आदिमें अपने विरक्त्य बुद्धिकी कृतिमें नहीं करता है ? यह आशय करते हैं—कदाचित्—

उत्तर—नहीं—पुरुषविषयका बुद्धिकी कृति भी पत्त अतिके सम्भव नहीं है, अतः यह कृति अज्ञान और गृहीत कलकन्दसे होती है। ऐसा स्पष्ट भी करता है—

‘य विद्वत्प्रतिबिम्बादिति बुद्ध्याप्याप्याप्युते विद्वत् । अविद्याप्रतिबिम्बोऽपि विद्वत्प्रतिबिम्बोऽपि विद्वत् ।’

विद्वत्प्रतिबिम्ब—दृश्यके अभावके सिद्धा नहीं भी अज्ञानिकत्व नहीं होती है, जैसे कि दर्पण दृश्यके अभावके सिद्धा नहीं भी प्रतिबिम्बकृतित नहीं होता है। अतः कि—अतः अतिके कृति अतः दृश्यके अभावसे है, उस बुद्धिकृतिमें नहीं देखत यह पत्त है। अतः अतः कि—विद्वत्प्रतिबिम्ब—परिणामिकत्वकी प्रति ही बुद्धि और पुरुषके अभाव और अपरत्वको दिखलते हैं—कि वरति—बुद्धि सहाय्यकी होनेसे पदार्थ है, अपनेसे विरक्त्य अज्ञानिके सम्भव है। सहाय्यकीमें अज्ञानके अभावके अभाव-अज्ञान और अतः अतिके प्रति पुरुष सम्भव है—अतः अतः अतः

[illegible][illegible]

अवधारण—यहाँ बुद्धि ही पुनरावृत्ति का कारण हुआ है। क्योंकि मन-बोलेसे बुद्धिजनक होनेसे ही पुनरावृत्ति है। इसीसे (बुद्धिजनक) पुनरावृत्ति अवधारण होता है और इस बुद्धिजनक पुनरावृत्तिसे पुनरावृत्ति अवधारण होता है। फिर अतीतमें—सुखदुःखजनक-कारणसे पुनरावृत्ति अवधारण हुआ देखनेसे ज्ञात है। एक इन्द्रियजनक पुनरावृत्ति जो कारणसे ही पुनरावृत्ति अवधारण होता है, ज्ञात इन्द्रिय ही कारण नहीं है—यह ज्ञात नहीं है। अतः बुद्धिजनक पुनरावृत्ति ही ज्ञात अवधारणजनक पुनरावृत्ति है—इस अवधारणजनक पुनरावृत्तिसे बुद्धिजनक पुनरावृत्ति ही ज्ञात अवधारणजनक पुनरावृत्ति है। एक ज्ञात ज्ञात ही है कि बुद्धिजनक पुनरावृत्तिजनकसे ही पुनरावृत्ति अवधारण (पुनरावृत्ति) ज्ञात और पुनरावृत्तिजनक पुनरावृत्ति का ही ज्ञात है। बुद्धिजनक पुनरावृत्ति ही ज्ञात और पुनरावृत्ति अवधारणजनक पुनरावृत्ति है। अवधारण पुनरावृत्ति अवधारण पुनरावृत्ति ज्ञातसे ही ज्ञात होता है। अतः ज्ञात पुनरावृत्ति—यहाँ ज्ञात पुनरावृत्ति—यहाँ ज्ञात पुनरावृत्ति है। इसीसे ज्ञात पुनरावृत्ति ज्ञात है। क्योंकि ज्ञात ज्ञात ज्ञातसे बुद्धिजनक ज्ञात हुआ ज्ञातसे ही बुद्धिजनक ज्ञातसे ज्ञात है। (बुद्धिजनक पुनरावृत्ति ज्ञातसे ज्ञात है, यह अर्थ है)।

[illegible]

प्रश्न—आमदारजी—क्या यह सुनिश्चित है कि आगामी दोस्तों के बीच कुछ सुझावों पर
 जोर दिया जायेगा कि आगामी सुनिश्चित आगामीकरण में सुनिश्चित किया जायेगा कि, जैसे आगामी
 प्रश्न—आमदारजी—क्या यह सुनिश्चित है कि आगामी दोस्तों के बीच कुछ सुझावों पर

प्रकृति—इस दृश्यका प्रयोजन पुरुषके लिये है, यह अवलोक्य दृश्ये स्वरूपते है।

तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा । २१ ॥

प्रकारार्थ—तद्-अर्थ एव-उस- (इहा पुरुष) के लिये ही दृश्यत्व-आत्मा-दृश्यका स्वरूप है।

प्रत्ययार्थ—उस पुरुषके लिये ही यह साध) दृश्यका स्वरूप है।

प्रकारार्थ—ऊपर कहे हुए लक्षणानुसार दृश्यका श्री स्वरूप है वह पुरुषके प्रयोजनके हेतु है; क्योंकि प्रकृति अपने किसी भी प्रयोजनकी अपेक्षा न करके केवल पुरुषके योग और अपेक्षानि लिये प्रकृत होती है। इसीसे निम्न कतिपय स्पष्ट करता है—

इत्येष प्रकृतिः कुतो महदादिविशेषभूतपर्वन् ।

अतिपुरुषविन्दोद्गार्थं स्वार्थं ह्य परार्थं आरम्भः ॥

इस प्रकार प्रकृतिसे किया हुआ महत्से लेकर विशेषभूतत्वका आरम्भ इसके पुरुषके मोक्षके लिये स्वार्थकी नाई परार्थ है।

यत्प्रविवृद्धिनिमित्तं क्षीरस्य यज्ज प्रवृत्तिरग्रस्य ।

पुरुषविन्दोद्गनिमित्तं तच्चा प्रकृतिः प्रधानस्य ॥ ५७ ॥

यज्जकेकी वृद्धिके निमित्त जिस प्रकार अक्षत दूधकी प्रवृत्ति होती है उसी प्रकार पुरुषके मोक्षके लिये प्रधानकी प्रकृति होती है।

नानाविधैरुपायैरुपकारिण्यनुपकारिणः पुमः ।

गुणवत्पुण्यस्य सततस्यार्थोपपार्थक्यं चरति ॥ ६७ ॥

नाना प्रकारके उपयोक्तें यह उपकरीणी गुणवती (सत्त्व, रजस्, तमस् गुणवाली) प्रकृति उन अनुपकारी गुणवत् (गुणवती) पुरुषके अर्थ नि-स्वार्थ काम करती है (जिस प्रकार परोपकारी स्वयं स्वयं चला करता है और अपने कोई उत्पुण्य नहीं चाहता)।

विषयार्थ—आत्मसामान्यता ध्यानुवाद • सूत्र २१ • दृशिका पुरुषके कार्य और फलके योगार्थ दृश्य है। उसकी प्रयोजन-साधिके लिये ही दृश्यका आत्मा होता है अर्थात् स्वरूप होता है, यह अर्थ है। वह होनेके कारण दृश्यका स्वरूप (पर) चेतनरूपसे ही लब्ध होता है। इसलिये निम्न पुस्तक में योग और अपेक्षा प्रयोजन सिद्ध हो गया है उनसे नहीं देखी जाती। अब प्रश्न होता है, क्या स्वरूपके हानसे इस दृश्यका नाश ही आता है ?

उत्तर—नाश नहीं होता ॥ २१ ॥

भोजवृत्तिभाषार्थ ॥ सूत्र २१ ॥

पूर्वोक्त लक्षणानुसार जो दृश्यका स्वरूप है वह उस पुरुषके भोजन-प्रयोजन-समाप्तनार्थ है; क्योंकि प्रकृति अपने किसी भी प्रयोजनकी अपेक्षासे प्रवृत्ति नहीं होती किन्तु पुरुषके भोजन-समाप्तनके लिये प्रकृत होती है ॥ २१ ॥

विज्ञानविशुद्धके धार्मिकका ध्यानुवाद ॥ सूत्र २१ ॥

वृद्धिसे अधिकृत इहाके विषयसे दृश्यका प्रमाण करने है।

शब्दका अर्थ सामान्य या स्वरूप है, दृश्य ज्ञेय है और द्रष्टा ज्ञात है। दृश्य और द्रष्टा दोनों विलय और स्वात्म्य हैं, उनका स्वरूपसे विभक्त कोई संयोग नहीं हो सकता जो दृश्यमें योग्यत्व और द्रष्टामें प्रोक्तत्व है वह अनादिकालसे है। इस दृश्यके योग्यत्व और द्रष्टाके प्रोक्तत्व-भावको ही संयोग नाम दिया गया है। यह संयोग अनन्तिकालसे चलता रहा है। इसीके इष्टानेके हेतु स्वप्रति और स्वमिश्रितिके स्वरूपकी उपलब्धि को चाही है। अर्थात् स्वप्रति और स्वमिश्रितिके स्वरूपकी उपलब्धि दृश्यद्रष्टाके स्व-स्वमिथाय संयोगके वियोगका कारण है। यह दृश्यके स्वरूपकी उपलब्धि अर्थात् दृश्य स्वरूपका विवेकपूर्ण स्वरूप कर्त्तव्य योग है और द्रष्टाके स्वरूपकी उपलब्धि अर्थात् पुरुष-दर्शन या स्वरूप-विधि अपवर्ग है।

गीतामें द्रष्टाको ज्ञेयत्व और दृश्यको ज्ञेय तथा स्वभावविरलत्वमें दृश्यरूप यह प्रकृतीको अन्य और द्रष्टारूप विहित पुरुषको लैंगिकी रूपका देकर इनके परस्परके संयोगको दिखलाया है।

यथा—

वाक्यसंज्ञायते किञ्चित्सत्यं स्वावरजकृष्णम् ।

क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्प्रवृत्तिः

परत्तर्यम् ॥ (गीता १३/१५)

इ अर्थात् वाक्यात् जो कुछ भी स्वावर-जकृष्ण वस्तु उत्पन्न होती है, उस सम्पूर्णको दू क्षेत्र (क्षेत्र) और क्षेत्रज्ञ (पुरुष) के संयोगसे ही उत्पन्न हुई जान अर्थात् प्रकृति और पुरुषके परस्परके सम्बन्धसे ही सम्पूर्ण ब्रह्मकी स्थिति है।

पुरुषस्य दर्शनार्थं कैवल्यध्यासं तथा प्रधानस्य ।

पञ्चान्वयतदुधधोरधि संयोगस्तत्कृतः सर्गः ॥ २९ ॥ (संस्कृतगीता,

पुरुषका दर्शनके लिये और प्रधानका मोक्षके लिये दोनोंका ही लैंगिक और अन्येकी तरह संयोग है। उससे जो हुई (जनी हुई) सृष्टि है।

यह द्रष्टा-दृश्यका संयोग जैसे अनादि है वैसे अनन्त नहीं है। पुरुष दर्शनपर्यन्त एतत्ता है। पुरुष-दर्शनसे इतका अभाव हो जाता है। इसलिये पुरुष-दर्शन संयोगके वियोगका कारण है। दर्शन, अदर्शन (स्वरूप-विधिका प्राप्त न होना अर्थात् अविवेक और अवसत्तिके साथ विलग्नितियोंका देखना) का विशेष है। अतः जैसे दर्शन वियोगका निमित्तकारण है वैसे ही अदर्शन संयोगका निमित्तकारण है। अदर्शनका अभाव ही संयोगकी बन्धनका अभाव है, बड़ी अपवर्ग अर्थात् मोक्ष है। दर्शनके होनेपर बन्धनके कारण अदर्शनका नाश हो जाता है।

संयोगमें साष्ट शब्दोंमें मुख्य अर्थ इस प्रकार सम्पन्न चाहिये

स्वप्रति और स्वमिश्रितिके स्वरूपकी उपलब्धिका कारण संयोग है अर्थात् संयोग इष्टानेके लिये स्वप्रति और स्वमिश्रितिके स्वरूपकी उपलब्धि की जाती है। स्वप्रति अर्थात् दृश्यके स्वरूपकी उपलब्धि को योग्यत्व है, सम्प्राप्त समाधिद्वारा और स्वमिश्रितिके अर्थात् पुरुषके स्वरूपकी उपलब्धि को अपवर्गत्व है, अलक्षणात् समाधिद्वारा की जाती है। दृश्य और द्रष्टा अर्थात् विलय और पुरुषका जो भावविभक्त स्व-स्वमि अर्थात् योग्यत्व और प्रोक्तत्व-भाव-सम्बन्ध है वह संयोग है। सूत्र १७ में संयोगको हेय-हेतु बतलाया है। यह संयोग ही वास्तवमें अस्मिता केरा १—६ है। जिसमें विलक्षण स्व और पुरुषका

स्वाधीनो अक्ष-केतनके संश्लेषणसे एक नये जीव प्रवचने उत्पन्न किया है। इस संयोगके रहन रूप ही इसी संयोगको इष्टानेके लिये स्व और स्वाधीके स्वरूपकी उपलब्धि की जाती है।

शेषार्थः—आत्मसाधक पातानुवाद सूत्र २३ संयोगके अक्षगच्छे प्रकटित करनेकी इच्छासे इस सूत्रकी प्रवृत्ति होती है। पुरुष जो स्वाधी है वह अपने दृष्टिके माध दर्शनार्थ संयुक्त है। इस संयोगद्वारा दृष्टिके स्वरूपकी जो उपलब्धि है वह धोग और जो इष्टाके स्वरूपकी उपलब्धि है वह अवर्ण है। दर्शन कर्ष (विवेकस्पर्ति) पर्यन्त संयोग है। इसलिये दर्शनको विभोगवत् निमित्तकरण कहा है। दर्शन अदर्शित्व विरोधी है। इसलिये अदर्शन संयोगवत् निमित्तकरण कहा गया है। अर्थात् जैसे दर्शन (विवेकस्पर्ति) विभोगवत् कारण है वैसे ही अदर्शन (अविवेक) संयोगवत् कारण है। यहाँ दर्शन मोक्षक कारण नहीं है, किन्तु अदर्शनके अभावसे ही जो बन्धन अभाव होता है वह मोक्ष है। दर्शनके होनेपर बन्धनके कारण अदर्शित्व नाश हो जाता है। इसलिये दर्शन अर्थात् (विवेकस्पर्ति) आत्मके कैवल्यकर्म कारण कहा गया है।

(उपर्युक्त कथनका अभिप्राय यह है कि दर्शन अर्थात् ज्ञान-विवेकस्पर्ति अदर्शन अर्थात् अज्ञान-अविवेकका विरोधी होनेसे दर्शन अदर्शित्व ही मोक्ष करता है बन्धन नहीं। इसीलिये दर्शन साक्षात् मोक्षक कारण नहीं है, किन्तु अदर्शननिवृत्तिपूर्वक बन्धनिवृत्तिद्वारा पराणरसे मोक्षक कारण है। अर्थात् अदर्शनके अभावसे बन्धन अभाव होता है यहाँ उसीको मोक्ष कहा है और दर्शनके होनेसे ही बन्धनके कारण अदर्शित्व अभाव होता है, इसलिये इस अभिप्रायसे ही दर्शन कैवल्यकर्म कारण कहा जाता है। कैवल्य साक्षात् ज्ञानबन्ध नहीं है।)

अब यहाँपर प्रसङ्गसे यह विचार किया जाता है कि जिस अदर्शित्व अक्षित, अज्ञानक दर्शन विवेकस्पर्ति-ज्ञानसे अभाव होता है, वह अदर्शन किस स्वरूपवाच्य है अर्थात् अदर्शन किसका नाम है ?

(१) क्या गुणधर्म जो सर्वत्र आरम्भक सामर्थ्य है उसका नाम अदर्शन है ?

(२) या दृष्टिके स्वामीके धोग-अवर्णक अर्थ जिस चित्तने सम्पादन कर दिया है ऐसे चित्तका अनुप्रास (चित्र उद्यम न होना) अर्थात् अज्ञानदर्शनका अभाव अदर्शन है ?

(३) या गुणधर्म अक्षवत् (चित्तके धोग-अवर्णक अर्थके सूक्ष्म अवस्थासे विद्यमानता) अदर्शन है ?

(४) अथवा चित्तकी उत्पत्तिकर बीजभूत और प्रलयकरण्ये चित्तके सहित ही प्रकृतिमें लीन जो निर्गुण ज्ञान वाचना है वह अदर्शन है ? (यही पक्ष शिष्टव्य संगत)

(५) अथवा प्रधानसम्बन्धी स्थिति-संस्कारके नाश होनेपर गति-संस्कारकी अधिव्यक्ति अदर्शन है ? अर्थात् अभावसे दो प्रकारका संस्कार खान है। एक स्थिति-संस्कार जो प्रलयकरण्ये स्वयं स्वयंकर कारण है और एक गति-संस्कार जो महत्तादि विकारोक्त कारण है। ऐसा ही ब्रह्मसाधनकी कहा है—

प्रधान स्थित्यै चर्तमानं विकाराकारणादप्रधानं यान् ।

तथा गत्यै चर्तमानं विकारानित्यत्वात्प्रधानं यान् ॥

पुनः प्रकाशकी उपनिषद् कहते नहीं देखा। इससे एक अन्तर्गम पुरुषविद्य है—और दूसरा सब सम्पत्ति उपनिषद्में समर्थ समस्त योग ही पुनः प्रकाशक प्रकाशकी उपनिषद्में पूर्ण पुनः प्रकाशकी विद्याकी नहीं देता, वह पुनर्विद्य अन्तर्गम है—इस प्रकार द्वैत उपनिषद् और पुरुषार्थ अन्तर्गम नहीं है। वह सब कहते हैं—वह ही अन्तर्गम है वह समस्त योग ही

[illegible]

उत्तर—अस प्रश्न अर्थान्वयेन न प्रश्न अर्थान्तरं दृष्ट्वा तद्वत्तु न दृष्टव्यतया विविक्तं भवेत् । इत्येव हेतुः । तुल्यत्वस्यैव दृष्ट्वा तद्वत्तु न दृष्टव्यतया विविक्तं भवेत् । इत्येव हेतुः । तुल्यत्वस्यैव दृष्ट्वा तद्वत्तु न दृष्टव्यतया विविक्तं भवेत् । इत्येव हेतुः ।

८. लक्षण निम्नलिखित हैं—
 (क) लक्षण—
 (ख) लक्षण—
 (ग) लक्षण—
 (घ) लक्षण—
 (ङ) लक्षण—

[illegible][illegible]

नमः शुद्धिदत्ता ॥ २४ ॥

[illegible]

‘अवाच्यमिति’—इत उचलते । वह बन्धक उस अपनी ‘नार्वाक’ विनष्टमिति—विनष्ट । परमेश्वरसे निवृद्ध—ज्ञान—औ कि चित्तकी निवृत्तिरूप है—मोक्षकी करेगा—पूर्ण देगा, वह वास्तविकी इत्यादि है—वह कार्य है । उपेक्षाको सूचित करनेके लिये—पूर्वकार्यके बचनोसे इस विषयमें सिद्धान्तकी कहते हैं—इहम् अस्माद् आचार्य आचार्यदेशीय होता है (अर्थात् जो आचार्य तो नहीं है परंतु लगभग आचार्य जैसा है) बिना बालके उताही आचार्यत्वेन उपेक्षा कर देते हैं, उसका भी उन्होंने उक्त दिख है : यही उनकी आचार्यदेशीयता है । आचार्य वह है जिसका स्वरूप वायुप्रणय कह्य है—

अविनोति च स्वकार्यमाकारे स्वपचनमपि । स्वभावाकारे वावादाचार्यत्वेन चोच्यते ॥ इति ॥

ज्ञानके अर्थवत् (उद्देश्यों—प्रयोजनोंकी) जो संख्य करता है, जनताकी सदाचारमें नियुक्त करता है और कार्य भी सदाचार है, वह आचार्य कहा जाता है । ननु सन्द यहाँ सम्बोधनार्थक है । यों कह सकते हैं—ज्ञान संवत् मोक्षका हेतु नहीं है, किन्तु अविद्या नामक अदर्शनकी निवृत्ति उत्कथ्य निरोध-बीगद्वारा मोक्षका हेतु है । तथा च विनष्ट भी हान्युद्धि पुरुष वियोगकय बोधक कलपरदाय करण सम्यक् है ।

सूत्र—यदि यह आचार्यदेशीय ही है तो क्या बुद्धि-चित्त आदि नामक अन्त करणकी निवृत्ति ही मोक्ष नहीं है ?

सम्बन्ध—तत्र विनोति—चित्तिनिवृत्ति मोक्ष होता ही है किन्तु उस विषयमें बेपीके हो इस वास्तविकी बुद्धिका मोक्ष कार्य है । इसलिये यहाँ उपेक्षणीय विषयमें समाधान करनेवालेकी आचार्यदेशीयता है, यह बात कही है ॥ २४ ॥

सूत्र—सूत्र १६ में हेय जो दुःख है, १७ में हेय-हेतु द्रष्टा और दूरयत्न संयोग जो दुःखकर कारण है, २१ में चक्षुषि और स्पर्शशक्तिके स्वरूपकी उपलब्धि जो संयोगके वियोगकर कारण है और २४ में संयोगकर कारण अविद्या बतलकर अब आगे सूत्रमें ज्ञान अर्थात् अविद्याके कारण संयोगके नाशको जो कैवल्य है उसको बताते हैं—

तदभावात् संयोगभावो ज्ञानं तद् दुःखोः कैवल्यम् ॥ २५ ॥

संज्ञार्थ—तदभावात्—उसके (अविद्याके) अभावसे संयोगभाव—संयोगकर अभाव; इत्यम्—ज्ञान है, तद्-दुःख—वह चित्ति शक्ति (द्रष्टा) का; कैवल्यम्—कैवल्य है

अन्वयार्थ—उसके (अविद्याके) अभावसे (अदर्शनकी) संयोगकर अभाव ‘ज्ञान’ है । वह चित्ति-शक्तिका कैवल्य है ।

संज्ञार्थ—अविद्याके निरोधी यद्यपि ज्ञानसे अविद्याका विच्छेद हो जाता है, अविद्याके अभाव होनेका अविद्याके कार्य ‘संयोग’ के अभावसे ‘ज्ञान’ कहते हैं । विचार कर बहुत ‘संयोग’ का पूर्ण प्रत्यक्ष तुल्य छोड़ना नहीं होता है; किन्तु अज्ञानसे अन्य संयोग अपने-आप ही निवृत्त हो जाता है । अर्थात् पुरुषका अपने स्वस्वकी पूर्ण बीज होकर चित्तको अपने से भिन्न न समझते हुए कैवल्य उसकी बाह्य कृतिबोध ही देखते रहना जो संयोग है उसका कारण अदर्शन मुख तीक्ष्ण बतलवा का, और इसका कारण भिन्नले सुखमें अविद्या बतल ही गयी है । इस अविद्याके नाशमें अदर्शनका और अदर्शके नाशमें संयोगका स्वयं नाश हो जाता है । इस संयोगका नाश होना ही ज्ञान है, अर्थात् दुःख अपने कारणसहित नाश

ही जान। यह इन ही चित्ति-वृत्ति (पुरुष) का वैभवात् अर्थात् केवल हो जान, निश्चय जान, सकल-विधि, मोक्ष अर्थात् शुद्ध वाक्यन व्यवस्थे अवस्थिति है।

हेतुः—असंभवस्य वाक्यकार । सू. २५ । इस अद्वयनके अभावसे कृत्रिम और पुरुषके समुक्त अर्थन ही अभाव दु-कर्म निवृत्ति है, यह अर्थ है, यही 'इन' वाक्यगत है। यह प्रधान वैभवात् है। यह पुरुषता अभिव्यक्ति है अर्थात् इसके पछान् पित कदापि गुणोंसे संबंध नहीं होता। दु-कर्म वाक्यवादी निवृत्ति होनेपर दु-कर्म निवृत्ति ही अर्थ इन है। तब पुरुष सकल-व्यतिहित हो जाता है अर्थात् शुद्ध वाक्यनव्यवस्थे अवस्थित हो जाता है।

प्रेमवृत्तिस्य वाक्यकार । सू. २५ । अभिप्रायके विरोधी वचनार्थ इनसे अभिप्रायक उपदेष्ट हो जाता है। अभिप्रायके अभाव होनेपर इनसे वचन संबंधित न हो अर्थन होता है यही 'इन' वाक्यगत है। पूर्ण इत्यर्थे समान इत्यादि परात्वात् नहीं होता है किन्तु विवेकव्यतिरेके अर्थ इनपर अभिव्यक्त विपक्ष संबंध ही निवृत्त हो जाता है। यही इस संयोगका 'इन' है। यह जो संयोगका नष्ट है यही सकलसे निवृत्त वैभवात् (शुद्ध-सकल) पुरुषता वैभवात् कहलगत है।

अर्थः—इस 'इन' का चित्तिय अर्थन जाननाते हैं—

विवेकख्यातिरविष्णुवा हनोपायः ॥ २६ ॥

अर्थः—विवेक-ख्याति-विवेकज्ञान अभिप्राय-शुद्ध, निर्वात, अर्थन अर्थात् संयुक्त-विवर्तनवृत्ति, हनोपाय - हनन उपय है।

अर्थः—शुद्ध विवेकव्यति हनन उपय है।

अर्थः—विवेक दुःख प्रहाके वेद और जगती मन इनका है। इसलिये चित और पुरुष इन दोनोंसे विपक्षित इन; अर्थात् यह इन कि करीर, इनका मन शुद्ध और चित मुक्तसे चित है, विवेकव्यति है। यह विवेकज्ञान आत्म अर्थात् आचार्यके अर्थन और चित्तके पदमे तब अनुमानसे भी अर्थ होता है, पर यह पदक इन है और अन्तरि अभिप्रायके निवृत्त करनेसे असम्भवं होता है। विवेकज्ञानका अनुमानके अर्थन चित्तमे अर्थ होता है और तबत-अन्तरि कृत्रिम अर्थ होता है। यह विवेकव्यति विवृत्तवृत्ति है। विवृत्तके अर्थ विच्छेद है अर्थात् चित्तमे चित-चित्तमे अर्थन-अर्थन वृत्तिवृत्त अर्थ होता है। इसलिये हेतु विवेक-ज्ञान इनका उपय नहीं है। यह इन सब टीकागत विपक्ष वाक्यनवृत्त आचार्यवाक्यनके अर्थन अर्थात् इनसे विरोधी चित्त-चोक्तके अनुमानवाक्यनके अभिप्रायके विरोधी तबज्ञान, अस्मिताके विरोधी चेतज्ञान, वग-इत्यादि विरोधी वाक्यनवात्, आचार्यवाक्यनके विरोधी समस्त इन निवृत्तके अनुमानसे अब पक्षक हो जानेपर समविधित तबज्ञान का विपक्ष अर्थ है ये यह अर्थनक इन होता है। इससे अभिप्रायके वाक्य हो जानेपर कर्तृत्व-वैभवात् अभिप्रायसे उचित और अर्थन-अर्थन वाक्यसे शुद्ध चित हो जाता है। यह अनुमानके अर्थनसे चित्तमे वैभवात् जो चित्तिय अर्थात् अर्थन यह एत है और चित्तके वाक्य चित्तमे वैभवात् अर्थन हो गई है। चित्तमे चित्त अर्थन वाक्यगत होता है। अर्थन यह वाक्यगत भी चित्तके अर्थ होता है इसलिये चित्तवादी एक अभिव्यक्त वृत्ति है तबपि इसके चित्तन अर्थनसे विवेक अर्थन अर्थन निर्वात और शुद्ध हो जाता है। हेतुवत् सर्वथा नष्ट होता है और विवेक-ज्ञान दाधवीनके तब वाक्यवादी उपपत्ति करनेसे असम्भवं हो जाता है।

दुःखनिरोधक ही लोकहितम् इति निर्दिष्टं है। एतन्मते मया का देवते इति चिन्तयते पुनः तत्र अन्वेषणम् अर्थं जात है—किम् चिन्तयते मन्त्रे पुनः तत्र है 'अंगुष्ठम् विच्छेद' यं निर्दिष्टम्। पुनः इति अन्वेषणम् अर्थं जात है।

સૈભો વળા દુઃખાને કાલોત્ર ને કાલોગીતી । દુઃખ કયા, રસ, મધુ, ગદ્યા, વચ્ચાવ કેમલ ॥
જુગ કયા અભિજુગ ન, ન કાલોગીતી કાલોત્રો । કિંઈ મિત્રો મિત્ર મુલે વળા મલ્યાનુ વચ્ચાતી ॥

1998

[illegible]

समाजीचे सामाजिक उत्तीर्णते २५ वें वीरचंद्राचे विधानाचे सामान्य रूप प्रत्यक्ष आहे :

अभ्यासः १. अत्रिष्टुप्छन्दोः अक्षरान्तरं कति ? अक्षरान्तरं कति ? अक्षरान्तरं कति ?

निर्माण व कोष्ठ का समन्वय है, व अन्त निर्माण का समन्वय है। यह व ही अधिकार प्रोत्साहन पद्धति है और व अन्तर्गत पद्धति है, यह व निर्माण है और व अन्तर्गत।

ਸ਼ਿਵਪਾਤਰਾ ਪਾਤਰਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

(१) यह समझना द्वारा उभरते नहीं किन्तु यह समझता विचारण यह समझना नहीं है। अतः यह भी समझना समझना है। २ विचारण है और ३ समझना

१२. इसकी अनुभूति अपने ही अंदर आत की जगह होती है। इसीसे योगियों को 'अन्तर्मुखी' कहते हैं और हीनजनों को 'अन्तर्मुखी केवल' कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि

(3) 本報告は、本報告書に添付された資料に基づき作成されたものである。

[illegible]

(५) निम्नलिखित व्यक्तियों का नाम प्रत्येक विभाग में दर्ज है।

बौद्धदर्शनमें जीवन का अन्तिम विषय 'मृत्यु' को 'निर्द्वन्द्वकाम' माना गया है और निर्द्वन्द्वकामिनी को 'महाप्रज्ञायोगिनी' मृत २१ से कम आयु की मानी है किन्तु बौद्धदर्शनमें मृत्युपश्चात् जन्मने वाला आर्यसत्त्व दुःखनिर्वाणकीभी प्रतीक है जो कि महाप्रज्ञायोग का लक्षण है। महाप्रज्ञायोग का बौद्धदर्शनमें आध्यात्मिक मार्ग दिया गया है। इसका वर्णन २९ से अधिक टिप्पणियों में किया गया है।

[illegible]

तस्य सप्तधा प्रान्नपूयिः प्रज्ञा ॥ २७ ॥

काका—काका-आपकी (निर्दिष्ट विशेषणवाचक शब्दों), काका-काका काकाकी, काकाकी-काकाकी की काकाकाकी काका-काकी की ।

अवकाश—यस विधिमा विशेषकरिताको योजनाको नाम अवकाशी कालको रोजी अवकाशकारी कालको रोजी है।

प्रश्न—विशेष विवेकवाणिज्य बोर्ड के विरुद्ध अपीलें क्या अन्ततः मंजूर हो सकेंगी ?

सांसारिक ज्ञानोंके उत्पन्न न होनेपर सात प्रकारकी उत्कर्ष अवस्थायात्री प्रज्ञा उत्पन्न होती है। उनमेंसे प्रथम चार प्रकारकी प्रज्ञा कार्यसे विमुक्त करनेवाली है। विमुक्ति विज्ञानके अधिकारकी सम्मतिसे करते हैं। यह चार प्रकारकी प्रज्ञासम्बन्धी विमुक्ति कार्य अर्थात् प्रयत्नसम्बन्ध है। इस कारण यह कार्य-विमुक्ति प्रज्ञा कहल जाती है और अन्तर्ही तीन चित्तसे विमुक्त करनेवाली है, इस कारण ये चित्त-विमुक्त प्रज्ञा कहल जाती है। उपर्युक्त चारों प्रज्ञाओंके लक्ष्यसे ये तीन प्रज्ञा स्वतः ही लब्ध हो जाती हैं।

कार्य-विमुक्ति प्रज्ञा—

१—**हेतुज्ञान प्रत्यक्ष**—“परिज्ञातं हेतुं नास्म्य पुनः परिग्रेव्यमस्ति ।” जो कुछ हेतु का ज्ञान लिया, अब कुछ ज्ञानन कोष नहीं रहा। अर्थात् चित्तानु गुणधर्म सुख है वह सब परिणाम, ताप और संवेदन-दुःखों तथा गुणवृत्ति विरोधसे दुःखरूप ही है। इसीलिये ‘हेतु’ है—यह मैंने जान लिया (२ १५, १८, १९)।

२—**हेतुज्ञान अन्तरा**—“इतिहा हेतुहेतुव्यो न पुनरेतेषां ज्ञातव्यमस्ति ।” जो दूर करना या अर्थात् प्रज्ञा और दूरकर संयोग को ‘हेतु-हेतु’ है वह दूर कर दिया, अब कुछ दूर करनेयोग्य कोष नहीं रहा (२।१५, १७)।

३—**साक्षात्कार प्रत्यक्ष**—“साक्षात्कृतं विरोधसमाधिना ज्ञानम् ।” जो साक्षात् करना या वह साक्षात् कर लिया है, (अर्थात् विरोध-समाधिद्वारा ज्ञानको साक्षात् कर लिया) अब कुछ साक्षात् करनेयोग्य कोष नहीं रहा (२।२५)।

४—**विशेषज्ञान प्रत्यक्ष**—“यावन्ति विशेषकस्याधिकारे ज्ञानेयायः ।” जो सम्पादन करना या वह कर लिया है अर्थात् हानकर स्थाय निर्मल विशेषकस्याति सम्पादन कर लिया, अब कुछ सम्पादन करनेयोग्य कोष नहीं रहा (२ २६)। यह प्रज्ञा पर-वैराग्यकी पराकाष्ठा है अर्थात् बुद्धि व्यापारकी प्रान्त लेता है।

चित्तविमुक्तिप्रज्ञा—

१—**चित्तज्ञान-कुलक्षेत्र**—“चित्तज्ञानविशालं बुद्धिः ।” चित्ताने अपना अधिकार क्षेत्र-अन्तर्गर्ण देकर पूरा कर दिया है, अब इसका कोई अधिकार कोष नहीं रहा है।

२—**कुलक्षेत्रज्ञान**—“गुणा निरिच्छितरक्तमुक्ता इव प्राभाज्ये निरक्षयानाः स्वकारणे प्रत्यक्षविमुक्ताः सन् केनासां गच्छन्ति । न चेत्ता प्रविलीनास्तं पुनरक्तमुक्ताः प्रयोजनसम्बन्धमिति ।” जिस प्रकार पर्बतकी चोटीके किनारेसे गिरे हुए पत्थर बिना रुके हुए पृथ्वीपर आकर चूर-चूर हो जाते हैं इसी प्रकार चित्तके कर्मनेवाले गुण अपने कारणमें लय होनेके अभिमुख जा रहे हैं, क्योंकि अब इनका कोई प्रयोजन कोष नहीं रहा।

३—**अन्तर्गर्णज्ञान**—“एतत्सम्पन्नत्वाच्च गुणसम्बन्धमस्तिः स्वसम्पन्नत्वाज्ज्योतिरगतः केवलं पुनः इति” गुणोंके सम्बन्धमें परे होकर पुनःकी परम्परास्वरूपसे स्थिति हो रही है। अब कुछ कोष नहीं रहा।

इस सात प्रकारकी प्रज्ञापूभिः प्रज्ञाके अनुभव करता हुआ योगी कुशल (जीवन्मुक्त) कहा जाता है, और चित्तके अपने कारणमें लय होनेपर भी कुशल (विदेहमुक्त) कहल जाता है। ये दोनों ही गुणहीन अर्थात् गुणोंके सम्बन्धमें रहित केवल शुद्ध आत्मस्वरूपसे स्थित होते हैं। इसीलिये यह योगी विदेहमुक्त अवस्थाको जीवन्मुक्त द्वाये ही प्रत्यक्ष कर लेता है।

अङ्गुली—ज्ञानका उपरान्त निर्मल विवेकक्यातिवृत्ति अज्ञानोक्त स्वल्प दिक्काल अथ उसकी प्रतिके साधन योग-अङ्गोंकी बातसरसे है—

योगाङ्गाऽनुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेः ॥ २८ ॥

अङ्ग—योग-अङ्ग-अनुष्ठानात्-योगके अङ्गोंके अनुष्ठानसे, अशुद्धिक्षये-अशुद्धिके नाश होनेपर, ज्ञानदीप्ति-ज्ञानका प्रकाशः आविवेक-अज्ञानो-विवेकक्याति-पर्यन्त हो जाता है।

अन्वय—योगके अङ्गोंके अनुष्ठानसे अशुद्धिके नाश होनेपर ज्ञानका प्रकाश विवेकक्याति-पर्यन्त हो जाता है।

अन्वय—योगके आठ अङ्गोंके अनुष्ठानसे केवल (२ १) रूपी अशुद्धि दूर होती है और तत्पश्चात् ज्ञानका प्रकाश बढ़ता है। इन अङ्गोंका अनुष्ठान चित्ता-चित्ता बढ़ता जाता है उसकी ही केन्द्रकी नियति और ज्ञानके प्रकाशकी अभिवृत्ति होती जाती है। यही कि यह ज्ञानके प्रकाशकी श्रद्धा विवेकक्यातिपर्यन्त पहुँच जाती है, जिसका स्वर सदाईसमे वर्णन किया है। योगके अङ्गोंका अनुष्ठान अशुद्धिके विधोक्त कारण है और विवेकक्यातिवृत्ति प्रसिद्ध कारण है।

विचार—(सूत्र २८) कारण नौ प्रकारके हैं—

उत्पत्तिस्थित्यभिव्यक्तिकारणान्यथाप्यः । विद्योगाव्यवधुतयः कालाव नवथा स्मृतम् ॥

कारण नौ प्रकारका माना गया है। उत्पत्ति-कारण, स्थिति-कारण, अभिव्यक्ति-कारण, विक्षय-कारण, प्रत्यय-कारण, प्राप्ति-कारण, विधोक्त-कारण, अव्यय-कारण, धृति-कारण

(१) उत्पत्ति-कारण—जैसे बीज वृक्षका या मन विज्ञानका या अविद्या संयोगकी उत्पत्तिकारण कारण है (सूत्र २।२४)

(२) स्थिति-कारण—जैसे अक्षर शरीरमें स्थितिकारण या कुण्डल मनकी स्थितिकारण, क्योंकि मन तबतक बना रहता है जबतक योग और अपवर्गको सिद्ध नहीं कर देता

(३) अभिव्यक्ति-कारण—जैसे प्रकाश रूपकी अभिव्यक्ति (प्रकाश) का कारण है या रूपज्ञान पौन्येन बोधकी अभिव्यक्तिकारण कारण है।

(४) विचार-कारण—जैसे अग्निसे प्रकाश कायल बदल (गल) पाते हैं, यो अग्नि उनका विकार-कारण है, या मनका दूसरे विषयमें लग जाना मनके विकारकारण कारण है।

(५) प्रत्यय-कारण—जैसे धुँधका देकर अग्निके जलका कारण है।

(६) प्राप्ति-कारण—जैसे धर्म सुखकी प्राप्ति कारण है, या योगके अङ्गोंका अनुष्ठान विवेक-क्यातिवृत्ति प्रसिद्ध कारण है।

(७) विधोक्त-कारण—जैसे कृष्णका लकड़ीके टुकड़ोंके विधोक्त कारण है या सशक्ति और शक्तिशक्तिके सम्बन्धी उपलब्धि संयोगके विधोक्त कारण है। (सूत्र २ २३ या योगके अङ्गोंका अनुष्ठान अशुद्धिके विधोक्त कारण है (सूत्र २।२८)

(८) अव्यय-कारण—जैसे सुनार सोनेके कुण्डलको दूसरी बस्तु अर्थात् बड़ा बना देनेका कारण है या जैसे रूपवती बीज देकर एक ही है, पर वह देकर पतिके सुख, संप्रभियोंके दुःख, योगने

पुरुषोंके बोह और तत्वज्ञानीकी उदासीनताका कारण होता है।

(९) वृत्ति-व्यवस्था—जैसे शरीर इन्द्रियों (ग्रन्थों) के चरनेका कारण है, और इन्द्रिय (मान) शरीरके चरनेके कारण है या मनुष्य, पशु, पक्षी, कीचड़, वनस्पती एक-दूसरेके चरनेके कारण हैं।—(आत्मशोधक)

अङ्गी—ये योगके अङ्ग ये हैं—

यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयोऽष्टावङ्गानि ॥ २९ ॥

अङ्गी—यमनियमसमासन प्राणायामः—यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि—(ये) अष्ट अङ्गानि—अष्ट योगके अङ्ग हैं।

अङ्गी—यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि—(ये) अष्ट योगके अङ्ग हैं।

अङ्गी—ये अष्ट योगके अङ्ग विवेकव्यक्तिके साधन हैं। उनमेंसे धारणा, ध्यान, समाधि—साधना सहायक होनेसे योगके अकारण साधन कहलाते हैं। यम-नियम योगके एकमात्र तैत्तिरि सिद्धिपूर्वक विधियोंके निर्मित करने साधनिके सिद्ध करते हैं। अन्य तीन आगते-अगते अङ्गमें उपकारक हैं अर्थात् आसनेके बिरनेपर साधनसाधन सिद्धता होती है और प्राणायामकी स्थिरतासे प्रत्याहार सिद्ध होता है।

समाधिसाधने बतलाने हुए अन्धकार, वैराग्य, अज्ञा, मोह आदि और इस चारमें बतलाने हुआ त्रिन्वायोग इन्हीं अठों अङ्गोंके अन्तर्गत हो जाते हैं। अर्थात् धारणा, ध्यान और समाधि बिना अभ्यास-वैराग्यके नहीं हो सकते; क्योंकि अभ्यास तो इन अठों अङ्गोंका पुनः पुनः अनुष्ठानकर्म ही है और बिना वैराग्यके समाधि सिद्ध हो ही नहीं सकती। क्योंकि सत्त्वशुद्धि-समाधिमै एकमात्र अर्थात् एकवृत्ति रहती है, जिसमें राग-द्वेष रहता है, पर उस वृत्तिमें राग-द्वेष नहीं रह सकता। यद्यपि उसमें इतर अन्य सब प्रकाशकी वृत्तियोंमें वैराग्य न हो। सत्त्वशुद्धि समाधिकी प्राप्ताद्वारा विवेकव्यक्ति है। उसमें भी जो वैराग्य है वह पर-वैराग्य कहलाता है; और निर्बीज-समाधिका साक्षात् साहायक होनेसे उक्त अकारण साधन है। अज्ञा, मोहके बिना किसी साधनका अनुष्ठान हो ही नहीं सकता। त्रिन्वायोगके तब स्वाध्याय, ईश्वरप्रणिधान नियमों आ जाते हैं। महाभारतमें भी योगके अष्ट अङ्ग बतलाने हैं—“केतुं चाङ्गनुविन्दे योग्याङ्गैर्द्विर्निविन्दः।” मनीषिगण वेदोंमें योगके अष्टाङ्ग कहते हैं।

विशेष अङ्गी—(सूत्र २९) इस चारमें सूत्र ३ से १३ तक बतलाने आये हैं कि पुरुष इन्द्रिय क्षेत्रों और सम्बन्ध कर्मोद्देश (अविद्यासे अस्मिता, अस्मितासे राग, एगोसे ईश, इन क्षेत्रोंसे अस्मिन्निवेश क्षेत्र) उनमें सम्बन्ध कर्म, सम्बन्ध कर्मोंकी वास्तव्यतासे जन्म, आयु, मोह और उनमें सम्बन्ध कर्मोंके सप्त-पुरुषोंके अनुष्ठान दुःख-सुख) बहिर्मुख होकर नचा प्रकाशके दुःखोंके प्राप्त होता है। इन दुःखोंके निवृत्तिके लिये इसी क्रमानुसार अन्तर्मुख होनेका सफल उपाय अष्टाङ्गयोग है।

१. यम—वैशिष्ट्यकारणकी तन्मसे अतिलग्न अवस्था अनुभवका अन्य सब प्राणिमोके लक्षण व्यवहार है। इसलिये सबसे प्रथम इस व्यावहारिक जीवनमें यमोद्देश सात्त्विक और दिव्य कलात्र होता है। सम्बन्ध कर्म, जो जन्म, आयु और योगके कारण हैं, निवृत्त हो जाते हैं। बाह्य व्यवहारसे सम्बन्ध रहनेवाले

इन अङ्गोक्त पुष्पक-पुष्पक साधनेष्व विधान न सम्भूतम् चाहित्ये यं अत्राव्यक्तो ही एक साध सन् अङ्गोक्तो साधना चाहित्ये; यद्येकि विना प्रकार निचले अङ्ग ऊपरवाले अङ्गोक्तो स्थापना करते हैं, इसी प्रकार ऊपरवाले अङ्ग निचले अङ्गोक्तो दृढ़ भूमि करनेमें सहायक होते हैं। अथ और समाधि-वर्णनाकी ही कौंधी अवस्था है। अतः आत्मन्ये केवल धारणा ही पत्र हो सकता है।

श्रीमद्भगवद्गीता—(सूत्र २२) बौद्धदर्शन—बौद्धधर्ममें 'इन्द्रेयाय' के स्थानमें चतुर्थ आर्यसत्त्व 'दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपद',—'अष्टाङ्गयोग' के स्थानमें 'आष्टाङ्गिक मार्ग' और 'पाँच कर्मों' के स्थानमें 'पञ्चशील' बतलाये गये हैं। यनोंमें अहिंसा, शय, अमेय, ब्रह्मचर्य तो समान हैं, केवल योगदर्शनमें अष्टाङ्गिक मार्गके स्थानमें बौद्धधर्ममें पञ्चक निवेद्य बतलाया गया है। यद्यन्तर्गत अधिक आनन्दोक्तोंके लिये बौद्ध-धर्मिक उन सिद्धांतोंको कुछ विस्तारके साथ बतला देना उचित प्रतीति होता है।

दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपद 'प्रतिपद' का अर्थ मार्ग है। यह चतुर्थ आर्यसत्त्व दुःख-निरोधक पहुँचानेवाला मार्ग है। निर्वाण प्रत्येक प्राणीका अन्तर्गत स्थान है। उसके पहुँचानेवाले मार्गको नाम आष्टाङ्गिक मार्ग है। अतः अङ्ग ये हैं—

(१) सम्मत् दृष्टि	}	महा
(२) सम्मत् संकल्प		
(३) सम्मत् वाक्य		
(४) सम्मत् कर्मात्ता	}	शील
(५) सम्मत् अजीविक		
(६) सम्मत् व्यवसाय	}	समाधि
(७) सम्मत् स्मृति		
(८) सम्मत् समाधि		

आष्टाङ्गिक मार्ग—यह मार्ग बौद्धधर्ममें आचार-नीतिगत चरण साधन है। इस मार्गको चलनेसे प्रत्येक व्यक्ति अपने दुःखोंको दूरार् नाश कर देता है तथा निर्वाण प्राप्त कर लेता है। इसलिये (आष्टाङ्गयोगके अन्तर्गत) यह समस्त मार्गोंमें श्रेष्ठ माना गया है। जेवन्तके पाँच महा धिष्टुओंके अन्तर्गत देते समय भगवान् बुद्धने अपने श्रौतुससे इसी मार्गके ज्ञानकी विशुद्धिके लिये तथा मरणो मूर्ति करनेके लिये आश्वसनीय बतलाया है—

मगानमुत्तिष्ठन्ते सेद्धो सत्त्वान् चतुरो पदाः। विरागो सेद्धो सम्मानं द्विपदानाञ्च चक्षुस्सुमा ॥
यसो च ययो नत्थञ्जोवत्सन्नस विमुद्धिया। एवंहि तुहं पटिपज्ज्वा मारस्से पमोहनं ॥

(मार्गाणामष्टाङ्गिकः श्रेष्ठः सत्त्वानां चत्वारि पदानि
विराग- श्रेष्ठो सम्मानं द्विपदानां च चक्षुस्सुमा ।
एव एव यानां नास्त्यन्तो दर्शनस्य विमुद्धये ।
एते हि दूर्य प्रतिपज्ज्वा मारस्से पमोहनः ॥)

अर्थात् विचारार्थीय की धारणा अद्वैतिक मार्ग केन्द्र है। लेकिन जिनके समक्ष है, उनमें अर्थसत्य केन्द्र है। सब धर्मोंमें वैराग्य केन्द्र है और मनुष्योंमें चतुष्पदानी मुक्त केन्द्र है। जन्मही विनियुक्तों के लिये तब तक चरको पूर्णत्व करनेके लिये यही मार्ग (अद्वैतिक मार्ग) आवश्यक है।

अद्वैतिक मार्गका विशिष्ट रूप

(१) सम्पूर्ण दृष्टि—'दृष्टि' का अर्थ ज्ञान है। सत्यरूपके लिये ज्ञानही पिति आवश्यक होता है। आधार और विचारका परस्पर सम्बन्ध विचारार्थीय केन्द्र होता है। विचारार्थीय भित्तिपर आधार चरको होता है। इसलिये इस आधार-मार्गमें सम्पूर्ण दृष्टि पहला अङ्ग मानी गयी है। जो व्यक्ति अकुशलत्वको तथा अकुशलमूलत्वको जानता है, कुशलत्वको और कुशलमूलत्वको जानता है, वही सम्पूर्ण दृष्टिसे सम्पूर्ण ज्ञान आता है। कर्तव्य, धार्मिक तथा मानसिक कर्म ही प्रत्येकके होते हैं—कुशल (मले) और अकुशल (दुः)। इन दोनोंको भली प्रकार जानना 'सम्पूर्ण दृष्टि' कहलाता है। 'प्रतिपक्षनिवृत्ति' में इन दोनोंको वर्णन निम्न प्रकार है—

	अकुशल	कुशल
व्यय कर्म	(१) प्राणवृत्तिपाल (हिस)	(१) अ-वृत्ति
	(२) अदक्षधन (चोरी)	(२) अ-चोरी
	(३) विद्याधर (अभिचार)	(३) अ-विद्याधर
धार्मिक कर्म	(४) मृग वचन (झूठ)	(४) अ-मृग वचन
	(५) पिशुन वचन (बुगल)	(५) अ-पिशुन वचन
	(६) परम वचन (कटुवचन)	(६) अ-कटुवचन
	(७) सम्प्रत्यय (वक्तव्य)	(७) अ-सम्प्रत्यय
मानस कर्म	(८) अभिधाय (लोक)	(८) अ-लोक
	(९) व्यापार (प्रतिहिंसा)	(९) अ-प्रतिहिंसा
	(१०) विद्या दृष्टि (झूठी वृत्ति)	(१०) अ-विद्या दृष्टि

अकुशलत्वका मूल है लोभ, दौष तथा मोह। इनसे विपरीत कुशलत्वका मूल है अलोभ, अदौष तथा अव्यय। इन कर्मोंका सम्पूर्ण ज्ञान रक्षण आवश्यक है। साध-ही-साध मार्गसत्त्वों—दुःख, दुःखतनुदान, दुःखनिरोध तथा दुःखनिरोधमार्गका प्रत्येक भित्ति जानना ही सम्पूर्ण दृष्टि है।

(२) सम्पूर्ण विचार—सम्पूर्ण विचार सम्पूर्ण ज्ञान होनेपर ही सम्पूर्ण विचार होता है। विचार विचारमार्गका, अद्वैतिक तथा अद्वैतिकता होना चाहिये। सम्पूर्ण ही सम्पूर्ण दुःखोंको उपदिष्ट है। अतः प्रत्येक पुरुषको इन साधनों का दृढ़ संकल्प करना चाहिये कि वह विचारार्थीय सम्पूर्ण न करेगा, प्रत्येकसे प्रेरित न करेगा और किसी भी जीवकी हिंसा न करेगा।

(३) सम्पूर्ण धर्म—हीन धर्म अत्याय, पिशुनवचन, कटुवचन तथा वक्तव्य इन सबको छोड़ देना निरन्तर आवश्यक है। सत्यसे बचकर अन्य कोई कर्म नहीं है। जिन वचनोंसे दूसरेके हृदयको घोट पाईये, जो वचन कटु हो दूसरेकी हिंसा को उत्पन्न करवाए हो उन्हें कभी नहीं करना चाहिये। वक्तव्य

शांति कल्पवृक्षनोसे नहीं होती, तत्पुत्र 'अश्विन' से ही होती है -

३॥ क्षेत्रेन क्षेत्राणि साम्यनीह कुदायन । अक्षरेण च साम्यमि एत यन्मे समन्ततो ॥
(च ॥ क्षेत्रेन क्षेत्राणि साम्यनीह कुदायन । अक्षरेण च साम्यमि एत यन्मे समन्ततो ॥)

1994 215

अधिकांश पदोपेय युक्त महात्मों काय भी निष्पन्न होते हैं। एक मार्मिक पद से वेद होना है, जिसे मुनिकर शक्ति उत्पन्न होती है। शान्तिधर्म उत्पन्न करने की वाक्यप्रयोगका पद्धति लक्ष्य है। जिस बदले इस प्रयोगकी सिद्धि नहीं होती, बरन्त प्रयोग विफल अव्युक्त है—

सहस्रमपि चे वाचो अनन्वयदर्शहिता । ह्यन्वयपदे सेव्यो नु कृत्वा उपसम्पत्तिः ॥
(सहस्रमपि चे वाचो अनन्वयदर्शहिता । ह्यन्वयपदे सेवो पञ्चनोपशाम्यति ॥)

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

(२) **कर्मका कर्मलक्ष**—अनुष्णकी सहायि या दुर्गतिका कारण उसका कर्म ही होता है। कर्मके ही कारण जीव इस लोकमें मृत्यु या दुःख भोगता है तथा फलकेकर्मों की लक्ष्मी या अकर्म्य गायी बनता है। हिंसा, चोरी, व्यवसाय आदि निन्दनीय कर्मोंका सर्वदा लक्ष्म सर्वदा परित्याग अपेक्षित है। इनकी संज्ञा बह्मशील है। पञ्चशील ये हैं—अहिंस, सत्य, अश्लेष, अक्षयर्ष, सुग-मित्र आदिक—नाशक पराधीनता असेवन। इन कर्मोंका अनुष्ठान सत्के लिये विहित है। इनका सम्पादन तो करना चाहिये परंतु इनका परित्याग करनेवाला स्वार्थ, व्यवपदके इच्छासे 'मृत्यु कर्मणि अकर्मो' अपनी ही जड़ तोड़ता है—

यो वाणवतिषाणेति वृत्तत्वादेव भवति । लोके अस्मिन् भविष्यति परदातव्यं गच्छति ।
सुगमैरुपानी च यो नरो अनुपयुज्यते । इत्येवमेव लोकेऽस्मिन् मूर्खं लनति भवति ।
(च आणवतिषाण्यपि मृगवार्दं च भावते । लोकेऽस्तपान्ते पशुनांश्च गच्छति ॥
सुगमैरुपानी च यो नरोऽनुपयुज्यते । इत्येवमेव लोके मूर्खं लनत्वात्पन ।)

(1992, 13-21)

साधकविषय—अपने ऊपर विषय प्राप्त ही ध्यानकारी अन्तराशक्तिकर काम साधने है। आत्मराम इन कर्मोपर विधान करता है। आत्मा ही अपनी नाथ-स्वामी है। अपनेको छोड़कर अपने आधी दूसरा नहीं। अपनेको दान कर लेनेपर ही दुर्लभ नाथ—(निर्वाण) को जीव प्राप्त है।
'अथा हि अनाद्यो नाद्यो कस्ते हि नाद्यो परो सिद्धा। अनाद्यो च सुखमेव नाथं लघयति सुखदाय ॥'
(आत्मा हि आत्मनो नाथः कस्ते हि नाथः परः स्वरा। आत्मनो च सुखमेव नाथं लघयति दुर्लभम् ॥)

(continued from p. 2)

विद्युत्ओष्मि लिये तो स्थापत्यपनके नियमोंमें बहुत कटई है इन सार्वजनीन कर्मोंके आतिरिक्त उन्हें

* आर्य समाज के संस्थापक श्री सदाशिव पंत ।—

[illegible]

संस्थापक अध्यक्ष **मेमबर प्रेसिडन्स** **चिटल:** **अध्यक्ष** **उपाध्यक्ष** **अति-प्रमुख** **उपाध्यक्ष**

पवि कर्त—अपराह्न सोकर, आत्म-ध्यान संगीत सुवर्ण तथा अमृत्यु जगत्का स्थान और भी कर्तव्य है। इन्हें ही 'दत्तार्थल' कहते हैं। विदुषोंके निरुपिप्रधान जीवनको आदर्श बनानेके लिये नगवान् बुद्धने अम्य कर्मोंको भी अवश्यक बनवाया है। जिसका इत्येक 'विजयवित्त' से किया गया है।

(५) अमृत्यु अमृत्यु (अमृत्यु) —सूरी जीविकाने छोड़कर सभी जीविकाने हुए उदीरक चेरन करना। किन्तु जीविकाने जीवन चरण करना असम्भव है। पञ्चमयको जरी-रक्षणके लिये कोई-५-कोई जीविक प्रत्यक्ष करनी ही पड़ती है, परन्तु वह जीविक तभी होनी चाहिये जिससे दूसरे प्राणिमोक्षों से तो किसी प्रकारका हानि पहुँचे और न उनकी हितवाच अवसर आये। समाज धर्मिकोंके सम्बन्धको बना है। यदि धार्मिक नारायणिक कर्मकायको चरित्रसे प्रेरित होकर अपनी जीविक अर्जन करनेमें लगे तो समाजकी धर्मिकक प्रकृत होता है। इस समयके व्यवहारमें बहने निम्न पवि जीविकानेके विचारप्रधान होनेके कारणसे अनेक उदाहरण हैं। (१) सत्यजीविका (शास्त्र-विचारका व्यवहार) (२) सत्यजीविका (शास्त्रिक व्यवहार) (३) सत्यजीविका (समाजिक व्यवहार) (४) सत्यजीविका (पञ्च-सत्यको व्यवहार) (५) सत्यजीविका (निरुपि व्यवहार)। 'सत्यजीविका' में बुद्धने निम्न जीविकानेके गहरीय कारण है—तत्त्वज्ञानी उगी, केस (बटको) की उगी, सत्यजी (कर्मकी) उगी, रीति कर्मका, कृतज्ञता, सविधेय (बुद्धिमान) केन्द्र, वरु कर्मका उदाहरण—सूरी-बटकी जीविक।

(६) अमृत्यु अमृत्यु —श्रीक प्रत्यक्ष शोधन, उदाहरण सत्यजीविका करनेकी कर्मका करनेके लिये प्रयास करते हुए चाहिये। प्रविधेय सत्य, भुवि पञ्चमयकोके लेकने और अपनी कर्मकाके उदाहरण करनेका प्रयास उपर्युक्त ही अपनी धर्मकाकेके कर्मका रक्षणका प्रयास—ये सत्यका व्यवहार है। किन्तु प्रयास किन्ते, चरित्र जिससे शोधन चरित्रकी दूर भागी है और भुवि कर्मकाई कर बनाने करती है। अतः वह उदाहरण अवश्यक है।

(७) अमृत्यु अमृत्यु —इस मन्त्रका विद्वत् कर्मका 'ईश्वर विचार' के 'महासति पदान' सुक्त (१।१) से किया गया है। सत्यप्रत्यक्ष कर है—(१) कर्मकापञ्चन, (२) केन्द्रनृपञ्चन, (३) विद्वानृपञ्चन तथा (४) कर्मकापञ्चन। कर्मका, केन्द्रनृप, विद्वानृप तथा कर्मका विद्वानृपिक अवस्थानों कावन्त तथा उसको सृष्टि करु बनाने रक्षण विद्वानृप अवश्यक होता है। कर्मका पञ्चमय केन्द्र तथा वह यदि पञ्चमयका समुदायका है। उदाहरणसे इन कर्मोंमें देखनेकाय पुनः 'कावे कर्मकापञ्चनी' कहलाना है। केन्द्रनृपिन प्रत्यक्षकी होती है—सुक्त ५ का. न सुक्त न ५ का। केन्द्रनृपके इस सत्यकायों कर्मकायका कर्मिक 'केन्द्रनृपके केन्द्रनृपनी' कहलाना है। जिसकी नया अवस्थाई होती है—कभी वह उदाहरण होता है, कभी विद्वानृप; कभी सत्य और कभी जीविक; कभी सत्य तथा कभी जीविक। जिसकी इन विविध अवस्थाओंमें उनकी वीसी गति होती है उसे जाननेकाय पुनः 'विद्वानृपके विद्वानृपनी' होता है। कर्म भी कर्मका बनानेके है। (१) सत्यका कर्मकाय (कर्मकाय) कर्मकाय (केन्द्र) सत्यकाय (शरीर-पञ्चनी अवस्थान) औदार्य-कोकाम (उदाहरण-केन्द्र) तथा विद्वानृप (समाज) (२) सत्यका (१) अवस्थान, (४) कर्मकाय, (५) कर्मकाय कर्मकाय इनके सत्यकायों शीक शीक कर्मकाय इनमें उगी कर्मकाय जाननेकाय पुनः कर्मकाय कर्मकायनी कहलाना है। सत्यकाय सत्यकायके निमित्त इस सत्यकाय सृष्टिकी

(सर्वपापत्याकरणं कुशलस्योपसम्पत्त्या ।
स्वचित्तपथव्यदापने एतद् बुद्ध्यानी शमनम् ॥)

चैन धर्म—चैन धर्ममें पापों यमोंको पाँच महाव्रतके नाम दिया गया है और इनको उस धर्मके आधारशिला मान्न गया है । उनकी जानकरी पाठकोंके लिये विशेष लाभदायक होगी । अतः इनको इनकी प्राकृत भवाने अर्थलक्षित नीचे लिख्न जाय है ।

(१) अहिंसा—

अहिंसा सुतं—

तन्मिमं पदमं ठाणं महावीरिणं देसिस्व । अहिंसा निवणा दिदु सत्त्व भू सु संजमा ॥ १ ॥
आचन्ति स्त्रेए पाणा, तसा अकुवा कावरा । ते जाणमज्झणं या न हणे ने वि घायए ॥ २ ॥

(उक्तं अ ६ पं १-१०)

सयं सिवायए पाणे, अमुवज्जेहिं घायए । इणन्ते वाऽणु जानाए, तेरे वहुए अप्पण्णे ॥ ३ ॥

(सूक्तं अ १ पं १ क १ पं ३)

अणनिस्स एहिं पूएहिं, तसन्तमेहिं आचरेहिं च । ने तेसिपारमे द्वा, मणसा कयसा कयसा चेव ॥ ४ ॥

(उक्तं अ ८ पं १०)

सत्त्वे जीवा वि इच्छन्ति, जीविदं न मरिज्जिउ । तम्हा पाणि अणं घोर निगंदा कक्कसिणं ॥ ५ ॥

(उक्तं अ १ पं ११)

अज्झयस्सं सत्त्वओ इय्मं दिस्स पाणे पियायए । न हणे पाणिणो पाणे, मयत्तेताओ उवरए ॥ ६ ॥

(उक्तं अ ३ पं ७)

सत्त्वाहिं अणु बुलीहिं, पईमं पडिलेहिवा । सत्त्वे अज्झन्त दुक्कसाय, अओ सत्त्वे न हिंसया ॥ ७ ॥

(सूक्तं अ १ पं १२ पं ९)

एवं नु पाणिणो सरे, जं न हिंसए किंसण । अहिंसा समयं चेव एवावन्ते पियाणिमा ॥ ८ ॥

(सूक्तं अ १ पं १३ पं १०)

संबुद्धपाणे उ चरे मईयं, पावाउ अप्पाणं निवहुएजा ।

हिसय्य सूयाई दुहाई भत्ता, वेरा नुबन्धीणि महम्मपाणि ॥ ९ ॥

(सूक्तं अ ७ पं १० पं ११)

समया सत्त्व भूएस्स, यत्तु-मिसेस्स वा जणे, पण्ण इवाय विरुई, जायजीवाए दुकरं ॥ १० ॥

(उक्तं अ ११ पं १५)

अर्थ—भगवान् महावीरने अठारह धर्म-स्थानोंमें सबसे पहला स्थान अहिंसक ज्ञातलया है । सब जीवोंके साथ संयमसे व्यवहार रखना अहिंसा है, वह सब सुखोंकी देनेवाली मानी गयी है ॥ १ ॥ संसारमें जितने भी क्रस और स्थावर प्राणी हैं उन सबको जान और मनवानमें न स्वयं मारना चाहिये और न दूसरोंसे मरवाना चाहिये ॥ २ ॥ जो घनुष्य प्राणियोंकी स्वयं हिंस करता है, दूसरोंसे हिंसा करवाता है और हिंस करनेवालोंका अनुमोदन करता है, वह संसारमें अपने लिये पैरको बध्ना है ॥ ३ ॥ संसारमें

रहनेवाले प्रसन्न और स्वात्वर जीवोंपर मनसे, वचनसे और शरीरसे किसी भी तरह दम्भका प्रयोग नहीं करना चाहिये ॥ ४ ॥ सभी जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता । इसीलिये निर्मम्य (जैम मुनि) और प्राणिसवका सर्वथा परित्याग करते हैं ॥ ५ ॥ मम और वैयक्तिक साधकको, जीवनके प्रति मोह-ममत्ता रहनेवाले सब प्राणियोंको सर्वथा अपनी ही भगवत्प्रभुके समान जानकर ब्रह्मकी कभी भी हिंसा न करनी चाहिये ॥ ६ ॥ बुद्धिमान् मनुष्य छोटे जीव-निकायोंका सब प्रकारकी युक्तियोंसे सम्यक् ज्ञान प्राप्त करे और 'सभी जीव दुःखसे पचगते हैं' ऐसा जानकर उन्हें दुःख न पहुँचाने ॥ ७ ॥ ज्ञानी होनेका सार ही यह है कि वह किसी भी प्राणीकी हिंसा न करे । इतना ही अधिसाके सिद्धान्तका ज्ञान यथेष्ट है । यही अधिसाका विज्ञान है ॥ ८ ॥ सम्यक् बोधको जिसने प्राप्त कर लिया वह बुद्धिमान् मनुष्य जिससे ब्रह्म रहनेवाले वैर-वर्द्धक एवं महाभयकर दुःस्वप्नोंको जनकर अपनेको पाप कर्मोंसे बचावे ॥ ९ ॥ संसारमें प्रत्येक प्राणिके प्रति—फिर वह शत्रु हो या मित्र—समभाव रखना तथा जीवनपर्यन्त छोटी-मोटी सभी प्रकृतिको हिंसाका त्याग करना—वास्तवमें बहुत दुष्कर है ॥ १० ॥

२ सप्त—

सप्त सूत्रं

निष्कालऽप्यमतेर्ण, मुस्तावाक् विवज्जणं । पासियव्यं हिये सधं निष्ठाऽऽज्जेणं दुक्करं ॥ १ ॥

(सप्त-अ- १ ग- २५)

अप्यगच्छुं चण्डा वा, चण्डा वा वाक् चभवा । हिसगं न मुसं चूपा, ये वि आरं पयावए ॥ २ ॥
मुस्तावाओ वा लोण्णीम, सव्वं सत्तुहिं गरहिओ । अधिसा सो य धूयाणं, तच्छ मोसं विवज्जए ॥ ३ ॥

(सप्त-अ- १ ग- १२-१३)

नल्लवेअ पुट्ठो साकजां, न निरुद्धं न मम्मथं । अप्यणदुट्ठा परदुवा वा, उच्चसत्तरेण वा ॥ ४ ॥

(सप्त-अ- १ ग- १५)

तत्थेव सावज्जण्णमोयणी गिता, ओहारिणीं जान्ति परोवचावणी ।

से कोह लोह भए हस माणावां, न हसमाणो वि गिरं य एवा ॥

(सप्त-अ- ५ ग- ५४)

रिद्धं, विचं असंदिद्धं, पट्टिपुराणं विचं विचं । अयंपिरमणुविणां, भासं निसिं अरसं ॥ ६ ॥

(सप्त-अ- ८ ग- १९)

भात्ताए हो से य गुणे य जाणिया, तीसे य दुट्ठे परिवज्जये सया ।

ऊसु संभए तावणिए सव्वं जए, वएज्जं बुद्धे हिययाणु लोमियं ॥ ७ ॥

(सप्त-अ- ५ ग- ५६)

सयं समेव्व अदुवा वि सोत्ता, भास्सेज्जं अयं हिययं पयाणं ।

ये गरहिमा सणियाणण्णओणा, न ताणि सेवन्ति सुखीरं धम्मं ॥ ८ ॥

(सप्त-अ- १ अ- ११ ग- १९)

सकल सुखं समुपेक्षितं पुनीतिं च दुःखं परिकल्प्य कथम् ।

मित्रं अरिं अणुवीह्य धामह, सदागं धनं लब्धं पले नये ॥ १ ॥

(इति अ. ५ का. ५५)

सर्वेण कालं कालेति, धैर्यवैद्योनि वा । बाह्ये वा वि वेचिति तेन चोरेति ये वा ॥ १० ॥

(इति अ. ५ का. १२)

मित्रं मित्राण्युनि, अं नितं भावय नरो । सदा त्वे वृद्धे पालेन वि पुन जी पुन वा ॥ ११ ॥

(इति अ. ५ का. ५)

सर्वेण कालं कालं, गुरु भूते कालकृपी । सदा वि ज्ञान कालका । असे पालका अनायो ॥ १२ ॥

(इति अ. ५ का. १६)

अर्थ—एक अकाली और अकाला गुरु अमरको साधक वैष्णवी इस कथन से बोलन चाहिये । इस तरह सब बोलन बड़ा कठिन होता है ॥ १ ॥ अपने कालिके लिये अथवा दूसरोंके लिये होनेसे अथवा करने—किसी भी कालका दूसरोंको बड़ा पहुँचानेवाला अथवा काल न तो सब बोलन, न दूसरोंके सुखका वाहिये ॥ २ ॥ कालका (अथवा) अकालसे सभी कालकोटि निश्चित उपपन्न गय है और सब कालिकोंसे अधिकारवादी है । दूसरोंका दुःखकर दूसरा छोड़ देन चाहिये ॥ ३ ॥ अपने स्वयंके लिये, अथवा दूसरोंके लिये, दोहोंमेंसे किसीके भी लिये, कालका सब-कुछ निश्चय एवं यथेष्ट कथन नहीं बोलन चाहिये ॥ ४ ॥ यह सब कालकरी, मित्रकाली और दूसरोंके दुःख पहुँचानेवाली सभी न होती । केवल काल इसी गुरु होने, होने का और होनेसे भी कालकी सभी न होते । ईशाने दूर भी सब कथन नहीं बोलना चाहिये ॥ ५ ॥ अथवाही अकालके दूर 'काल' परिमित, अकालिक, अनिमित्त, अणुभूत, अचलानादित और किसीके भी अहित न करनेवाली सभी बोलन चाहिये ॥ ६ ॥ अथवा गुरु तथा दोहोंके कालिकी अथवा दुःख कालके अथवा लोके लोके देनका सब-कुछ लोकेन तथा लोकेन तथा अणुभूत-कालिकी सब कथन कालिकी अथवा केवल वैष्णवी कथन कथन लोके ॥ ७ ॥ लोके और पुन सब कथन अथवा गुरुओंके सुखका कथन दिन करनेवाले कालिकी इच्छा की । जो अथवा मित्र हो, मित्रकालिकी हो अथवा सभी लोके न के ॥ ८ ॥ मित्रकालिकी पुनिके कथन कालिकी कालिकी कथन सब कथन कथन कथन लोके अथवा लोके छोड़ देनी चाहिये और सब लोके-मित्रकालिकी कथन परिमित और मित्रकालिकी बोलन चाहिये । इस तरह बोलनेसे कालिकी कथन कथन कथन लोके है ॥ ९ ॥ कालिकी कथन, कालिकी कथन, लोके लोके और लोके लोके कथन कथन कथन है कथन लोके नहीं कथन चाहिये । (कालिकी कथन कथन कथन लोके दुःख कथन है) ॥ १० ॥ जो कथन कथन कथन, अथवा, किन्तु अथवा कथन कथन लोकेवाली कथन कथन कथन है सब भी कथन कथन कथन नहीं कथन, सब कथन जो कथन-कथन कथन कथन कथन है अथवा कथन जो कथन जो कथन ॥ ११ ॥ जो कथन कथन है । दूसरोंके कथन दुःख कथन कथन है—सब कथन जो कथन जो कथन—नहीं बोलनी चाहिये । कालिकी अथवा कथन कथन कथन है ॥ १२ ॥

१—अर्थ—

न तस्य लज्जकस्य विरजस ह्यसं, नर्जसिधे इगिष येद्विधे वा ।

इत्थीज चित्तसि निवेसङ्गता, ददु चवत्से समणे तवत्सी ॥ ५ ॥

(अङ्क- २०- ५१- ५२- १४)

अतंसर्गं येव अपत्तज्जं च, अधितर्गं येव अफित्तज्जं च

इत्थीज्जणस्सऽऽरियज्जणं जुणी, द्विधं सय्य संबत्तए रत्ताणी ॥ ६ ॥

(अङ्क- २०- ५१- ५२- १५)

मज पल्लायज्जणणी क्काम राग विवङ्गणी । संबत्तेररओ धिक्खु, बीक्खं तु विवक्खए ॥ ७ ॥

समं च संक्खं श्रीहि संक्खं च अधिक्खल्लं । संबत्तेररओ धिक्खु निवत्तो परिकज्जए ॥ ८ ॥

अंग पङ्गं संटाणी, चाल्लल्लविय-येद्विधम् । संबत्तेररओ बीणं, चक्खुगिण्ण विवक्खए ॥ ९ ॥

कूडयं ख्खयं गीयं, हसियं वणिय-क्कन्दियं । संबत्तेररओ बीणं, सोवभिज्झी विवक्खए ॥ १० ॥

ह्यसं किदुं रदुं इणं, सङ्गससज्जतासिण्णसिण्णं । संबत्तेररओ बीणं, नाणुभिन्नो कम्माद्विधि ॥ ११ ॥

पणीयं धम्मज्जणं तु क्षियं पयस्सिवङ्गणं । संबत्तेररओ धिक्खु, निवत्तोपरिकज्जए ॥ १२ ॥

वक्खल्लं मिधं कालं, जलत्थं पाणिहावणी । नाद्वयत्तं तु पुजेज्जा, संबत्तेररओ सपा ॥ १३ ॥

(अङ्क- २०- १६- ५३- ६)

जह्ण क्वण्णी पउत्थिज्जणे वणे, समासओ नोपसमं ज्जेह ।

एविन्दियणी हि वणमं भोइणो न संबत्तारिस्स हिवाव कत्ताइ ॥ १४ ॥

(अङ्क- २०- १६- ५३- ११)

विभूतं परिकज्जेज्जा, सरीर वणियङ्गणे । संबत्तेररओ, धिक्खु, सिगारत्थं न वारए ॥ १५ ॥

सत्ते लोके च नर्जस्य, रमे पससे त्थेव च । येवविहे क्काम गुणे निवत्तो परिकज्जए ॥ १६ ॥

(अङ्क- २०- १६- ५३- १२)

कुप्पये क्काम भोगे च निवत्तो परिकज्जए । संकट्टाणाणि सत्ताणि क्कज्जेज्जा पाणिहुण्णय ॥ १७ ॥

(अङ्क- २०- १६- ५३- १३)

क्कामाणुगिद्विप्पमयं खु दुक्खं, सज्जस लोसस सत्तेवगसस ।

ये क्कट्ठयं पाणसियं च किंनि, तत्तउत्तगं गक्खइ बीवरणो ॥ १८ ॥

(अङ्क- २०- १६- ५३- १४)

देव त्थणव गन्धत्ता, ज्जक्खरक्खसकिन्नरा । संबत्तारि जयं यन्ति कुप्पं जे करेत्तिर ॥ १९ ॥

एस वप्पे धुवे निवे, सासये विण देसिए । सिद्धा सिन्नुवन्ति चाणेणं सिन्नुस्सन्ति त्था परे । २० ॥

(अङ्क- २०- १६- ५३- १५)

अर्थ—क्काम-योगोक्त रस वाच स्नेहलोकं स्थिते जगद्गुरुपर्यसे विरक्त होना और तत्र जगद्गुरुपर्य मत्प्रत्ययका वारण करते बह्म कठिन कार्य है ॥ १ ॥ जो मुनि संवत्त-वाक्क देवोमे दू रहते हैं वे स्नेहमे रहने हुए भी दुःस्नेह प्रमाद-लक्ष्म और भयंकर अजगद्गुरुपर्यक बन्धी सेवन नहीं करते ॥ २ ॥ यह अजगद्गुरुपर्य कथमर्थक कृत है, तदा दोषोक्त स्थान है इत्यर्थमे निम्न मुनि मेव-संसारक सर्वथा परित्याग करते हैं ॥ ३ ॥ अत्यन्तमेव मनुष्यके स्थिते उत्तीक नृपार, कियोक्त संतर्ग और पौष्टिक अद्विष्ट मोक्ष—सम जलपूट विरक्तं तत्तम महन् भयंकर है ॥ ४ ॥

विष्णुसहस्रनाम स्तोत्रं, तैत्तिरीय ब्राह्मणं च पञ्चमित्रं । य मे शक्तिविद्ययाभि नाशयन्-सर्वभूतान् ॥ ३ ॥

(+ 0.78) (- 0.69)

ॐ मित्रास्तु न पश्येत्तु नान्यथा नान्यथा ॥ ॐ मित्रास्तु न पश्येत्तु नान्यथा ॥ ॐ मित्रास्तु न पश्येत्तु नान्यथा ॥ ॐ मित्रास्तु न पश्येत्तु नान्यथा ॥ ॐ मित्रास्तु न पश्येत्तु नान्यथा ॥

(附 表 4-10)

सप्तद्वर्षिणा युद्धं संरक्षणं परीयते । अथि अथणो विदेहिमि वाऽऽवरणि मयङ्कने ॥ ५ ॥

(1994, 1995, 1996)

लौहसोस अणुपकासो, यन्त्रे अणुपका मन्त्रि ओ मित्रा सन्निहीयवये गिहो, यन्त्राङ्ग न से ॥ ५ ॥

(1998, p. 29)

अर्थ—प्रतिपक्षको विरुद्ध अङ्गभूत (भगवान् पक्षधर) के कुछ कथन यदि स्मृत पदार्थोंको प्रमाण नहीं माना जाता है। अतस्त्वित् पर्यन्त हो उन्होंने किसी भी पदार्थपर मुच्छांश—अवधारित रक्षण कातरण है ॥ १ ॥ पूर्ण संघर्षको जन चान्य सौं केवल चान्य आदि सभी प्रकारके परिपक्षको स्वयं माना होता है। अतस्त पक्षधरोंका परिपक्षान्तर के सर्वथा निर्दिष्ट होना ही और भी अतिरिक्त है ॥ २ ॥ जो संघर्ष अङ्गभूत (भगवान् पक्षधर) के प्रमाणोंमें रह है वे किङ् और उद्योग आदि तत्त्व तथा ऐतल भी, कुछ अति किसी कसुनक सपक्ष कालेक काले विचारपरक नहीं करते ॥ ३ ॥ प्रीति-विरक्त भूमि जो भी कथन प्राप्त कसुनक सौं रजोक्षण आदि कसुनक रहती है वे तत्त्व एकत्र संकल्पों रहको दिखे ही रहती है। अतस्त्वो रहते है (इसके रहस्यमें किसी प्रकारकी आरक्षितता कथन नहीं है) ॥ ४ ॥ इतनी पुरत, संकल्प-साधक उपकरणोंक लन और रहस्यमें कहीं भी किसी भी प्रकारका प्रमाण नहीं करते और जो कसुनक अपने तद्विरक्तकाल की मानता नहीं रहते ॥ ५ ॥ संघर्ष कसुनक, यह अतस्त खल्लेखमें लोभको हानक है। अतस्त ये मानना है कि जो साधु संघर्षदायि, कुछ भी संघर्ष कसुनक चाहता है, वह गृहस्थ है—साधु नहीं है ॥ ६ ॥

बुद्धि—यस विषयको विना कसै अन्वयती योग्यता अधिकारी नही छे त्यस्तो यह न केवल अन्वयिबोधो लिने हो बर तब आत्मपरात्मिक लिने अत्यवश्यक है। हुनने यथोक्त सने सम्बन्धी कर्ण सम्बन्ध होता है। इस कारण हुनको वाक्यनमे सब पशुमा प्रत्यक्ष है अर्थात् यह सब पशुमोका परम कार्यको है, जेका कि मनु महाराज लिखते है—

अथान् मेषेत् समनै व निषयान् वेद्यन्तन् सुव ।

अथान् आरुक्कुर्याधो निष्कमान् केवलान् पयम् ॥

बुद्धिमानको बाकिचे कि यामाका लगतका सेवन करे केवल निषेधाक ही नहीं क्योंकि केवल निषेधाक सेवन कासेवाक कसेवाका सामान न कसकत हुआ किा जाता है ।

जहाँ हम मुख्यतः २५००० केवल उपलब्ध हैं वही जायगी जो बोगिये तथा पोटोके विज्ञानोंके अधिपति हैं।

अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यथा ॥ ३० ॥

सङ्काशः—अक्षिपत्—कल्प अस्तेन सङ्काशः अक्षरिणः—अक्षिपत्, कल्प, अस्तेन, सङ्काशः
अक्षरिणः कल्पः—कल्प इति ।

अपने अन्तःकरणमें आपसी सम्बन्ध और सात्विक होने का प्रमाण की प्रतिष्ठा कर और अन्य सेवा करने है। जिस प्रकार चीनी इन संवेदों का बोझ हटा दिया है, वह अपने अन्तःकरणों तथा ऊर्ध्वी कृतियों को अपने ही अन्तःकरण और बुद्धि जैसे अपने देखता है। जिस प्रकार अपनी मजबूती, समस्त कृतियों के निरोधपूर्णक सात्विक कृतियों के उदय करनेका काम करता है, इसी प्रकार उसे अन्य लोगों की सम्पत्ति, समस्त कृतियों के हटाने (हथ करने) और सात्विक कृतियों के उदये (उदय करने) की चेष्टा करता है।

मनीषाका सम्बन्ध कम हूँ ३९ के सिनेम दिखाते देखो

[illegible]

अर्थात्पुनः कार्य और प्रत्यक्ष व्यवहार होने अवधत् सेवा देना ही, सेवा अनुमति देना ही और सेवा पुन ही सेवा ही कार्योमे कथन करन और प्रत्यक्ष कार्य करन । दूसरे पक्षको अपने कोअके अनुमति दान करानेमे कही हुई कार्य यदि सेवा देनाही, कति कथनेवाली व्यवहार दान करानेमे अस्मय 4 हो और इस अभिप्राय उपलब्धके विषये प्रकृत हुई हो और विषयो विन्नी कथनीय नारा, पीछा अवकाश कति २ हो, यह उत्तर है । यदि इस प्रकार भी कही हुई कार्य अभिप्राय नारा कथनेवाली हो तो यह सत्य नहीं है अर्थात् इस पक्षवाचन पक्षको अभिप्राय नारासे प्रमाण दुःखको प्राप्त होना । इसविषये अस्मदी व्यवहार कथन करके इस अभिप्रायो विचार्य सत्य बोले । यह व्यवहार भी देना ही सत्य है—

सर्वे इयान् शिबं इयान् इयान् सन्ध्यायाम् ।

अब बोलें, किन्तु बोलें वह समय व बोलें जो लक्ष्य को अर्थात् सत्यको सीढ़ा करके बोलें, वादु
नहीं व बोलें ।

[illegible]

प्रकृत्यैव च कर्माणि निबध्नासि सर्वतः ।

॥ यद्व्यतिष्ठति तत्सर्वमयमव्यतिष्ठति इव यद्व्यतिष्ठति ॥ (पौष्प ११ : १२)

जो पुस्तक सम्पूर्ण कर्मियोंको सब प्रकारसे प्रशिक्षित करे बिना शुरू देकर है तथा अन्तर्गत सम्पूर्ण देकर है, कभी देकर है समाप्त होना नहीं है।

संस्कृत-सामान्यज्ञान-समाज-विज्ञान-विभाग-के-विद्यार्थी-सहित-

१. **अवकाश**—समाजसमूहिक विमर्शको चरण, प्रत्यक्ष अवकाश अधिकार अन्तिमका चरण सम्मको चरण हो। समाजका सम्पूर्ण नागरिक अधिकार प्राप्त हुन्छन्, उनीहरू कार्यकारीको वा कार्यपालिकाको चरण कार्यकारीको अन्तिम चरणको

समाविष्ट तथा धार्मिक अधिकारोंका छीनना होय है अधिकारिगणोंको विदित लेना, दूकानदारोंको मिश्रित या उचित मूल्यसे व्यापार दान लेना अपना लौन्घे कम देना तथा चीजोंमें मिलाना करना इत्यादि होय है। पर इस प्रकार किसी वस्तुको प्राप्त करनेका मूल कारण होय और एग है। इस हेतु योगीश्वर किसी वस्तुमें रग होना ही होय सम्मान चाहिये। इसका स्वयम् अस्वय है।

अस्वयकी अधिक व्याख्याके लिये सूत्र ३१ का विशेष विचार देखें

४. **ब्रह्मचर्यं**—तैमून् तथा अन्य किन्हे प्रकारसे भी वीर्यका नाश न करते हुए अतिशय तपस्व अर्थात् अन्य सब हिन्दुओंके निरोधपूर्वक 'उपस्थेन्द्रिय' के संयमका नाम ब्रह्मचर्य है। पूर्णतया ब्रह्मचर्यका पालन नहीं कर सकता है जो ब्रह्मचर्यके वाज करनेवाले पदार्थोंके पक्षण तथा कर्मोद्योगक दृष्टिको देखने और इस प्रकारकी कानाओंके सुनने तथा ऐसे विचारोंको मनमें लम्बेसे भी बचता रहे।

ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपाप्सते।

इन्धे ह ब्रह्मचर्येण देवेभ्य स्वराभस्त ॥

(अथर्ववेद अथर्व १ सू ५ मे १९)

अर्थात् ब्रह्मचर्यकर तपसे देवताओंमें ब्रह्मके भी वीर्य सिद्ध है। इन्द्र निम्नसे ब्रह्मचर्यकर देवताओंमें श्रेष्ठ बना है

न तपसाय इत्यातुर्ब्रह्मचर्यं तपोत्तमम्।

उत्थरिता धमेद् धस्तु स तपो न तु मानुष ॥

अर्थात् ब्रह्मचर्य ही उत्कृष्ट तप है इससे अधिक तपश्चर्य दूसरी नहीं हो सकती उत्थरिता पुलक इस लोकमें मनुष्यस्वरूपमें प्रत्यक्ष देवता ही है।

ब्रह्मचर्यकी बहिष्कृत मलान् है सम्पूर्ण विश्वके प्राणियोंमें जो जीवनकाल दिकालभी देती है वह सब ब्रह्मचर्यका ही प्रतीक है जीवन-कालमें वीर्य, तेज, आनन्द, उत्साह, सामर्थ्य, आकर्षकत्व और सजीवत्व अदि अनेकानेक उत्तम गुणोंका समावेश ब्रह्मचर्यसे ही होता है ब्रह्मचारी पुरुषके लिये संसारमें कोई बात असम्भव और अप्राप्त नहीं है।

सिद्धे चिन्तौ महामयो किं न सिध्यति भूतके।

यस्य प्रसम्प्राप्त्यहिम्ना ममाप्येतादृशो मयेत् ॥

अर्थात् परीक्षणपूर्वक चिन्तु (वीर्य) को साधनेवाले असाध्य ब्रह्मचारीके लिये इस लोकमें कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो असम्भव और असाध्य हो इस ब्रह्मचर्यके प्राप्तसे ही वेरी (भगवान् शंकरजी) ऐसी महान् महिमा हुई।

रससक्तं ततो मांसं पीताभेदः प्रजायते।

मेदोऽस्ति ततो मज्जा मज्जायाः शुक्लमन्वयः ॥

(सूत्र)

अर्थात् मनुष्य जो कुछ भोजन करता है वह पहिले भेदमें जाकर पक्के लगता है फिर बदलकर रस बनता है, उस रसका पाँच दिनतक पाचन होकर उससे रक्त पैदा होता है रक्तका भी पाँच दिन पाचन होकर उससे मांस बनता है इस प्रकार पाँच-पाँच दिनोंके पश्चात् मांससे मेद, मेदसे हड्डी हड्डीसे मज्जा और अन्तमें मज्जासे सामान्य सार पदार्थ वीर्य बनता है 'यही वीर्य फिर ओषध' रूपमें सम्पूर्ण इरीर्यमें व्याप्त होकर सम्भवतः रहता

ऐसे सूत्र ३१ के विरोध विचार्यते देखें।

श्रुति—इस प्रकार सामान्यरूपसे कभीका निकषण करने अगले सूत्रमें उसकी समस्त ऊँची अवस्था कहलकी है—

जातिदेशकालसमयानवच्छिन्नाः सार्वभौमा महासूत्रम् ॥ ३१ ॥

अर्थ—जाति-देश-काल-समय-अवच्छिन्नाः—जाति, देश, काल और समय (संकेत निमित्त विरोध) की संज्ञासे रहित; सार्वभौमा—कम अवस्थाओंमें चलन करने योग्य महासूत्रम्—महासूत्र है।

अवच्छिन्नाः—जाति, देश, काल और समयकी इन्होंने रहित सर्वभूमियोंमें चलन करने योग्य रूप महासूत्र कहलकी है।

सार्वभौमा—जाति, देश, काल और समय (संकेत निमित्त विरोध) की इन्होंने रहित होनेका यह अभिप्राय है कि इनके द्वारा हिन्दू कहीं कम संकुचित न किये जायें।

जातिद्वय संकुचित—गौ आदि पशु अथवा आशुपत्नी हिन्दू न करीगा।

देशद्वय संकुचित—हिन्दू, यमुना आदि क्षेत्रोंमें हिन्दू नहीं करीगा।

कालसे संकुचित—चतुर्दशी, दशहरा आदि दिवसोंमें हिन्दू नहीं करीगा।

समयद्वय संकुचित—समयका अर्थ यहाँ काल नहीं है बल्कि विशेष समय या विशेष संकेत है जैसे देव अथवा आशुपत्नी प्रयोजन-भिन्निके लिये हिन्दू करीगा, अन्य प्रयोजनसे नहीं। इसी प्रकार अन्य कर्मोंमें समझ लेना चाहिये। अर्थात् समयवच्छिन्न सत्य—प्राणहार आदिके संस्कारसे अनिष्टित निम्नस्तरण न करीगा। समयवच्छिन्न अतोक्त सुषिरुक्तोंमें अनिष्टित छोटी न करीगा। समयवच्छिन्न आशुपत्नी आशुपत्नी अन्य समयमें भीगमन न करीगा। समयवच्छिन्न अर्थात्—परिवारके परिवारकोंके लिये ही परिवार ग्रहण करीगा।

कम से कम इस प्रकारकी संकीर्णतामें रहित इस आशुपत्नीके लिये सर्वत्र सर्वत्र सर्वत्र चलन किये जाते हैं, तब महासूत्र कहलकी है।

विरोध विचार—(सूत्र ३१) इस सूत्रका यह भी भाव है कि कभीका चलन किसी जाति-विरोध, देश-विरोध, काल-विरोध या अवस्था-विरोधके मनुष्योंके लिये नहीं है; किन्तु यह भुवण्डालपर रहनेवाली सभी जाति, देश, काल और अवस्थाओंके लिये चलने योग्य है, इसीलिये ये सर्वभौमा महासूत्र कहलकी है। इससे पूर्णतः सूत्रमें इसी प्रयोग का समाधान किया है, जो योगियोंके अभिप्राय है। इस सूत्रके कि-कि-में इस प्रकार यह निराकरण कहाँ और समाधान कहाँ दिखलकीका यह करने विचार करना मनुष्य मनुष्य-समाधान और सारे ग्रहोंसे है।

इसमें सूत्रकी सङ्ग्रहीमें कहल आये है कि कभीका समय केवल आशुपत्नीमें नहीं है परंतु इसे मनुष्य समाधान है, इसीलिये सारे मनुष्य इनके चलन करनेमें समर्थक्यसे चलन है। यहाँ मनुष्य चले यह किसी जाति, देश, काल, अवस्था, वर्णभ्रम, मृत-मृत्युत्वका कहीं न हो, यदि उसे मनुष्य-समाधानमें रहन है तो उसके लिये ये कम सर्वत्र चलनीय और चलनीय है।

असलमें ऐसी हुई कभीका अशुभिके वाक्यका केवलमध्य उपाय प्रयोग महासूत्रकी चलन करना

१. कर्मों के लिये जो कारण और अवसर उपलब्ध होते हैं, इनके कारणों को जानना ही ज्ञान है। यह बहुत ही छोटी संख्या में लोगों को मिलती है। दूसरी अवस्था यह है कि कर्मों के लिये जो कारण और अवसर उपलब्ध होते हैं, इनके कारणों को जानना ही ज्ञान है। यह बहुत ही छोटी संख्या में लोगों को मिलती है।

ଅନୁଶୀଳନ—ସିଦ୍ଧା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ନୁହେଁ । ଅନେକ ସମୟରେ ସେ କେବଳ ଶୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ନୁହେଁ । ସିଦ୍ଧା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ନୁହେଁ । (୧) ଶୁଦ୍ଧାବସ୍ଥା—ସିଦ୍ଧା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ନୁହେଁ । (୨) ଶୁଦ୍ଧାବସ୍ଥା—ସିଦ୍ଧା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ନୁହେଁ । (୩) ଶୁଦ୍ଧାବସ୍ଥା—ସିଦ୍ଧା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ନୁହେଁ ।

अनुसूची नाम के विशेष अर्थों के समझना : इससे प्रेरणाविद्यमानों के सामर्थ्य-से बल :

◆ ◆ ◆ ◆

ये चोले प्रजापति लोग हैं (अर्थात् अन्नदाताको दक्षिण प्रादेशिक हैं) के समान ही चोलेचोले (चोलेचोले) जहाँ हैं जो अन्नदाता लोग कहाँ हैं और जो अन्नदाता चोले हुए हैं अर्थात् अन्नदाता हुए लोग चोलेचोले जाते हैं।

[illegible]

આ પછી તમારું નામ જોડાઈ રહેલું પુસ્તકો આપણા કાર્યાલય પહોંચી જાય છે. તે પુસ્તકો સંગ્રહીત થઈ જાય છે. સંગ્રહિત થઈ જાય પછી તમારું પુસ્તક કોઈક સંગ્રહકર્તા પાસેથી પાછું મળી આવે છે. આપણને આપણા પુસ્તકો પાછા મળી આવે છે.

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

नहि कर्मविधागतं पुण्यदिवं कर्मस्य । यथा त्वं पाप्मन्वासेह धर्मधीमरपण्डित ॥ १७ ॥

हे पाप्मन् पुण्य कर्मस्य धर्मिक विधागर्भे जाननेवाला ऐसा नहीं किया करता बीसा कि तुम मर्य यह धर्मधीम और अज्ञानी हो रहे हो ।

अकार्षणीं क्रियाणां च संयोगं च करोति वै । कर्माणामक्रियाणाम् च स पार्थ पुस्तपाधमः ॥ १८ ॥

जो अकारणी (न करने योग्य कर्मों) का क्रियाके साथ संयोग करता है (अमलमें लता है) और कारणी (करने योग्य कर्मों) का अक्रियसे संयोग करता है (अनुष्ठान नहीं करता), हे पार्थ यह अथवा पुण्य है ।

अनुसृत्य तु ये धर्मं कथमेवमुपस्थिता । समासविस्तारविद्वां न तेनो वेति निश्चयम् ॥ १९ ॥

जो धर्मगुह्यमान करनेवाले (आमिल लोग) दुष्टसे (निश्चयपूर्वक) धर्मका निकपण करते हैं, उन संयोग और विस्तारसे जाननेवालेके निश्चयमें तुम नहीं जानते

अनिश्चयज्ञो हि नरः कर्माकार्षणीविनिश्चये । अकारणो युष्मत्से पार्थ यथा त्वं मूढ एव तु ॥ २० ॥

धर्मधर्मकारणके निश्चयमें हीन हुए मनुष्य, हे पार्थ तुम्हारे तरह अकारण ही भूल करता है ।

न हि कार्यमकार्षणीं च सुखे ज्ञातुं कथंचन । क्षुतेन ज्ञायते सर्वं तच्च त्वं नापबुधसे ॥ २१ ॥

कर्मस्य और अकारणस्य किसी प्रकार भी सुखपूर्वक (आसानीसे) नहीं जाना जाता यह सब कुछ तो वेद और राजाके अन्तर्गत जाना जाता है, तुम इस जानने नहीं जानते ।

अविज्ञानम् धर्मास्य च सर्वं रक्षति धर्मिणः । त्राणिनी त्वं बभूव पार्थ धर्मिणो नापबुधसे ॥ २२ ॥

हे धर्मिणः धर्मसे तुम धर्मके तत्त्वसे विना जाने धर्मसे रक्षा करना करते हो धर्मिक बुद्धिवाले भी तुम अविज्ञानस्य सब सब करना चाहिये यह नहीं जानते

अविज्ञानावध्यासात् सर्वमवाकान् करोति यय । अनुत्तं वा कलेष्टार्थं च तु हितवत् कथंचन ॥ २३ ॥

हे तत् त्राणियोग न मरण ही सबसे श्रेष्ठ है, वेद यह मता है (निश्चय है) । जाने कुछ बील से पालतु हिरण कभी न करे ।

स कथं ज्ञातरे ज्येष्ठं राजानं धर्मक्रेवितम् । इत्याह भवावसोऽहं प्राकृतोऽन्यः पुमानिव ॥ २४ ॥

मरवेह जो तुम दूसरे अज्ञानी मनुष्यकी तरह कर्म तत्त्वसे ज्ञात गया और बड़े धर्मके किस प्रकार करते हो

अनुसृत्यमानस्य कथमवाकान् करोति यय । अनाह्मुखास इत्यन- ज्ञातं चापि कथञ्चनः ॥ २५ ॥

कुशाक्षरके प्रपन्नस्य प्रपन्नस्य तत्त्वस्य च । न कथः पुण्यो सद्विस्तृत सर्वं भूतै तच्च ॥ २६ ॥

जो बुद्ध नहीं कर रहा है, जो ज्ञात नहीं है हे यय । जो पीर दे कुछ है—जो बुद्धसे घात रहा है, जो ज्ञानमें अब रहा है, जो ज्ञान बड़े ज्ञानमें जाता है (अपदमता है) और जिससे बुद्धि दिखाने नहीं है, भले अदम्य इनके बचने अच्छा नहीं कहते, और यह सब कुछ तुम्हारे पुण्य (पुण्यतिर) से निश्चयन है ।

स्वभा धैर्यं ज्ञाते पार्थ बालेनेव कुलं पुरा । तस्याहधर्मसंपुक्तं धौर्ध्व्यत्कर्म व्यवस्यसि ॥ २७ ॥

हे पार्थ तुम्हें पहले जो वह प्रसिद्ध थी है, वह तो बचोव्ये ती है इसीसे अपनी पूर्वजन्मे कारण अधर्मपुक्त कर्म करनेका निश्चय कर रहे हो ।

घातन (कर्म) संयुक्त है (इत्याहो ध्यायिष्यत इत्यादि) यह धर्म है, यह (शास्त्रोक्त) निश्चय है
ये न्यायेन सिद्धिर्धर्मो धर्ममिच्छन्ति कश्चिचित् । अकृत्यनेन श्रेयं वा नानुकुलेत् कार्त्तव्यम् ॥ ५९ ॥
अथर्व कृत्रिण्यो वा सत्येनवाचकृत्रिणः । श्रेयस्तथातुलं कर्तुं तत्सत्यमविचारितम् ॥ ६० ॥

जो न्यायानुसृत आचरणको ही धर्मका लक्षण मानते हैं, उनका मत है कि यदि कहीं न बोल्नेसे (बुध रहनेसे) ही सुनकरा होता हो तो वहाँ कभी न बोले (बुध रहे) । यदि बोल्ना अवश्यम्भवी ही हो
यान वा न बोल्नेसे उक्त पैदा होता हो तो वहाँ झूठ बोल्नेसे ही श्रेय है, यह बिना विचार (निःश्रेयः)
सत्य ही कहलगाता है

यः धर्मेष्वेव ज्ञाते कृत्या तस्य नानुवपस्येत् । न तत्कलम्यवाप्नोति एवमाहुर्पनीचिणः ॥ ६१ ॥

जो किसी कर्मको प्रमाण करके उसको अनेक प्रकारसे (विधियों हेतु-पैर करके) करता है,
मन्त्राहोस करता है कि यह उसके फलमेंसे नहीं पाता ।

प्राणान्येव विवाहं वा सर्वप्रतिपत्तयः । नर्मन्मभिः कृते वा न वा श्रेयं कृत्य मयेत् ॥ ६२ ॥

प्राणोंम सम्बन्ध जानेपर, विवाह-कलमें, सर्वप्रतिपत्त आगन्त वच उपस्थित होनेपर या
हर्मि-मन्त्राहोस तत्त्व क्या हुआ झूठ झूठ नहीं माना जाता ।

अथर्वं वाच पश्यन्ति धर्मोत्पत्तिर्दधिनिः । यस्मैने- माह सम्बन्धमनुष्ठाने शपथैरपि ॥ ६३ ॥

यदि चेतोंके साथ वाच पढ़नेपर (झूठ) राखने ले-लेकर भी अनेकों उनके ज्ञानसे कुछ ले ले
धर्मिक तत्त्वको जाननेवाले इसको अथर्व नहीं कहते

श्रेयस्तथातुलं कर्तुं तत्सत्यमविचारितम् । न च तेभ्यो वनं देवं शपथे कति कर्मजन ॥ ६४ ॥

जो आदिसे सम्बन्ध पढ़नेपर झूठ बोल्ना अच्छा है, वह बिना विचार सत्य ही है । शपथमें होने
उनको किसी धर्म भी वन नहीं देव कहिये ।

एतेभ्यो हि वनं इह कृत्यापि पीडयेत् । इत्याह कर्त्तव्यमनुष्ठाना ननुतयात् मयेत् ॥ ६५ ॥

परिचोले दिया हुआ वन कृत्यापि पीडयेत् । इस कारण धर्मिक लिये झूठ बोल्नेपर भी
मनुष्य झूठ नहीं होता ।

एव ते लक्षणोद्देशो मयोदिष्टो यथाविधि ।

यथाधर्मं यथाबुद्धिर्मयाह वै हितार्थिना ॥ ६६ ॥

एतच्छ्रुत्वा श्रुतिं पार्थ यदि वक्ष्ये बुद्धिद्विज ॥ ६७ ॥

पार्थ । मैं तुम्हारा हितैवी हूँ । आज मैं यह धर्मका लक्षण और उद्देश्य बुद्धिपूर्वक विभिन्नकित
धर्मनुसार यह विचार । इसको सुनकर यदि बुद्धिदार वक्ताके योग्य है तो मुझ ही कह दो (अर्थात् वक्ताके
योग्य नहीं है) ।

राजा आन्ते विद्वान्ते दुःखितश्च कर्णेन संसृजे निश्रित्तार्त्तामयेः ।

यथाविधिं सूत्रपुत्रेण धीरं तस्मै च तस्मै तादृशो बुधवान् ॥ ७५ ॥

असत्यमेवेन असत्यमनुते दुःखितमेवेदमपुत्रकथम् ।

अकोपितो ह्येव यदि स संसृजे कर्णे न ह्यादिति चात्रपीत् सः ॥ ७७ ॥

उक्त बुद्धिदार मुद्रमे धर्मिक तेज वागमयसे बाधल हुआ दुःखी और धर्म गया था और ते धीर ।

पुत्र करने हुए अथवा पुत्रपुत्र विरक्त हुए सब राज्य सब या सब पुत्र करने हुए सब पुत्रपुत्रने केने अथवा सब अनुपपन्न सब पुत्रको कहते हैं । करने इत्यादिने केना कहा है कि यदि अर्जुन युधिष्ठिर व इंद्र भी पुत्रने करनेको नहीं कर सकेंगे । (युधिष्ठिरके कथनका अतिशय सुन्दर व गम्भीरका अर्थका कारण नहीं है, अर्थात् पुत्रको जोत दितकर करनेका यह कारण है ।)

सन्तानि ते प्राप्तव्ये ह्ये वाञ्छिंति तस्य त्वेकेऽर्जुनस्यपुत्रकम् ।

असम्पन्नान्तो धृतरथेऽपि तेन राजा तपसुं प्रकथयिष्यति ॥ ७८ ॥

हे अर्जुन ! तब युधिष्ठिर यह भी कहला है कि वह तब तक संतानों अथ पौत्रों अथवा है । हे सर्व ! इसीकेने अथवा करनेको पुत्रने सम्पन्न है पुत्रको यह राजा कथन करे है ।

निर्वीर्यपुत्रेऽप्यसौ वाञ्छन्त्यस्य कथं पुत्रं ह्यस्य तेन निश्चयम् ।

वकिन्तु इमे धृतरथो विप्रिनाः स्मृतेषु युधिः पार्थिवेऽर्जुने ॥ ७९ ॥

निश्च अथ ही अथवा अथवा कथि अर्जुनेन ही अथ पुत्रने कार्य करी है । इनके करनेका भीतन ही करने, अथवा कार्यपुत्रका यह अर्थका है ।

करो यत्तु वाञ्छिंति कर्तुंयुक्ततया अविद्यमानं पारम्यीयम् ।

वीर्यकरो येन पुत्रो भवति तस्य निश्चिच्छ त्वानुसन्धम् ॥ ८० ॥

अतः कर्तुं करने केना नहीं है । हे अर्जुन ! तुम्हो वीर्य प्राप्त करने कार्य कहिये निश्च करने का भीत ही करना ही जान का अर्थ) तुम्हो अनुसन्ध है यदि तुम्हो कथन तब ।

यस्य वाते तस्मै कर्तव्यमस्यैव स वै वीर्यनि वीर्यकरोके ।

कथयामाते तस्मै यस्मै तस्य वीर्यकृत इत्युच्यते च ॥ ८१ ॥

अतः करने केना पुत्र का का का का है, अथवा है का संतानों वीर्य है वीर्य का का कथन अथवाको का का है का का करने-के का का का का है ।

सन्तानि च पार्थिवोऽपि रक्षित तस्य च वीर्येन सत्य कथयाम् ।

पुत्रेऽस्य त्वेकेऽप्यसौ धृतिमानप्यसौ धर्मता अनुसन्धम् ॥ ८२ ॥

यह एक युधिष्ठिर का ही तुम्हो, वीर्य, कथन ही अनुसन्ध तब अथ पुत्र ही पुत्रने पुत्रने केने अथवा (८) है । तुम इ-अथ पुत्र केने-का अर्थका का है ।

विप्रिनाश्च कथं हि धृति कथं धृतिष्ठिम् । अविद्यमानो हि विप्रो नृपतपसि वाच ॥ ८३ ॥

हे सर्व ! तुम युधिष्ठिरको 'अथ' के करने 'यु' कथन पुत्र तब । जो पुत्र केना है का 'यु' कथन पुत्रनेके है पुत्रके पुत्रके का का है ।

धर्मता च वीर्येन कर्तव्ये धृतिष्ठिने । अविद्यमानो कथं हि धृतिष्ठिने कथयाम् ॥ ८४ ॥

हे वीर्येन ! तुम यदि कथन करनेका धृतिष्ठिने तब कथी है कथयाम् । इनके कथन का अविद्यमानो कथयाम् है कथी (इनके अर्थकाके निम्ने सुन्दर तब कथन ही कथन है) ।

अविद्यमानो ह्यस्य धृतिष्ठिमानस्य वीर्य । अविद्यमानो कथं हि कथयाम् ॥ ८५ ॥

यह अविद्यमानो धृति कथी धृतिष्ठिने अथ है । अथ कथनको कथन कथनको का निश्च निश्चो है कथने कथने ।

॥ अथोक्तं वाचः श्रोतव्यं यद् गुरुः सविधिं ब्रूय ॥ यद् ब्रूयिषीं तद् वक्तव्यं ते सर्वथा श्रुत्वा ॥ ८५ ॥

उन्मुखी को भिन्नु सक्छौ, त्यो सक्छैन। त्यो सक्छैन किन भनेको हो यस्तो हो। हे कवि। को भिन्नु सक्छैन, यस्तो हु सक्छैन। यस्तो हो।

પરથી ૬૮૫૧ વાવડાના બાઈ વાવડાવારે, ૨૫૫૫૫ બેંગલોરે ૬૮૫૧૫

इतोऽयं वाङ्मयविद्वत् पद्मार्थं त्रयी इत्यः वाङ्मयविद्वत् वा वाच्यः ॥ ५७ ॥

१. **कथम्** - यह कथंता इति कथम् 'यु' को प्रत्यये अङ्गित्वा कथम् है। एवं पुनः एव प्रत्यये आनेति अङ्गित्वा कथम् पुनराङ्गित्वा अङ्गित्वा अङ्गित्वा कथम् कथम् (कथम् इति)

आपका आकाशवाणी कार्यक्रमों में आपका स्वागत है।

कर्मोद्भवात् कर्मफलत्वात् कर्मोद्भवात् इति तर्कः ॥ ५५ ॥

[illegible][illegible][illegible]

यदि हमारे उपर्युक्त कर्षे में आपका कोई भी और अपनी कृपया भी हमारे छोटे से देश की प्रतिभितियों का सम्मान, योगदान सम्मान करना और योगदान का उत्तम सम्मान देने है —

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

साम्प्रतमि वि विद्यापीठे कार्यरतस्य विद्यार्थिनः ॥ (पृष्ठ- १११३०१)

[illegible]

संस्कृत **प्रश्नोत्तर** **भाषा** **विद्यार्थी-विकास**

श्रीवत्सलज्योती	पार्थ	सत्यमेव जयते	॥	(सत्यमेव जयते)

और यदि कोनसा कामकाज हो तो उसका वह न कोनसेको उस कामकाज हो तो यदि कुछ कोनसेको हो
 देना है। यह कि-क विचारों (विचारों) कामकाज हो है। तथा—

संस्कृत कन्नड हिंदी तमिल मलयालम उर्दू

प्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
१००	प्र. १००. (क) प्र. १००. (क) प्र. १००. (क) प्र. १००. (क) प्र. १००. (क)	प्र. १००. (क) प्र. १००. (क) प्र. १००. (क) प्र. १००. (क) प्र. १००. (क)

आप को हमें भरोसा है कि आप हमारे भी ऐसा ही भरोसा करेंगे। किसी एक व्यक्ति को (या दो को)।

(३) लोपी बर्फीदार, जो गठीक किस्तानेसे अल्पाचारप्राप्त बन जात करते हैं।
 (४) फेस्टिवलिक लोपी मरिक्क, जो मजदूरीको पेटपर अन्न न देकर एक नया अपने पास रखते हैं।
 (५) लोपी समूहदार, जो दून दूर लेते हैं और गठीलोपी बाधकपक्षसे अपने अधिकारमें लानेकी विन्यासे रहते हैं।

(६) लोकेकज व्यापारी जो वस्तुओंमें मिश्रकट कच्चे लोका देकर अधिक लाभकमाय करते हैं।
 (७) रिशतखोर व्यापारीगत तथा अन्य अधिकारीगत, जो पैतृक पते हुए भी कर्तव्यपरम्परे अन्तर्गत करते और रिशत लेते हैं।
 (८) लोपी कच्चेस, जो केवल पीरके लोभसे छुटे मुकन्दमें लड़कते हैं।
 (९) लोपी पैर, जो रीगका ध्यान न रखकर केवल पीरका लोभ रखते हैं।
 (१०) जो उर्रे मनुष्य, जो अन्तर्गम्यपूर्वक किसी भी अनुचित वीतिसे बन, वस्तु अथवा किसी भी अन्य लाभको प्राप्त करना चाहते हैं।

इस समय मरे गृहमें जो बड़े आन्दोलन चल रहे हैं, वे अलोच-लालके व्यापारिकपक्षे पालन करनेसे उत्पन्न हो सकते हैं।

लक्षण—सांकेतिक, मनोमिथ, समाधिक आदि सारी क्षतिपूर्ण लक्षणपर्यन्त निर्भर हैं। एक समय सबके बहुत लक्षणपर्यन्त पालन करता हुआ बाद मनुष्यसत्ताय कुछ और क्षतिमें प्रत होता है। १५ वर्षक अन्तर्गत लक्षणारी रहनेके पश्चात् गृहस्थाश्रममें प्रवेश करनेके शास्त्रानुसार केवल संस्तनोपरीके लिये बहुतसमयपर जोरसेधन करनेसे लक्षणपर्यन्त नहीं दूरता है, अर्थात् गृहस्थाश्रममें रहते हुए भी लक्षणपर्यन्तका पालन हो सकता है।

लक्षणकारके लक्षणरेषु संगतिर्था विधानम् ।

लक्षणार्थं तदेकैकं गृहस्थाश्रमवासिनाम् ॥ (लोचकालम्)

मर्णात् लक्षणकारमें अपनी क्षमतामें विविधक अर्थात् लक्षणानुसार केवल सत्ताय अतिरिक्ते लिये समागम करनेवाला पुत्र गृहस्थ आश्रममें रहते हुए भी लक्षणारी हो है।

प्राचीन पाश्चात्य देशोंमें लक्षणपर्यन्तका पूर्ण गृहस्था पालन करने वाले अश्वमेध कुक्कले स्पर्ट देशमें मिलता है, जिसके पत्रपत्रकय क्षमतामेंके बुद्धिमें ईश्वरी आकाशमन्त्रकी लक्षण कैरन्तीन Xerxes (ईश्वरी नाम कैशुमरी) के तीन लक्षण सैनिकोंके केवल तीन ही स्पर्टके लो लक्षणारीयोंने अन्तर्गत देकर अपने बड़ेसे रोक्कर सारे युवन्वी लक्षणकारके स्थिर रखा था।

लक्षण—इस प्रकार व्यापारिकपक्षे पालन न होनेके कारण ही मन-समाधि आदिक ठीक-ठीक विनाश नहीं है। किसीके पास पैरको पकड़ करानी पड़े हुए हैं, किसीके पास उतने छोटेके लिये एक छोटी-सी झोपड़ी भी नहीं है। किसीके पास क्षतिपूर्ण अन्तर्गत भरा हुआ है, कोई घुस पर रात है। इत्यादि-इत्यादि।

बोड़े-से व्यक्तिवैकल्य अपनी आवश्यकताओंमें अधिक सम्पत्ति तथा सामग्री रखकर उससे अपनी तथा दूसरोंके विभिन्न योजन पूरा करने करते हुए अन्तर्गतक लक्षण लक्षण करनेसे ही लक्षणकारी क्षमता नहीं है। किसीके hoarding and locking up कम्प्यूनीसे संग्रह करने और उसको बिना कम्पने

लगने बैठ रहनेसे होती है, क्योंकि धन-धन्यता आदि सामग्री जब खर अर्थात् क्रममें लयी जाती है, वह इसका ओश किसी-न-किसी कपसे सारे समाजमें बँट जाता है।

यदि हर एक मनुष्यके पास केवल उसीकी आवश्यकताओंके अनुसार ही यारी यशुरी रहे तो कोई मनुष्य निर्धन, भूखा और बेघर न रहेगा।

तृतीय—धर्मसाधनसे सम्मान रखनेवाले धर्मरूप यथोक्त धर्पन करके अब वैयक्तिक धर्मरूप नियमोंको बतलवते हैं।

शौचसंतोषतपःस्वाध्यायेश्चरप्रणिधानानि नियमाः ॥ ३२ ॥

शौच—शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय (और) चरप्रणिधान नियम हैं।

शौच दो प्रकारका है—बाह्य और आन्तरिक।

बाह्य—भूतिका, जल आदिसे पात्र, कल, स्नान आदिको पवित्र रखना तथा भूतिका, जल आदिसे शरीरके अङ्गोंको शुद्ध रखना, शुद्ध आत्मिक नियमित व्यवहारसे शरीरको सन्धिक, नीरोग और स्वस्थ रखना। वस्त्र, चीनी, नैवेद्य आदि तथा भोजनसे शरीरशौच करना—ये बाह्य शौच हैं।

आन्तरिक—ईर्ष्या, अभिमान, घृणा, अमृत आदि बलेंको पैरी (१ ३१) आदिसे दूर करना, बुरे विचारोंको शुद्ध विचारोंसे हटाना, दुर्ध्वभावोंको शुद्ध व्यवहारसे हटाना मानसिक शौच है। अविद्या आदि हेतुओंके कारणोंसे विवेक-ज्ञानद्वारा दूर करना आन्तरिक शौच है।

संतोष—सामर्थ्यानुसार उचित प्रयत्नके पश्चात् जो फल मिले अथवा जिस अवस्थामें रहना हो, उसमें प्रसन्नचित्त बने रहना और सब प्रयत्नशील तृप्तात्म्य छोड़ देना संतोष है।

संतोषे परमास्थाय सुखार्थी संयतो भवेत्। संतोषमूलं हि सुखं दुःसमूलं विपर्ययः ॥

(सु. ४।१९)

सुखका अर्थी पाप संतोषकर सकारात्मक अपने-आपको संयममें रखे, क्योंकि संतोष सुखकी वज्र है और इसका उल्टा (असंतोष) दुःखकी वज्र है।

यहाँ यह बतलाना देना आवश्यक है कि अन्तर्गत प्रकाशमें चित्तकी प्रमत्तताका नाम संतोष है न कि तमके अन्तर्गतमें चित्तका आलस्य तथा प्रमादरूपी आवरण, जिसको सोझमें तुष्टि कहते हैं।

आध्यात्मिकप्रवृत्तयः प्रकृत्युत्पन्नकालप्रामाण्यः ।

बाह्या विषयोपरमात् पञ्च नव तुष्टयो अभिमताः ॥ (सांख्यसूत्र ५०)

तुष्टियाँ (बोधप्रशिक्षणसे पहिले ही संतुष्ट हो जाना) नौ मानी गयी हैं, चार आध्यात्मिक हैं जिनके नाम प्रकृति, उपादान, काल और धाम्य हैं; और पाँच बाह्य हैं, जो विषयोंमें उपलब्धतासे होती हैं।

चर—आत्मसाक्षात्कार—१ इस परसेपर कि प्रकृति स्वयं पुष्टिके योग अपर्याप्त लिये प्रयत्न कर रही है। आत्मसाक्षात्कार लिये धारणा, ध्यान और समाधिकर अभ्यास न करना प्रकृति-तुष्टि है।

२ इस परसेपर कि सत्त्वस्वके प्रलयसे स्वयं अवर्णन प्राप्त हो जायगा, वह करनेकी व्यवस्थाकरना नहीं उपादान-तुष्टि है।

३ इस विचारसे कि सब काम करत-अधीन हैं तबसे आनेपर अपसर्ग सब प्राप्त हो जायगा यह न करना बलव-दृष्टि है ।

४ जब बालकसे होगा सख्त प्रतिक्रिया प्राप्त हो सकती है इस परामर्श से २ साल के बालक सुखी है ।

का कृष्ण—मोक्षके बाह्य साधनोंमें इस चरमसे प्रसन्न और आनन्द करने कि शक्ति, तब ही कम रख गये—इस पक्षी सिंघनोंमें पक्ष चरमसे दुःख होने है अर्थात् इनके प्रायः चरममें दुःख रहताये दुःख, मोक्षमें दुःख और दुस्तेष्वी निरवका दुःख। पक्षी तुष्टियोंका वर्णन इस अन्तर्भूते दिया है कि कोई आत्मासीजन अधिकतमके कारण कहीं तुष्टियोंको संतोष न मय्या है।

॥—बिस प्रकार अष्टविधात्म कुरुल स्वर्णि चकुरल चोरोको साधत है, इसी प्रकार शरीर, प्राण, इन्द्रियो और मनको उचित रीति और व्यवहारको करीबकर करनेको तब कह्यो है, जिसको कर्त-गर्त, भूष-पूष, सुख-दुःख, इर्ष-रोष, भय-अपमान आदि सर्व इन्द्र-लक्षणाये बिना विशेषको योग्यायि प्रकृत रहे। शरीरमें व्यवधि तथा पीडा इन्द्रियोंमें विषय और चित्तमें अग्रजकृत अग्रज करनेवाला नामकी तब योग्यतायि निन्दित तथा खिंचत है। तबको विशेष व्याख्या इस वाक्ये सुत एकके वि० ५० में देखें।

समाधान—येर उपरिजल्द खाति और अध्यात्मसम्बन्धी विवेक-ज्ञान उभय करेवाले योग और मोक्षार्थक सत्-ज्ञानके नियमपूर्वक अध्ययन और लोकसहित गायत्री खाति प्रयोग रूप स्वाभाव्य है इसकी विशेष क्याना इस प्रकारके मुख एकके वि- क- से देखें ।

प्रस्तावित— (क) सभी जिला-विशेष अधीन फलसहित सर्व कमीसे उसके समर्थन काय
(क) जिला-विशेष है।

इसप्रतिपत्तिका फल श्रीवेदव्यासजीने अपने नामसे इस प्रकार कहावया है—

इन्द्रायामन्त्रोऽथ पश्चि ज्ञान्या स्वस्थः परिक्रीणमिवर्षः ।

संस्मरणीयकव्यपीड्याणाः स्वातंत्र्यपुत्रोऽमुतकोपधात्री ॥

ये योगी तत्त्व तथा आत्मस्वरूप वृत्त बुद्ध का वर्णन करता है। वह संसारके बीच भौतिक भादि वृत्तके व्यवहार अनुभव करता है। वह विषय परमात्मके वृत्त बुद्ध अर्थात् योग्यता का ही होता है। अर्थात् योग्यताके सुखको प्राप्त होता है। सब नियमों ईश्वरप्रणिधान मुख्य है तथा सब नियमोंके ईश्वर-स्वरूपपरमेश्वर के वृत्त के वृत्त है।

अथवाप्यपि ॥ १ ॥

सर्वेभ्यो योगी निष्काम्यै योग्यतां मनस्यै वपन ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु श्रीकृष्णार्जसंवासे अष्टमोऽध्यायः ॥

कुर्वीत इत्यपि तथा परस्मिन् प्रथमा वचः ॥

ब्रह्मचर्य, अहिंसा, दान, धर्मस्य और अग्निपूजा सेवन करो । विरोधिय शूद्रानां को भी समझना,
श्रीश्व. संतोष, तप इनका परमाद्यमे करण करो

मानफलपूर्णा अवस्थिमें पानीमें डालकर पी ले । धीरे सीकना उबरण करने समय धीरे पीने न ले, केवल चार-पाँच हाथकर टुकड़ा ले । पानी पीकर न करे । यह करे हुई और पीने हुई धीरेके किनारेपर कुछ सीनी लगाकर सीधे हाथगले अंगूठेके पासकी ले अंगुलियोंमें उठाको हथके अंदर ले जाये । फिर शरीर शरीर दूधके घूँटके सदृश निगलनेका यत्न करे । मुँह कुछ नीचेकी ओर रखे, जिससे ठस्टी न आवे । जब अंदर ले जानेमें स्कावट मालूम हो, तब एक-दो घूँट गुनगुना पानी पीते जायें । अन्तमें एक गलस अथवा नूनधिका लवण-मिश्रित गुनगुना पानी पीकर धीरेके निकाले

चेष्ट-संहितामें धीतिकर्मके चार निम्न भेद बतलाये हैं—

(१) अन्तधीति (२) दन्त धीति (३) इन्द्रोति और (४) मूलशोषन ।

(१) अन्तधीति—इसके धी चार भेद बतलाये हैं—(क) वातसार, (ख) कर्षसार (ग) बहिसार और (घ) नक्षिपूना

(क) वातसार अन्तधीति—मुखको कौएकी चोंचके सदृश करके सर्वात् दोनों होठोंमें सिंकोड़कर धीरे धीरे वायुका पन करे । यहाँतक कि पेटमें कपू पूर्णतया भर जाय फिर वायुको पेटके अंदर चारों ओर संचालित करके धीरे-धीरे नक्षिकपुच्छाग निकाल दे । इसे बाम्बी-मुद्रा और काकी-प्राणवाम भी कहते हैं ।

कर्म—बुद्ध, कण्ठ और पेटकी व्याधिषोका दूर होना, सर्वरोग दूर तथा निर्मल होना, मुखाकी वृद्धि, मन्दाधिक्य नाश, वैधम्येका विकास, कण्ठमें सुरीक्षम होना । चैकिक लिये धी लाभदायक बतलाया गया है ।

(ख) कर्षसार अन्तधीति—इसमें मुखद्वारा धीरे धीरे जल पीकर कण्ठतक भर दिया जाता है । फिर तदर्थमें चारों ओर संचालित करके मुखमार्गद्वारा वातर निकाल दिना जाता है ।

कर्म—देहका निर्मल होना, कोष्ठबद्धता, तथा पेटके अमादि सब रोगोंका दूर होना, स्त्रीरोग दूर होकर कालिमान् होना बतलाया गया है ।

इस क्रियाको शीघ्र-प्रचालन भी कहते हैं । क्योंकि शीघ्रके चक्कर मारने पानी डालनेसे बूझता हुआ जल जिस प्रकार बाहर आ जाता है उसी प्रकार मुखमें जल पीनेपर कुछ समय पश्चात् मलमें सब लेकर वीरद्वियोंको दूर करत हुआ गुदाद्वारसे बाहर आ जाता है ।

यह क्रिया चैकिक बहून-से रोगोंके हटाने और स्वास्थ्यके लिये बहुत लाभदायक है और अनुपम है, इसलिये इसकी विधि नीचे लिखी जाती है ।

एक बालीमें चक्क मिला हुआ गर्म जल रखकर बहिये । बाग-छावणमें बैठकर अर्धात् दोनों पींठोंके बीचमें एक बलिस्तक अन्तर रखकर दोनों हाथोंको घुटनेपर रखकर दो गलस जल पी लेंगे । पानी पीनेके पश्चात् तुरंत ही क्रमशः दावे-बायेंसे चार चार सर्पासन करें अर्थात् दोनों पैरोंको अघममें मिलाकर दोनों हथेलियोंके मल कमरसे ऊपर विभागकर दावे-बायें बायीं-बायेंसे मोड़ते हुए सर्पासन करें । इसके पश्चात् शीघ्र ही ऊर्ध्व हस्तोत्तानसन लगभग चार बार दायेंसे और चार बार बायेंसे करें । अर्थात् कमरसे ऊपर विभागको उठान देंते हुए दोनों हाथोंको सीधा ऊपर मिते हुए ऊपरसे दोनों हाथोंकी अंगुलियोंकी सटि हुए क्रमशः दावे-बायें मोड़ें । इसके बाद शीघ्र कटिकसरसन करें अर्थात् सीधे काँधे

होकर ऐसे कुबोले जीव वैराग्य करारके हमने कागजो इच्छा: एवं-कर्म मंडे। हमने यह जीव ही उपरान्वयन प्रत्यक्ष: यह यह हमने व करनेसे करें। अर्थात् कागजाने वैराग्य करने किसे बुझनेसे मंडुकर एवं पौन्यी विद्वानोंक यह लगी हूँ मुझसे कुछ इसका ही रही। साथ ही करारके हमने कागजी इच्छा: एवं करनेसे और मंडे। फिर एक वैराग्य करने जीवों और पौन्योकी वक्ति प्रत्यक्ष: करते अर्थन करें। कागसी अहं गच्छन करने पौन्ये पछात् जीवकी इच्छा: वात्स्य हीने लगेगी। जीवकी किने जीव करने करने। और जीवकर वैराग्यके इच्छा की उपरान्वयन करें। इस प्रकार करनेसे जीवके यत्न वैराग्येन फिर कालम मंडे विद्वानोंक और हमने पछात् जीव करने निकलने। जीवसे अर्थन फिर हमने अर्थन प्राप्त हीने और कागसी अर्थन करी-करनेसे करें। फिर जीवकी इच्छा: होगी। वादीनक कि वैराग्य करने ही निकलने लगेन। फिर पौन्योकी वक्ति करने जीवकर अर्थन करनेसे पछात् लगेन करने निकलनेन। अर्थात् जीव करने बुझने की बुझ ही वैराग्य ही गुदाहारसे विद्वानोंक। अर्थनक लगेन करने व करने का लगेनक यह-यह करने जीवकर करी-करनेसे करें अर्थन करने ही।

तोड़ पानी निकालनेके पछाड़ बिना मजदूरी बाँट गलत करने छो-मैन 'गोमरा' पंकर मजदूरनी
 बिगड़ार निकल दे । इन बिगड़ार करकेके बाद छो मैनने काम नहीं करे । गलत करनेके बाद कामने
 हुकमी बंजाने रखार काम करे और कामके बहुत करके पछाड़कर काम-करने बाहर निकले । मजदूर
 काम न करे ।

जय-प्रशस्तीके पदान् एक छेके केसर ही नीमन का लेन कहिये । जिन लाल धिरे और चलाईये चमक तथा सुनसी चिपड़ी अथवा गेहूँन दहिना कह्ये । काले लाल अथिअ-से-अथिअ एक छटिय और लाल-से-लाल लाल छटिक सुद्ध अथवा हो छाले । चिपड़ी अथवा दहिना काले लाल अथिअ हो न छाले । कोमल काले लाल काले न लाले एक छेके केसर ही अथवा ही । चिपड़ी कालेके का छे केसर अथवा लाले काल अथिअ का अथवा ही ।

जंगल-प्रकारोंमें सब अलग-अलग प्रकार के पौधे नहीं पाये जाते हैं। किन्तु दिन-रात-प्रकारों में हमें सब एक ही प्रकार के पौधे-पुष्प व जानवर मिलते हैं। इस प्रकारके जानवरों एक दिन-रात में कोई एक ही प्रकार के भोजन-सामानों से अपना पेट भर लेते हैं और इस दिन हमारा भोजन सेवे अर्थात् मिठाई व दालिया सेवे से भोजन हो। इस प्रकारके रोच व रात के भोजन-प्रकार जानकर ही करें।

[illegible]

(१२) **कठिणक अन्वयवि**—कठिणकी चोखे लकड़ा मुल बरबस इवनी लालमें बाबुको बन करे कि पेट भर जाय; फिर उस बाबुको डंड बरबस अन्वय बंधाईल। पेटमें बरबस भरे छै। लकड़ा मुलवर्गहारा बाबु दिखल देव बलाबल गय है। बरबस आये बरबस बाबुको ऐक्येय अन्वय न हो जाय, लकड़ा इस दिखलको बरबस बरब ब करे, अन्वय बाबुको कठिण बन्धन भय है।

कम—कमसे कम तय्यारी खुद होती है। चीनी सब चीजों परफेक्ट है चीने ही इतना सब
अच्छा सब अछा सबअच्छा सब है।

(१) दण्ड-बीज—एक ही बार प्रसारणी होती है—(क) दण्डमूल, (ख) विहङ्गमूल, (ग) कर्मेन्द्र और (घ) केपालप्रदेश

(क) दण्डमूल-बीज—बीजक रस, सूखी मिट्टी अथवा अन्य मिट्टी अथवा-मिट्टीको धीमे-धीमे उड़ाने अथवा प्रसार साध करे।

(ख) विहङ्गमूल-बीज—तर्जनी, मध्यमा और अनामिका अंगुलियोंको बलके भीतर दण्डमूल बीजको चढ़ाना बार-बार करते। इस प्रकार बी-बी बलके दोहने बाहर निकाल दे।

(ग) कर्मेन्द्र-बीज—तर्जनी और अनामिका अंगुलियोंके योगसे दोनों इन्हीं केन्द्रोंको उभार करे, इससे एक प्रसरण नष्ट प्रकट होना प्रारम्भ होगा है।

(घ) केपालप्रदेश-बीज—निचले ठठनेपर, मेजानके अन्तर्गत और सूखी असा ठठनेपर बलके गेहने धड़ने बलके अंगुलियोंके अतिरिक्त बलके साध करे। इससे उड़ाने तथा हो जाती है और पुष्टि दिव्य होती है।

(१) इन्द्र-बीज—इसके तीन चोट है—(क) दण्ड-बीज, (ख) दण्ड-बीज और (ग) दण्ड-बीज।

(क) दण्ड-बीज—केन्द्रके दण्ड, इन्द्रके दण्ड बलके केन्द्रके दण्ड अथवा दण्डमूलके दण्ड-कर्मेन्द्रके बी-बी दण्डमूलके अतिरिक्त कर दे, फिर इन्द्रके बी-बी दण्डमूलके पुष्टिपूर्वक बाहर निकाल दे इससे दण्ड, दण्ड, अङ्गुलियोंके अतिरिक्त मूल बाहर निकाल करते हैं और इन्द्रके बी-बी दण्ड हो जाते हैं। इससे केन्द्रके पुष्टि कराने चाहिये।

बीज—इससे उपर्युक्त प्रकटवादीन समाधान चाहिये और उसी विधिसे अनुसर करना चाहिये।

(ख) दण्ड-बीज—मेजान करनेके पश्चात् कण्ठमूल फनी फीन कर ले और केन्द्र केन्द्रके बी-बी दण्ड उस फनीके मुकटार बाहर निकाल दे। फनी कण्ठके अंदर न जाने करे। इससे दण्ड-दण्ड और दण्ड-दण्ड दूर होते हैं।

(ग) दण्ड-बीज (दण्ड-बीज)।—एकमात्र दण्ड अंगुल बीज और एकाग्र अंतरात्त बलके दण्ड विधिसे दण्ड (गर्भ) बलके विधिसे गुणके बलके दण्ड अथवा अर्थात् पहिले दिन एक दण्ड, दूसरे दिन दो दण्ड, तीसरे दिन तीन दण्ड अथवा इससे अर्थात् पुष्टिपूर्वक अंदर ले जाय, फिर बी-बी ही बाहर निकाल दे। इससे केन्द्रके पहिले दण्ड चाहिये। इससे गुण, दण्ड, दण्ड, दण्ड एवं दण्ड-दण्ड अति दण्ड विचार नष्ट होते हैं। इससे फनी ऊपर आ चुका है। (पहली अवस्था में १ करे)

(४) दण्डमूल (दण्ड-बीज)।—इन्हीं सूखी बीजसे अथवा तर्जनी अंगुलीसे दण्डमूलके दण्डमूलके बार-बार बलके गुणमूलके साध करे। इससे पश्चात् दण्ड के पश्चात् उस विचारके दण्डमूल अतिरिक्त दण्डमूलके है इससे उदरोगके बलके दूर होता है। अथवा अति एवं अर्थात् अतिरिक्त रंग उत्पन्न नहीं होते और तर्जनी पुष्टि और फनीके पुष्टि होती है। यह दण्डमूलके अर्थात् करता है। इससे दण्ड प्रसारके अर्थात् रंग तथा बीजके बी दूर होते हैं।

अंगुलीके गुणके अंदर बाहर दण्ड केन्द्रके पुष्टि केन्द्रके अंदरका दण्ड बाहर बाहर रहता है और मूत्र साफ होते रहते हैं। इससे अभ्यास हो करनेके पश्चात् लेनेकी आवश्यकता कम हो जाती है।

कपालभाति करते हैं। आरम्भमें दस बार करें फिर झरै-झरै बड़ता जाय। इससे नड़ीशोचन मिट्ट होता है। भस्मिष्क और अमाशयकी शुद्धि होकर पाचनरक्ति बढीस होती है तथा कण्ठज्वर रोग दूर होते हैं। इसमें राख, क्षस, नदी तथा फेफड़े मूत्र होते हैं। श्वासरोग तथा शफरोगके लिये लम्बेदायक है। कुम्हारिणी मात्रा और कण्ठ स्थिर करनेके निमित्त अभ्यास अवश्य करते समय इस क्रियाका करना प्रशस्त है। कपालभातिको निम्न दो विधियोंमें भी किया जाता है—

पूरक विधि—दोनों नसिकापुटोमें एक साथ उपर्युक्त रीतिसे वायुको अंदर खींचना और बाहर निकालना ।

श्लेष्मी विधि—दक्षिण नसिकापुट बंद करके बायं नसिकापुटसे उपर्युक्त रीतिसे पूरक-रेचक करना; इसी प्रकार बायं नसिकापुट बंद करके दक्षिण नसिकापुटसे उन्हीं प्रसङ्गमें पूरक-रेचक करना ।

समाधिपाठ सूत्र ३४ में कर्तव्यपी हुई कपालभातिसे इस क्रियाको चेद है। इसका नाम हमने नड़ीशोचन रखा है। ध्यानसे पूर्व इस क्रियाको कर लेना ज्ञप्तिमें जिससे भस्मिष्क सफ हो जाये। नक पेटके लिये एक कपाल पास रखना चाहिये ।

(क) **मुक्तार्ध कपालभाति**—नासिकानोमें बल पीकर मुक्तसे निकाल दे। इसे भी अनुश्लेष और श्लेष्म रीतिसे किया जाता है ।

(ख) **श्लेष्मक कपालभाति**—मूहमें पानी भरकर नसिकापुटोमें निकालना ।

श्लेष्म—इन तीनोंको हय नेत्रिकामें बाल्मेनि और कण्ठज्वरेनि नामसे जानना आये है ।

(२) प्राकृतिक नियमोंद्वारा शरीर-शोधन अर्थात् बिना औषध रोग दूर करनेके उपाय—

(१) प्राकृतिक जीवन सदा प्राकृतिक ज्ञान पत्र, शरीरकी सफाई उन्हे गामीमें चल-चल खान, सही नर्मी सहन करनेका अभ्यास सब कार्बोहिक लिये निश्चित समय विषाग, प्रसत और सापेक्षक दो-तीन मील चलनी इत्यादि समय, भूखसे कम और खाना-कमकर जाना, सप्ताहमें एक बार उपवास आदि साधारण स्वास्थ्यके नियमोंका पालन करना ।

२ घात और सापेक्षक निश्चित समयका समया उपायाय—इर्वागिन ऊर्ध्व सर्वाङ्गसन, यकुरगन, सर्वाङ्गन आदि (साधनसंग्रह सूत्र ४६ वि-क-१) और त्रणापाय, पश्चिम आदि (साधनसंग्रह सूत्र १० वि-क-१) ।

स्वास्थ्य सुधारने, फेफड़े, पसली, छाती आदिके रोगोंको हटानेके लिये—

केशव इन्द्राज—गर्दन, कंधा, मांसको एक लाइनमें रखकर सीधे बड़े हो, दोनों नधुनोंसे पूरे श्वासको बाहर निकालकर पेटको दोनों हाथोंसे दबाये। इस प्रकार दोनों हाथोंसे पेटको दबते हुए पीछे-पीछे श्वासको दोनों नधुनोंसे भरते हुए पेटको फुलाने। इस वाक्यका ध्यान रखें कि इस प्रकार श्वास करनेसे केवल पेट ही फूले, पसलियाँ और छाती बिल्कुल न फूलने पावे। यामक श्वास भरतेके पश्चात् थोड़ी देर उसे वहीं ठीके रहें तत्पश्चात् पीछे-पीछे श्वासको दोनों नधुनोंसे बाहर निकालें और पेटको भरतक दोनों हाथोंसे दबाकर अंदरकी ओर विचोदें। इस क्रियाको पाँच-छ बार करें ।

सर्वस्वोक्त पुनः—इसके बाद इसी प्रकार दोनों हाथोंकी हथेलियोंमें दोनों ओरकी पसलियोंको

रखावे, दोनों नकुनोंसे आसको चीमे चीमे खींचते हुए सामक पसलियोंको फुलाने देर और जानी बिलकुल न फुलने पावे कुछ देर आसको पसलियोंमें ठेककर चीमे चीमे छोड़े नकुनोंसे निकाले पसलियोंको हाथोंसे रखावे हुए नकारात्मक दिक्कोड़े इस क्रियाको भी चौच-क. बार करें।

जानकी कुल्लक—इसको चार दोनो हथोंसे हथेलियोंसे छातीको धीमे धीमे इधुके नीचे दबाकर चीमे-चीमे आसको खींचते हुए सामक जानीको फुलाने इस आसका ध्यान रखें कि पसलियाँ और देर बिलकुल न फुलने पावे कुछ देर आसको ठेक-को पछात् चीमे चीमे आसको बाहर निकाले जानीको खूब मिटाइए। इस क्रियाको भी चौच-क. बार करें

दोनों बाहर निकाल—अर्ध-गतीको क्रियाओंके अन्त्यस्थानको पछात् इस प्रकार दोनों नकुनोंसे खूब गहरा आस ले कि पसलियाँ देर पसलियों और आसको जानी फुले। कुछ देर ठेकनेके पछात् इस प्रकार चीमे-चीमे दोनों नकुनोंसे आस निकाले कि पसलियाँ जानी निकुड़े फिर पसलियाँ और आसको देर बिलकुल देर चेतने लगा कर। इस क्रियाको भी चौच-क. बार करें इस क्रियाओंके करनेसे सब प्रकारके रोग और निर्बलता दूर होकर उत्तम स्वस्थ और चेतन हो जायगा।

(३) जल-चिकित्सा—

हिप बथ (Hip bath)—जोन्को पैरों को होकर जानी देर जाने और पैरोंका सामक केवल साँपके पासके पैरोंको उठे पानीमें रखकर जोन्को नीचेके पासको जाने और कपड़ा धिराकर उठ पड़ेवाये इस क्रियाको ठेकने करने हुए देखते किन्ना जाता है इसके पछात् आसका करना प्रथम सुझाये।

सन बथ (Sun bath)—सुनकी कुछ इत्थान कपड़ा ओढ़कर धूँये कुछ समय बैठना

स्टीम बथ (Steam bath)—कभी-कभी अथवा जबर आदि रोगोंसे उत्पन्न होनेवाले कुर्सी का सामकिकी कभी और कभीतल या कपड़ा आसका एक बाहर ओढ़कर कट करनेसे बैठे। एक अन्तरीय एक होनावाये पानी सामक आसके पैरोंको बर्तनमें आसका कपड़ा या कुर्सी नीचे रखा है। जब खूब आस जाने लगे, जब बर्तन इतकर भाव ले पानीका बिलकुल सूख जानेपर और उत्तम ठेका होनेपर बाहर निकाले अथवा बाहर उठे समय हिप बाथ ले।

हिप्प बथ (Hipp bath)—एक समय अथवा मिट्टीके बड़े कुंडमें ठंडा पानी सामक, इतिहासके मुँहके ऊपरवाये आसको ऊपर करें फिर इतिहासको पानीमें रखकर नीचेतल समय आसको जाने हाथको आंगुठे और उल्लेख सामकवाये आंगुलीमें इस प्रकार रखें कि पसलियाँ सामक फुल गईं जितनीतल कुछ आस इस छोटे आंगुलीमेंतल ऊपर रहे इस क्रियाको करनेमें कुछ-कुछाकर उठ पड़ेवाये करिये। यदि आस इतिहासको ऊपर गईं हों और दोनों आंगुलीकोने न पकड़ी जा लगे तो उत समयको कर्तव्य यह आस करनेसे रुकी हुई है, इसको कपड़ेसे कुछ-कुछाकर उठ पड़ेवाये पानी जितना ठंडा होगा जान ही समयदस्ता होगा। चार बार जोन्को पछात् अथवा अन्त्यस्थानको पूर्व या सामकतल सोने या पछात्को खींचते चौच मिट्टीके आस बैठेना इस क्रियाको करें। यह क्रिया बिलकुल जान देने प्रयत्न करिये यहिनी करिये, करियतल रक्षा समय बर्तन सामकवाये इतिहास खींचने आसकर्तव्यी रक्षा और अन्तः आस अन्त्यस्थानके बर्तनकोनेके दूर करनेके लिये ठकन है इस क्रियाको करके अन्त्यस्थान बैठना मन शीघ्र जान हो जाता है। पसलियाँ और

कर्म से कम्य ४० दिनतक क्षुप्ते स्वप्नर पीडित स्थानमें मारना ।

रङ्गोका प्रयोग

(१) अवसमान-जैसा हल्का नीला रङ्ग जिसमें लाली बिलकुल न हो यह रङ्ग ठंडा और कच्चा करनेवाला होता है; और लाल रंगका जो गर्म और कच्चा दूर करनेवाला है, पिटोबी है। इसलिये गर्मसे मारने हुए बुकार, पेचिरा, लीध दस्तोंमें, फोड़े-फुन्सी और बहरीले जानवरोंकी कान्ठनेकी पीड़ा आदि जो लाल रङ्गकी अधिकतासे होती है, वह इस हल्के नीले रङ्गके पहुँचनेसे शांत हो जाती है।

(२) लाल रङ्ग—यह रङ्ग गरम और कच्चा दूर करनेवाला तथा माँहको निकलानेवाला होता है। इसलिये ठंडकी अधिकतासे जो रोग होते हैं, जैसे फाल्गु, लम्बा, गाँठवा, सर्दीसे सूजन आदि, इस रङ्गको तीनों तरफसे पहुँचानेसे दूर होते हैं।

(३) गहरा नीला रङ्ग अर्थात् वह नीला रङ्ग जो लाली मित्ये दूर हो, जैसे ये लम्बी बोटले जिनमें बिलम्बतासे भरझीला तेल आता है। जहाँ नीले रङ्गके साथ किञ्चित् गर्मी पहुँचाकर गंदे माँहको निकालनेकी आवश्यकता होती है वहाँ इस रङ्गको कम्ममें लगाया जाता है जैसे काली साँसी इत्यादि।

(४) पीला अवस्था हल्का मरझी रङ्ग—यह रङ्ग गहरे नीले रङ्गकी अपेक्षा अधिक कच्चा झोलनेवाला और गंदे माँहको निकालनेवाला है। इसलिये सुषुप्ती कड़े, रक्तपिक्क, बलगमी बुकार आदिमें कम्ममें लगाया जाता है।

लगभग सब प्रकारके बुकार और सिरके दर्द जो गर्मसे उत्पन्न हों, ठण्डे हल्की नीले रंगवाली बोटलेका पानी पिलाने, बुकारकी टेबीमें हल्के नीले रंगीका प्रकारा डाले और हल्की नीले रंगकी गीलीका तेल मले।

बलगमी बुकारमें नारंगी रंगकी बोटलका पानी पिलाने।

हिलकी कड़कन, दिमागकी गर्मी, बिबेले जानवरोंके कान्ठनेमें, पेचिश एवं आँखोंके दस्तोंमें हल्के नीले रंगकी बोटलका पानी पिलाने और हल्के नीले रंगकी बोटलेका सरसोका तेल दिमाग, बिल एवं पीडित स्थानोंमें मले, इसी रंगका प्रकारा डालें।

भिन्नेभिन्न गहरे नीले रंगकी बोटलका पानी पिये तथा लाल बोटलवाले मलसीके तेलकी कृती एवं पतलियोंपर मालिश करें।

हिलसीके रोगके दिग्धे नीले रंगकी बोटलका पानी पिलाना और तेलकी मालिश करना लाभदायक है।

पूँजीमें गहरे नीले या हल्के नीले रंगकी बोटलका पानी पिलाने, इसी रंगके तेलकी मालिश करें, इसी रंगके रीरोका प्रकारा डालें।

रक्ता या जुकामके लिये हल्के नीले रंगकी बोटलका पानी अथवा नारंगी या हल्के नीले रंगकी बोटलका मिश्रित पानी पिलाना। गहरे नीले रंगकी बोटलका तेल सिर और कान्ठदिक्को मारना, हल्के नीले रंगकी रीरोका प्रकारा डालना।

पूँसी साँसीके लिये गहरे नीले रंगकी बोटलका पानी पिलाना और लाल रंगकी बोटलका तेल छातीपर मारना।

हर क्षीयित्व नरंगी रंगकी बोतलकर अथवा नरंगी बोतल एवं गहरी नीली बोतल—दोनों रंगोंका मिश्रित पानी मिलना, हलक बोतलकर सेल छातीपर मलन ।

हमारे नरंगी बोतलकर पानी मिलना और हलक बोतलके रंगको छातीपर मलन ।

किन्तु रंगों (रंगों) की कमीसे ओ रंग पैदा हुआ है, उस रंग (रंग) का ध्यान करनेसे भी रंगकी निवृत्ति होती है ।

५. अन्य प्राकृतिक विविधताएँ:—

(१) चक्र, आगे सिरकर दृढ़ अथवा इसी प्रकारका और कोई चक्रकर उपर्युक्त होनेसे पूर्व अथवा इसी समय, जिस नयनेसे बात चलता हो उसे बंद रखें ।

(२) सिरके ऊपर होनेसे दोनों हाथोंकी कुलनीपर जोरसे कम्पनेकी पट्टी बांधें, उनके सिरके दृढ़से जिस ओर दृढ़ हो उस ओर कम्पनेकी पट्टी बांधें

(३) नयनेसे पानी पीनेसे सिरदर्द दूर होता है । (शीतकालमें अथवा जब शरीर कुछ ठंडासे सतया हुआ हो, तब ठंडा पानी नालसे न पीये, गुनगुन पीये) ।

(४) बायीं हाथ कुलनी आनेवाले दिन प्रातःकाल ही सफेद अणामर्ग या मीलमार्गके पते हाथोंसे एकद्वार इत्येक कम्पने बाँधकर सूँचते रहना चाहिये, बागकी नीचूके पते बलकर सूँचनेसे भी कुलनीको आराम होता है ।

(५) दाहिने हाथमें भोजन आदि करनेसे और खानेके पश्चात् कुछ समयका काम करके लेटनेसे भी अजीर्ण दूर होता है । पञ्च दाहिने करघटसे लेटकर १६ गहरी ससि ले और छोड़े, फिर फिर लेटकर ३२ । इसके बाद बाँये करघट लेटकर ६४ ससि ले और छोड़े । अर्धदिन प्रातःकाल भोजनसे आठ घंटे पूर्व जल पीये । नाभिके दाँये ओरसे बाँये ओर बड़ी अँगुलियोंकी मालिशा करने और कटनेसे पूर्व आठ घंटे पेटके जल लेटनेसे भी अजीर्ण रोग दूर होता है ।

(६) कोहबट दूर करना—सब बार पेटको खूब सिकोड़े और फैलाये । पहले एक-एक पैरको घुटनेके ऊपरके हिस्सेसे मिलाकर पूरा उठूँकाव कर पेटकी ओर खूब दबाये, फिर इसी प्रकार दोनों पैरोंको दोनों हाथोंसे दबाये । प्रातःकाल बिस्तरसे उठते समय सीधे तथा दोनों करघटसे घूमकर छाथ-पैरोंको सिकोड़े और फैलाये

शोचसे पहले नासिका अथवा मुँहसे ताजा पानी पीये ।

खानेके पश्चात् कुछ किन्च कुछ रेल एक पंचकी बिना दाँतोंसे लगाये हुए पञ्चकर ऊपरसे पानी पीना ।

रेलको मिट्टी आदि निकालकर और बड़ी कंकड़ियोंका छनकर धोकर भाप किन्च जात है ।

(७) दस्तारोग—खाना जते या पेटका करते समय नीचे-ऊपर दोनों दृष्टि मिलाकर जोरसे दबाये रखें ।

(८) चक्षुरोग—प्रातःकाल बिस्तरसे उठते ही मुँहमें पानी भरकर आँखोंमें २०, ३० छट्टि पानीके छालकर दो छाले, खानेके समय दोनों पैरोंके अँगूठोंमें तेल लगाये । नेत्री किया करे ।

(९) रक्तविषय—शीतले प्राणायाम (संभनपद सूत्र ५० ति० क०) से रक्त-विषय दूर होता है और रक्त शुद्ध होता है ।

(१०) दूनों कालों का समय बालेको बालेको के बच्चे को मारने के लिए था। वह नहीं बाला। वह बाला का बाला बाला को मारने के लिए नहीं बाला।

[illegible]

(१३) इसी प्रकार केवल दो सारे गणकों काय बनने में आये हैं और अधिकतर बाक्यन् हीन है ।

(२) यदि य सम्पत्ति केवल संप्रदाय में ही रहती है, तबही इसे सम्पत्ति माना जायेगा। अन्यथा यह सम्पत्ति नहीं होगी।

(४) मनुष्य अपने ही विचारोंका एक दुश्मन है। मनुष्य आत्मकरोश दुश्मनी को बसाइए। वह एक का 'मनुष्य विचार-विरोधका ही दुश्मन है। विचारों की ही विचार ही सब केस को है। इसीलिए मनुष्योन्मादी कहना हमारे और अनेक मनुष्य, जो मनुष्योन्मादी के मनुष्य का रोना दूर होते हैं।

(१) सम्पौदन-शक्ति और संकल्प-शक्तिद्वारा शरीर-शोधन
(आरोग्यता) — सम्पौदन-शक्ति

[illegible][illegible]

सम्यक्साधनविद्या कावच—इस शक्तिकी कल्पना अरिजिते ऋषिभट्ट (विश्व सम्प्रदाय), यमके सम्प्रदाय के संत ईश्वरदास और उनकेसे पराई (Pirana) ब्राह्म और सत्सिक्तके गुण धारकको और दुष्टान्तर्गत अर्द्धेय कर्मात् (Siddhanta) मुक्त-संशुद्ध स्वर्गीय तथा वर्तमान ऐतरेय विज्ञान की प्राप्ति है। यमसाधने यह विद्या कावच कावचें प्राप्ति कर रही है। यमसाधन ऐतरेय समस्त अर्द्धमिद अर्द्धमिद वैश्वविद्या (Vishva Vidya) और विष्णुविद्या (Vishnu Vidya) के यमके प्रतिष्ठ है।

[illegible]

प्राप्त करने लगता है किसी आत्मा (Spirit) को इस पत्रद्वारा बुझानेका यह किन्ना जाता है, क्योंकि आत्मरामे सारे ही विचार निष्कन्त हैं । कभी-कभी ऐसा भी ऐसा गया है कि कोई पुरुष अपनी मृत्युके समय अपनी विशेष बातोंको किसी अपने दूर स्थानमें रहनेवाले किसी कुटुम्बी या मित्रसे कहनेकी सी इच्छा रखता है जो वे विचार अपनी प्रबल शक्तिके कारण अपने उसकाक किसी न-किसी रूपमें पहुँच जाते हैं ।

Telepathy—इसी प्रकार दो प्रयोगकर्ता माला-माला बैठकर एक निश्चित समयपर तालमूक्त आवाचन द्वारा करने एक कम्प (Message) भेजता है और दूसरा इससे ग्रहण करता है । (उत्पुल्ल काते केवल मानवकीके सिद्ध किन्ती गयी है । आलोचनित आधुनिकसे आधुनिकोंको इनमें अधिक प्रवृत्त न होने चाहिये ।)

संकल्प-शक्ति (Will-power)

उत्पुल्ल शक्तिये प्रयोगीकृत सम्पन्न-शक्तिद्वारा होता कहलगा गया है । उन समयमें मुख्य भाग संकल्पशक्तिकी ही है । किन्तु संकल्पशक्तिके अन्तर्गत किन्तीमें भी संकल्पशक्ति होता अत्यन्त है, किन्तु केवल दृढ़ संकल्पशक्तिकामे वे सब इस अन्तर्गत अधिक बढ़कर बन्धक दिखलगे जाते हैं । संकल्पशक्ति ही मनुष्यके जीवनमें उन्नति और अवगतिका कारण होती है । उपनिषद्में बतलगा गया है 'संकल्पमयोऽयं पुनः' अर्थात् मनुष्य संकल्पशक्ति ही बना हुआ है । मनु महाशक्ति का कर्म है—
संकल्पमूलः कश्चो वै ब्रह्मः संकल्पसम्पन्नः । ज्ञाननिष्पन्नधर्माश्च सर्वे संकल्पजाः स्मृताः ॥

सब प्रकारकी कामनाओंकी मूल यह संकल्प है । यह संकल्पसे उत्पन्न होता है । अब (प्रतिष्ठ) निष्पन्न, कार्य—सब इसी संकल्पसे उत्पन्न होनेवाले पाने गये हैं ।

आज हमें जितने महापुरुष दीख पड़ते हैं, जिनके नामपर संसार फूल चढ़ता है और जिनमें अत्यन्त बलपूर्वक प्रमाण करता है । उनके जीवनमें पवित्र और उच्च मानविक कारण संकल्पशक्ति ही है ।

आर्योक्ती ईश्वरीय और अत्यन्त प्राचीनतम पुस्तक 'वेद' में अनेकी सून इसी विषयके आते हैं, जिनमें बारंबार यह आर्चना की गयी है—'तन्मे मयः शिवसंभवात्मास्तु' अर्थात् मेरा यह मन पवित्र संकल्पवाला हो । यथा—

ॐ यजमानसो दूरपुर्वेति ईवं तद् सुप्तस्य तक्षीवेति

दूरगम्य ज्योतिषा ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पयस्तु ।

जो दिव्य मन आत्मा अत्यन्त दूर निकल जाता है और इसी प्रकार सोनेकी इधामे भी बहुत दूर चल करता है, वह दूर जानेवाला ज्योतिषीका ज्योति अर्थात् इन्द्रियोंका प्रकाशक किं मन शुद्ध संकल्पवाला हो ।

ॐ येन कर्माण्यपसो घनीणिषो यज्ञे कृण्वन्ति विद्वद्भ्यो धीराः ।

यद्यप्युर्व यक्षमनः उज्जानो तन्मे मनः शिवसंकल्पयस्तु ॥

कर्मणीय घनीषी, और पुरुष जिसके द्वारा परोपकार-क्षेत्रमें तथा जीवन-संघर्षमें बड़े-बड़े कार्य कर दिखाते हैं, जो कल्पता अत्यन्त (इन्द्रियों) के संघट्ट एक उत्पुल्ल रूप में तब है, वह मेरा मन शुद्ध संकल्पवाला हो ।

हस्त (ही) है। अब उन छोटे हुए हिस्से आदि अर्थात् पुनः बहुत करके कटे हुए अमरी ही त्वाणी हुई समझना चाहना है। विचार है मुझे, यदि मैं योगमार्ग छोड़कर अज्ञानरूपी गहरे में गिरूँ। इस प्रकार प्रथम सूर अमरी और द्वितीय निम्नोदिता दोनोंमें वितर्कोंकी प्रतिपक्षपातना जान लेनी चाहिये।

सूक्ति—वितर्कोंके अकार्य, उनके मोह और उनके परमप्रतिष्ठ प्रतिपक्षपातनाको बतलाने है—

**वितर्का विसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभक्रोधमोहपूर्वका
मृदुपद्माधियात्रा दुःखाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्षपातनम् ॥ ३४ ॥**

वितर्क—वितर्काः—विता-अकार्यः—(यन्-निर्गमके विरोधी) जिस आदि वितर्क है, कृत-कारित-अनुमोदिताः—ये कार्य किये हुए दूसरोंसे किये हुए और समर्थन किये हुए होते हैं; * लोभ-क्रोध-मोह-पूर्वकः—अज्ञान कारण लोभ, क्रोध और मोह होता है * , मृदु-पद्मा-अधियात्राः—ये मृदु, मध्य और तीव्र फेदवाले होते हैं। दुःख-अज्ञान-अनन्तफलाः—अज्ञान फल दुःख : और अज्ञानम् ३ अनन्त (अपरिमित) होता है; इति प्रतिपक्षपातनम्—यह प्रतिपक्षकी वाचना करना है।

अर्थ—यन्-निर्गमके विरोधी जिस आदि वितर्क बतलाने हैं (ये तीन प्रकारकी होते हैं) लोभ किये हुए, दूसरोंसे किये हुए और अनुमोदन किये हुए, उनके कारण लोभ मोह और क्रोध होते हैं। ये मृदु, मध्य और अधियात्रावाले होते हैं। ये सब दुःख और अज्ञानरूपी अपरिमित फलोंको देनेवाले हैं। इस प्रकार प्रतिपक्षकी वाचना की

वाक्य—यहाँ जिस वितर्कोंको उदाहरण देकर बतलाने हैं, इसी प्रकार अन्य सब वितर्कोंको बतलाना चाहिये।

जिस तीन प्रकारकी है—कार्य की हुई दूसरोंसे कियी हुई और दूसरोंके किये जानेपर अनुमोदन या समर्थन की हुई। कारणोंके अनुसार इसके तीन फेद हैं। लोभसे की हुई, लोभ फल किये अर्थात् लोभ। क्रोधसे की हुई अर्थात् क्रिमी प्रकारकी इति पदार्थोंपर हेतुवशा की हुई। मोहवशा की हुई, जैसे कर्म आदिकी वस्तुके लिये बहुतोकी वृत्ति करना। इस प्रकार १-१-१ प्रकारकी वित्त हुई। यह भी प्रकारकी हिता मृदु, मध्य और अधियात्राके फेदसे १-१-२ प्रकारकी हुई। इसी प्रकार मृदु, मध्य और अधियात्राके फेदवाला मृदु, मध्य अधियात्राका फेद छोटेसे तीन तीन फेदवाली २-१-१-१ प्रकारकी हुई। इसी प्रकार असन्त लोभ अर्थात् वितर्कोंके बहुत फेद होकर अनन्त, अपरिमित अज्ञान और दुःख इनका फल होता है।

* ये तीन प्रकार इतिवाक्य बतलाने गये हैं कि इन तीनोंमेंसे किसी एकको यह हम न हो। कम कि 'जो वित्त नहीं की' किन्तु इस प्रकारके तीन ही विचार हैं। छोटी छुटके अनुसार वेद बतलाने हैं कि यह वित्त मैंने क्या हो नहीं की इतिवाक्य मुझे रोव नहीं।—'लोभवृत्ति'

* यद्यपि दूसरे फेदके लोभवाला मध्य वित्त है तथापि अज्ञानिक (बौद्धिक) ने अज्ञाननिष्ठताकी मोह सब अधिप्राप्ति केतव्यता जानना है। उनकेसे केवल अनुभवको अज्ञान दूसरा जानना है। इसीलिये लोभ, लोभ, वित्त, अज्ञान-अज्ञानकीका नहीं मूल अज्ञान चाहिये समर्थन कर है कि लोभमयुक्त फेदमें होता है। अज्ञानका नाम लोभ है। अज्ञानवाला-विचारका अज्ञान अधिप्राप्ति वित्तकी एक अज्ञानवाला नाम ज्ञान है।—

१ दुःख—वित्त दुःख अज्ञानकी रोगवाला अज्ञान दुःख वित्तकी एक वृत्तिवाला नाम दुःख है।

२ अज्ञान—विचारका अर्थान् अज्ञानवाला और विचारका अर्थान् अज्ञान है। - लोभवृत्ति

कर देता है अर्थात् उसका अपना प्रभाव डाल देता है।

उदाहरणार्थ अविद्या और विद्यके साधकत्वके दो ऐसे व्यक्तिगोत्र को अपने गुण व आचरणसे परिचयगत प्राप्त किया हुए है। देखनेवाले सम्पर्क हो जाने से एक लम्बे समयका एक दोन्नेमें सम्पर्क करेगा। अविद्याके विद्यके प्रति बलपूर्वक रोगों और विद्यके अविद्याके प्रति बुराई। यदि विद्यके अपने इस भूरे सम्पादनमें अधिक प्रयत्न है तो अविद्याका भी वैद्यक बन देगा। अर्थात् विद्यकासे बलपूर्वक बुराई करे। इस देखकर उसमें भी इसके साथ उपलब्ध हो जावेगा। यह विचारों कि इस दुष्टके साथ इस कारण बलपूर्वक करने वाले उसमें है किन्तु यह बुराई करना हो जाना है। इसको इसकी बुराईकी प्रथा देने चाहिये। इसके यदि दोन्ने बलपूर्वक उपलब्ध हो जाते हैं और यह उनके साथ बुराई करने लगता है। यह अविद्याका ही हार और विद्यकाकी जीत समझनी चाहिये। और यदि अविद्याकी बलपूर्वक साथमें अधिक बलवान् है तो यह अपने प्रभाव विद्यकाका डाल सकेगा अर्थात् विद्यक विचार करेगा कि मैं इस पशुपति के साथ बुराई हो करण रहूँ और यह उसका उक्त बलपूर्वक हो देता रहूँ। देखकर दूर होकर उसके समीप प्रत्यक्ष उपलब्ध हो जावेगा और यह अविद्याके प्रति बलपूर्वक करने लगेगा। इस प्रकार अविद्याकी विद्याका विचार प्राप्त हो जाती है।

देखके विद्याकाके पक्षाल शक्तिप्रदान और भावतत्त्व दोनो ध्यानमें साधकद्वयिक विद्यका प्रयत्न करने वालाको फैल रही थी कि सत्य और अहिंसाविद्य पक्षाल गन्धीका साथ प्रयत्न उसके देखनेमें विद्यका हो रहा था। उसमें अपने प्राणीकी बलि देकर दोनो स्वामीय होने व्यापक करके फैली हुई विद्यकाकी पूर्णतया देखनेमें सफल हुए।

सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलश्रवयत्वम् ॥ ३६ ॥

अर्थ—सत्य-प्रतिष्ठाया-प्रत्यये दृष्ट स्थिति हो जानेपर क्रियाफल-अवधारण-विषय करणका आशय बनती है।

अवधारण—प्रत्यये दृष्ट स्थिति हो जानेपर क्रिया फलका अवधारण बनती है।

अवधारण—विद्य योगीकी प्रत्यये दृष्ट स्थिति हो गयी है। उसकी धारणासे कभी आशय नहीं निकलेगा। क्योंकि यह धारणा प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष ही जाता है। इसकी धारणा अन्तर्गत हो जाती है। इसकी धारणा ही विद्य होनी है। उसमें फलका आशय होता है अर्थात् जैसे किन्हींकी भौतिक क्रियाके करनेमें उपलब्ध फल होता है। इसी प्रकार योगीके प्रत्यक्ष धारणासे ही वह फल मिल जाता है। यदि वह किन्हींसे यह कि दू धर्मोंका अवधारण सुनी हो जा तो वह देख ही हो जाता है।

सत्यविद्य योगीके विचारमें ऐसी धारणा और धारणा रखनेसे कि उसके मुझसे न फैलता फल और धारणाके साथ-साथ किन्तु धारणासे होनेवाली फलान्तर्गत धारणाके भी कोई आशय फल व फलान्तर्गत फल। फलका अवधारणसे उसका अवधारण करने जाना जाया और निर्धारण हो जाता है कि उसकी धारणासे ही फल निकलती है जो किन्तुका ही होनेवाली होती है।

अलोपप्रतिष्ठायां सर्वरक्षोपस्थानम् ॥ ३७ ॥

अर्थ—अलोप-प्रतिष्ठाया-अलोपकी दृष्ट स्थिति होनेपर सर्व-रक्ष-अवधारण-सर्व रक्षोकी धारणा होती है।

अन्वयार्थ—अन्वयेयकी दृष्टि स्थिति होनेपर सब रसोकी प्राप्ति होती है

व्याख्या—चित्तने एकाग्र हो पूर्णतया स्वायत्त हो जाता है, वह सब अन्वयेयकी सम्पत्ति का स्वामी है। अन्वयेय की किसी चीज़की कमी नहीं रहती। इसमें एक आश्चर्यविकार है—

किसी निश्चय पुरुषने कहीं आप्तवन्ताके पश्चात् कर्म-सम्बन्धितकी देखीके परति चित्ते। इसके पेटेकी एही और अधिक चित्त हुआ हैकर उसको अन्वयेय हुआ। अपने मतकी आप्तपुरुषक चित्तपर उसको बलवन्ता पक्ष कि जो मुक्तसे राग रहते हैं और कर्म अन्वयेय केके स्वायत्त और पीछे मोरे-मोरे चित्ते हैं, उनको तुल्यता ही देखी एही चित्त गयी है और जिन्होंने ईश्वर-अभिधानका आसरा लेकर मुक्तसे राग छोड़ दिया है तथा मुक्तसे दूर पागते हैं। उनको रिक्तने और अपनी ओर चित्त करनेके चित्ते अन्वयेय चीज़पर रागको-रागको अधिक चित्त गया है।

ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः ॥ ३८ ॥

अन्वयार्थ—ब्रह्मचर्य-प्रतिष्ठापना-ब्रह्मचर्यकी दृष्टि स्थिति होनेपर, वीर्यलाभः-वीर्यका लाभ होता है।

अन्वयार्थ—ब्रह्मचर्यकी दृष्टि स्थिति होनेपर वीर्यका लाभ होता है

व्याख्या—वीर्य ही सब प्रीत्योक्त मूल कारण है। उसके पूर्णतया ऐक्यमे प्रारम्भिक, धानसिक और आत्मिक शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। तथा योगजनिते चित्ता कर्मवत्त पूर्व होती हो सकती है। वह चित्त करनेवाले विज्ञानोक्तों के ज्ञान प्रदान करनेमें समर्थ हो जाता है।

अपरिग्रहस्थैर्ये अन्यकथन्तासम्बोधः ॥ ३९ ॥

अन्वयार्थ—अपरिग्रह-स्थैर्य-अन्यकथना-सम्बोधः-अपरिग्रहकी स्थिरतामें अन्यके कैलेपनका साक्षात् बोधा है।

अन्वयार्थ—अपरिग्रहकी स्थिरतामें अन्यके कैलेपनका साक्षात् बोधा है

व्याख्या—सूत्रके अन्तर्गत 'अस्य सम्बन्ध' शब्द है। अपरिग्रहकी व्याख्यामें बलवन्त अर्थ है कि योगीके चित्ते सबसे बड़ा परिग्रह अविद्या, रागादि बोधा और शरीरमें अहंत्व और कर्मत्व है। इनके त्यागनेसे उसका चित्त शुद्ध, निर्मल होकर संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करनेमें समर्थ हो जाता है। इससे उसको पृथ और अधिक अन्यका ज्ञान हो जाता है कि इससे पूर्व अन्य क्या था, कैसा था, कहाँ था ? यह अन्य किस प्रकार हुआ, आगे कैसा होगा। इस प्रकार इसकी तीनों कालमें आत्मस्वरूपकी विज्ञाना निवृत्त हो जाती है।

सङ्कीर्ण—अस्य निषेधकी सिद्धि कहते हैं—

शौचान् स्वाङ्गुष्ठा परिरसंसर्गः ॥ ४० ॥

अन्वयार्थ—शौचान्-शौचसे, स्वाङ्गुष्ठा-अपने अङ्गुलीसे छुंन होती है, परिर-असंसर्गः-दूस्पर्शसे संसर्गका अभाव होता है

अन्वयार्थ—शौचसे अपने अङ्गुलीसे छुंन और दूसरेसे संसर्गका अभाव होता है।

व्याख्या—शौचके निमित्त अध्याससे योगीका हृदय शुद्ध हो जाता है। उसको मल-मूत्रादि अपवित्र वस्तुओंके सम्पर्क इस शरीरकी अङ्गुलिमें देखने लगती है। इसमें राग और कर्मत्व सूट जाता है। इसी हेतुसे उसका संसर्ग दूसरेसे भी नहीं रहता। वह इस शरीरसे परे सबसे अलग रहते हुए केवल ही होनेका

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

एतद्योगमे व्यानावायव्ये जालन्तर-बन्ध लगानेकी बहुत कम आवश्यकता होती है।

१ **ब्रह्मन्ध**—पहली विधि—इसमें पैरकी एड़ीकी गुहा और लिङ्गके मध्यभागमें बंधकर बायीं जङ्घाके ऊपर सहित्ने पैरको एक सम्पुष्पमें से, बायं अथवा विस नासारकसे वायु चल रहा हो उससे ही पूरक करके जालन्तर-बन्ध लगावे। फिर मूलद्वारासे वायुको ऊपरकी ओर आकर्षण करके मूलबन्ध लगावे। मनको मध्य नदीमें लगावे हुए बंधावृत्ति कुम्भक करे। तत्पश्चात् पूरकके विपरीतवाली नासिककसे धीरे-धीरे रेषन करे। इस प्रकार दोनों नासिकसे अनुत्थोष्ण-विलोम-रीतिसे समान प्राणवायु बने।

दूसरी विधि—एक अथवा भिद्यमानसे बैठे, मोनि और गुहाप्रोजेज सिन्धेह, अथान्वायुको कर्ध्वगामी कर, नासिक समान-वयुके साथ मिलकर और इदमथ प्रणवायुकी अर्धोमुख करके प्रण और अथानवायुकोके साथ नासिकत्वत्प दृक्कथसे कुम्भक करे।

फल—प्राणक कर्ध्वगामी होना, बीर्यकी वृद्धि, इन्द्र, विज्ञान और सुषुम्णाका सक्रिय प्राण होना, हृत्की वृद्धि इत्यादि।

२ **ब्रह्मन्ध**—पहली विधि—महाबन्धकी प्रथम विधिके अनुसार मूलबन्धपूर्वक कुम्भक करके, दोनों हाथोंकी तथेकी भूमिमें दृढ़ स्थिर करके, हाथके बल ऊपर उठकर दोनों नितम्बों (चूतङ्ग) को उनी- उनी- तन्दन देव और देना व्यन करे कि प्राण इन्द्र विज्ञानको छोड़कर कुम्भकालिनी शक्तिसे अगाध हुआ सुषुम्णामें प्रवेश कर रहा है। तत्पश्चात् वायुको उनी- उनी- महाबन्धकी विधिके अनुसार रेषन करे।

दूसरी विधि—मूलबन्धके साथ पयासनसे बैठे, अथान और प्रणवायुको नासिकानपर एव करके (मिलकर) दोनों हाथोंको तन्दन नितम्बों (चूतङ्गों) से मिलते हुए भूमिपर अमाकर नितम्ब (चूतङ्ग) को आसनसहित उठा-उठाकर भूमिपर शक्ति करते रहे।

फल—कुम्भकालिनी शक्तिसे बाधत होना, प्राणक सुषुम्णामें प्रवेश करना। महाबन्ध, महावेध और महापुष्ट- तीनोंसे मिलकर करण अधिक फलदायक है।

मुद्रा

१ **कोकरी मुद्रा**—जोम्बके ऊपरकी ओर उलटी ले जाकर तालु-कुहर (जोम्बके ऊपर तालुके बीचका गड्ढा) में लगाये रखनेका नाम कोकरी मुद्रा है। इसके निमित्त जिह्वाको बढानेके तीन साधन किये जाते हैं—छेदन, वाक्य और दोहन।

वाक्य लक्षण—छेदन—जोम्बके नीचेके भागमें सूताकरवाली एक नदी नीचेवाले दाँतोंकी जड़के साथ जोम्बके जोड़े रहती है। इसलिये जोम्बके ऊपर चढ़ाना कठिन होता है। प्रथम इस नदीके दाँतोंके निकटवाले एक ही स्थानपर स्फटिक (किल्लर) का धारवाला दुकड़ा प्रतिदिन प्रतःकाल तीन-तीन बार फेरते हों। कुछ दिनोंतक ऐसा करनेके पश्चात् वह नदी उस स्थानमें पूर्ण बन्द आगती। इसी प्रकार क्रमशः करता करते-करते एक-एक स्थानको जिह्वामूलतक बन्दते चले जायें। स्फटिक फेरनेके पश्चात् मज्जुफलका कण्डूमान चूर्ण (Tarin acid टेरिन ऐसिड) जोम्बके ऊपर-नीचे तथा दाँतोंपर मले और उन सब जगहोंसे दूधित वाली मिश्रणसे दे। मज्जुफल-चूर्णके अभावमें अकरकच, गूना, हरीतापी और कालेकच चूर्ण छेदन किये हुए स्थानपर लगावे। यह छेदन-विधि सबसे सुगम है और इससे किसी प्रकारकी हानि

[illegible][illegible][illegible][illegible]

આમ, સિદ્ધાન્તગોષ્ઠી વિદ્યાની ગુરુત્વ અને અસરકારકતા અંગતપણે અનિવાર્ય થતા હોવાને કારણે, ૧૯૪૬માં સૌરાષ્ટ્ર વિશ્વવિદ્યાલયની સ્થાપના થયેલી છે.

[illegible]

१०. **सूची क्रम—**वि.वि. युवा सभा-वि. वि.सू. सभा युवा वि. वि. सभा का प्रथम अधिवेशन
अधिवेशन १९५५-५६ सत्र के प्रथम अधिवेशन का प्रथम अधिवेशन है। प्रथम अधिवेशन १९५५-५६

[illegible]

विना मेडका कावेले आपस

† **ਸਾਧੂਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ** **ਸੰਗਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ** **ਸੰਗਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ** **ਸੰਗਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ**

સત્યજીવ દ્વારા જોયે ડોંગુલોએ વાઝડુઆર ગડિયાએ આશ્વાનાઓ સ્પર્શ કરે હમી કાઝાર પુન-પુન કરે મરાઠા, સર્વ પેર સીર નિત્ય પુષિર્ષીપર કરે હોં હમી કાઝાર દ્વારા જોયે જીતવાર વાંચે જોયે ડોંગુલોએ ગડિયાએ આશ્વાનાઓ સ્પર્શ કરે । પિય હોંયે જોયે ડોંગુલોએ હોંયે હાલોંએ વાઝડુઆર ગડિયાએ આશ્વાનાઓ સ્પર્શ કરે । શર્વ દિયે આશ્વાનાઓ પહાડ ડોંગુલ ગડિયાએ આશ્વાનાઓ સ્પર્શ કરેને ભોગ

उत्तर—उत्तराखण्ड एवं कुश्माटी क्षेत्रों में अनेक स्थानों पर हिन्दू एवं उदार-सम्प्रदायी सम्प्रदायोंका अन्तर्गत
 है। यह उत्तराखण्ड विधानसभा में सम्मिलित है।

। **जीवोन्मुक्तता**—ऐसे पवित्रोद्देश्य अंगीकार और मूल्यवर्धन मात्र तत्त्वार्थ है। ऐसे उद्देश्य की अंगुलि-पेले दोषों की-पेले अंगुलि-पेले पीड़ाएँ, शरीरों का दुःखान्तर, मरणों का कुटनेम दिख रहे, बचाव-प्रति बहोष दिखाने से प्रारम्भ ही दस-बीस बार उरी उरी लटक करती हुए मलमलकी कुटनेम से जान और तभी प्रकाश पुरुष करते हुए अन्तर उदयित मान मन ।

१२८—एकनाशितकाल कथान्त, मोहबद्धता हृदय, सब भाव और कर्म तथा चेतना
नष्ट करिपोको शून्य एवं निर्मल करत, ब्रह्मने हृदय चेतना कायल करत कथारि ।

इस आपसलखे काम-से-काम दस निरुदाक करी रहनेके पछान् अधिक लाभ परीस होला।

॥ **उपकारक सूचकवाक्य**—(विद्युत् पद सूचकवाक्य) कैरेको लम्बा तारके सहायता सौकर
कैलखे । तसकाल लेनो कैरेके झुन्डेको सहायक तारको मुनिमे टिका दे ।

सत्य—इसमें एक और मजबूती है। एक कमर बैठ और पैर ज़िन्दा होकर बीच निकल लेता है।

४ **कण्टकिलाल**—एक पंक्ति में जीवा फैलाकर दूसरे पंक्ति की सूई गुदा और भ्रूजोके बीच लगाकर उसके चार गत्यो फैले हुए पंक्ति बनाने हवाले । दूध और दूधोवन बचने साथ फैले हुए फैली शिगुलियोंकी तीनो कानोमें जीवाकर धीरे-धीरे आगेकी सुकनकर बचनेमें पतले हुए पुटोपर लगा दे इसी प्रकार दूसरे पंक्ति फैलाकर बचनेमें पुटोपर लगावे ।

उत्तर—इस अंतरालके सब समय पश्चिमोत्तर अक्षांशके समान हैं। बीच-राहा तथा कुम्हारिनी बाग़्हाड़नेसे अक्षायक होना यह हमसे विरोधात्त है। इससे भी वास्तविक स्थिति-प्रतिके लिये हम से कम दूर निगूट पर्वत स्थितिये।

५. **अवकाश अवकाश**—दोनों रॉबि एक-दूसरेके साथ असीमकाल कैदखाना होने चाहते हैं। शीशुमियोंसे दोनों रॉबिसे शीशुते पता चलता है। एक रॉबि सीधे एकखाना दूसरे रॉबिसे अवकाश करी औरके पताचले लगाने चाहते और रॉबिसे हर फायदा यह अवकाश कर अवकाश किन्ना वह सकता है—

(क) यदिहोने इत्यसे यदिहोने अधिकतम अंगुष्ठ पञ्चदशवार आये अधिकतम अंगुष्ठ आये होयते अधिकतम आये पञ्चदशवार तक।

(ક) જાણે હાથમે જાણે પાંચલા ડીંગૂડા પચાડુડા રાજિને સીંચડા ડીંગૂડા રાજિને હાથમે જીંચડા રાજિને જાનસો રાગશે ।

(१८) एहिने हकमे कबे पबिसा ईगुल पबिसा अउरे नये एहिने पबिसा ईगुल कबे हापरने
पबिसा कबे पबिसा अउरे

(ब) कार्ये इत्यने एहिने पवित्रा शैगूटा पञ्चकम उमके नीचे कार्ये पवित्रा शैगूटा एहिने रूपसे पवित्रा एहिने कान्ठे लगावे ।

कमल—बाद, घुटने, मग्न आदि अवस्थायोको समय पहुँचाना है ।

६ **कॉर्न-सिलेज**—मिल सेक्टर के सिमेंट के पृष्ठ-पत्र और पेंसिल दोनों एडियोस उद्योग के सम्पत्ति के बदला बन दें। इस आसन्न के पूरा करने के और इसे हुए सम्पत्ति पुनर्गठन बना रहे, सम्पत्ति की तैयारी के काम कर रहे हैं।

काल—लेखकका जीवन और धर्म, प्रेम, सम्पूर्ण भारतीय जातियों, गरीब और वैदेशिक व्यवस्था के ।

॥ **अवस्थापना**—मित्र लेटरका दोनों हाथोंसे मित्रकी ओर और दोनों पैरोंको अग्रेसरी ओर फैलावे। मित्र पूरक करने का समय—बायको के साथ दोनों हाथों और दोनों पैरोंको ह-सारा हाथों से चढ़ाई करे-धीरे उठाने और वर्णित बहावति उठाने। उस क्षण मित्रालना चाहे एवं पैरों और हाथोंको वर्णितकर एकान्त करि-धीरे रोपक को।

बाल—काली हृदय, पेटपेछेका सम्झना और ललितशाली होनी और पेटके सब प्रकारके रोगोंका दूर होना ।

[illegible]

(क) विपद आश्रय—इसके अन्तर्गत वे सब विपदें आश्रय हैं, जो कि किसी व्यक्ति के जीवन, सम्पत्ति, या कर्तव्य के लिये उत्पन्न होती हैं।

हमारे मिशन, काम, पैसा और हमें विशेष होकर जीवें शुद्ध, पृष्ठ और विपन्न रहना है।

(क) अतिरिक्त विपदासम—जित सेंटनर दीनी रर पैकलूस विप्रीतक कमर ककर कर्नने विन ह्याये धरि-धरि कम-नये करे ।

इससे बेटे के साथ पञ्चव्रत होते हैं और यत्पश्चात्-शिव्या दीप्त होती है।

(ग) अधिक एकीकृत-कार्यक्रम— किंतु मेजर, दोनों के एक के बीच विषयों और दूसरा के ४५ विषयों। लक्ष्मण तत्पश्चात् अपनी-अपनी लक्ष्मण द्वारा उपाधीत करे ।

इससे हमारे कार्य परभाव होते हैं। याम्रोत्तरा-विषय ठीक होती है और गुरु और विचार होता है।

(क) अधिकांशतः वेदमन्त्राणां—ज्ञान-यै एका ऐश्वर्ये सीधे कैलजका विरा लेटे एनी काय अन्तरा
 ऐसी अंर ले काय, इस अन्तरा पुन-पुन पीछे बल लेटका पुन-पुन अंर

कृष्णको कण्ठ, कान्ति, रंग, और रस निर्देशन करते हैं।

(क) शीशुवृद्धता सेट्युपमेंट—पूर्ववत् चैतन्ये जल सेटकर विमर्श पीले हाथ बंधि विना पै कल्ले कल्ले गरीब कल्ले कल्ले

इसमें स्ट, जर्सी, गर्दन, पीठ और रीढ़ के दोष दूर होते हैं।

पूरी शरीरको ऊपर बाड़ा कर दे आरम्भमें हाथोंके सहारेसे ठठरावे, कमर और पैर खींचे रहें। दोनों पैरोंके अंगूठे दोनों अँगुलियोंके सम्पर्कमें रहें। मस्तक कमजोर होनेके कारण जो शीर्षासन नहीं कर सकते हैं, उनके इस आसनसे लगभग वही लाभ प्राप्त हो सकते हैं। एक पाँवको आगे और दूसरेको पीछे इत्यादि करनेसे इसके कई प्रकार हो जाते हैं। इसमें कर्ण पद्यासन भी लगा सकते हैं।

कर्म—रक्तशुद्धि, मूककी बुद्धि और पैरके सब विकार दूर होते हैं। सब लाभ शीर्षासन-समान जानना चाहिये।

१३ सर्वाङ्गसन—(सर्वभङ्ग) —चित लेटकर दोनों पाँवोंको ठठाकर सिरके पीछे जमीनपर इस प्रकार लगावे कि पाँवके अँगूठे और अंगुलियाँ ही जमीनको स्पर्श करें, घुटनेसहित पाँव सीधे समस्तुतमें छोड़ कर पीछे भूमिपर रहें।

दूसरा प्रकार—दोनों हाथोंको सिरकी ओर ले जाकर पैरोंके अँगूठोंको पकड़कर लाने।

कर्म—कोष्ठबद्धता दूर होना जठराग्निवत् बढ़ना, अतीक्ष्ण बलवन् होना, अजीर्ण, प्रीहा, यकृत तथा अन्य सब प्रकारके रोगोंकी निवृत्ति और बुधकी बुद्धि।

१४ कर्णवीर्यसन—हालसन करके घुटने सहनोपर लगानेसे कर्णवीर्यवसन बनता है, इसमें दोनों हाथोंको पीठकी ओर जमीनमें लगाना चाहिये।

कर्म—सर्वाङ्गसनके समान, पैरके रोगोंके लिये इसमें कुछ अधिक विशेषता है। नदानुसंधानमें भी सहायक है। तेरतक करनेसे वास्तविक लाभकी प्रतीति होगी।

१५ कर्णवत्सन—चित लेटकर हाथों और पैरोंके पेजे भूमिपर लगाकर कमरका भाग ऊपर ठठरावे। हाथ पैरोंके पेजे बिल्ले पास-पास आ लेंगे अपने अपने ऊपर रख करे। यह अवसन कदा होकर पीछेसे हाथोंको जमीनपर रखनेसे भी होता है।

कर्म—कमर और पैरके आनको इससे अधिक लाभ पहुँचता है, पृष्ठदेश सदा आगेकी ओर झुकता है, उसका दोष इस आसनद्वारा विरुद्ध सुकथ्य होनेसे दूर हो जाता है।

१६ नर्पक—चित लेटकर दोनों पैरोंको ऊपर ठठाकर सिरकी ओर जमीनमें लगावे, फिर दोनों पैरोंको गर्दनमें एकपर दूसरे पैरोंके देकर फैलावे, तत्पश्चात् दोनों हाथोंको पैरोंके ओदरकी ओरसे ले जाकर कमरको एक-दूसरे हाथसे पकड़कर बधि। इसमें पैरके सब प्रकारके रोग, कोष्ठबद्ध, यकृत, प्रीहा (शिएली) आदि दूर होत हैं।

१७ कर्णवत् (विज्ञानवत्)—शरीरके सब अङ्गोंको नीचा करके मुँहके समान लेट जाय। जब जलनोके पश्चात् पचान दूर करने और सिरको विज्ञान देनेके लिये इस आसनको करे।

पेटके बल लेटकर करनेके आसन

१८ कर्णवत्-कर्णवत्कुलसन—पेटके बल लेटकर सारे शरीरको मस्तक और पैरोंके अँगूठोंके बलपर ठठाकर कमरके सहारा शरीरको बन दे। शरीरको ठठराते हुए पूरक ठठराते हुए कुम्भक और उतारते हुए देवक करे।

कर्म—मस्तक, छाती, पैर, पेटकी अति तथा सम्पूर्ण शरीरकी नडिर्पा शुद्ध और बलवान् होती है।

प्राचीन एवं मेरुदण्डके सिन्धे विरोध लय पहुँचता है।

११ कालात्म—पेटके बल कमसूत्रमें लेटकर दोनों हाथोंको सिरकी ओर आगे दो हाथकी दूरीपर एक-दूसरे हाथसे मन्थी लट्ट फैलाये, दोनों पैरोंको भी दो हाथकी दूरीपर ले बाकर फैलाये। फिर पूरक करने के बजाए जमीन समूचे हाथोंको उठाये, पैरों और हाथोंको एक वा डेढ़ हाथकी लंबाईपर ले जाय, फिर और ऊर्तकी ओर उठाये रहे, जब आस बाहर निकलना चाहे तब हाथों और पैरोंको मधीनपर रखकर रेक करे।

१२—नाभिकी शक्तिपर विचार लेना, मन्थामि, मन्थगीता, वायु-गोस्त्र तथा अन्य पेटके रोगोंका तथा बीर्यदोषका दूर होना।

१३ कालात्म—दोनों हाथोंको मेक अथवा भूमिपर कमकर दोनों हाथोंकी कोहनिर्वा नाभिक्यात्के दोनों ऊर्तसे लगाकर मूल तथा उद्गीयान-कन्धके मध्य मारे ऊर्तको उठाये रहे। यदि मधीनपर लगे रहनेसे ईसासन बनाये है।

१४—उद्गीयिका प्रदीप्त होय, मूल लगना, बाह-पित्ति दोषोंको तथा पेटके रोगों गुरल-कम्पादिक दूर करना और ऊर्तको नीचे रखना। पाली तथा उन्मिके पञ्चाह् इतने करनेसे पनी तथा भवि भी पेटमें राख जाती है, यह निकल जाती है, मेरुदण्ड सीध होता है।

१५ पुच्छात्म (कालात्म)—आधुनिक आसन-व्यायामके अनुपमिर्वा पुच्छात्मके विभिन्न तीन वेद मिले हैं।

(क) अतिरिक्त-पुच्छात्म—पेटके बल लेटकर हाथ ऊर्तके दोनों ओरसे कोहनिर्वायेसे पुच्छात्म भूमिपर टिकाये, पुच्छात्म लट्टा ऊर्तकी ऊपरको उठाकर दृष्टि समने रखे, एक पैर भूमिपर टिका रहे, दूसरा पैर घुटनेको बिना मोड़े बिना या सके कम उठाये, इसी प्रकार बारी-बारीसे पैरोंको नीचे-ऊपर करे। इससे कर्क-रोध, कर्क, उद्गीदिके विकार दूर होते हैं।

(ख) भुज्जालम—पेटके पंजे उलटी ओरसे भूमिपर टिकाकर हाथोंको भी भूमिपर बिजिन् टेंगे रखकर कंधोंको ऊपरसे उठाकर भुज्जालम होये। इससे पेट, छाती, कमर, लला, मेरुदण्ड आदिके सब दोष नश होतो हैं।

(ग) सरलपदा पुच्छात्म—हाथोंको भूमिपर सीध रखकर पैरोंको सीधेकी ओर ले जाना दोनों हाथोंके बीच कमर आ जाय इस रीतिसे कमर झुककर जाती और गर्दन परसक ऊपर उठाकर सीधे मन्थाराम्ही ओर देवे। इससे पेटकी जली निकल जाती है, पेट, कमर और गर्दनके सब विकार दूर होते हैं।

१६ कालात्म—शल्य दिङ्गीको कहते हैं। पेटके बल लेटकर दोनों हाथोंकी उन्मिकोको मुद्गी बाँकर समरके पंज लगाये, तालाहा धीरे-धीरे पूरक करने का ली तथा सिरको मन्थाने लगाये हुए हाथोंके बल एक पैरको पञ्चाहा एक-डेढ़ हाथकी लंबाईपर ले बाकर उठाये रहे, जब आस निकलना चाहे तब धीरे-धीरे पैरोंको मन्थाराम् रखकर उन्मि-उन्मि रेक करे। इसी प्रकार दूसरे पैरको उठाये, फिर दोनों पैरोंको उठाये।

१७—बंघा, पेट, वायु आदि पागोंको लय पहुँचता है, पेटकी अति मजबूत होती है और सब मजबूत उदर-विकार दूर होते हैं।

१। **कृतात्म**—पेट के बाग लेंचकर दोनों हाथोंको पीठकी ओर इसके दोनों पैरोंको एकत्र लेने और गरीबोंको बाल-पावने रखे । कहीं कहीं इस अवसरको जलाना-की यंत्रि दूधियोंका बैठकर पीठकी ओर झुककर करना बताया है ।

कल—कोहकड़की आरके सब निचलेका दूर होना, गुन तथा कठोरिका जदीर होना ।

बैठकर करनेके आसन

११ **कलेकाल**—इसको तीन करनेमें विचार करनेमें सुगमता होनी—

(क) कबे पीठका बंध दहिने पीठके पुलमें इस प्रकार रखे कि इसकी एक दूरीमें ली और झुकीकी बालीके बाहर र हो ।

(ख) हाथों की कबे कुटनेके बाग पल्ल भूमिक लगकर रखे ।

(ग) कबे इस दहिने कुटनेके बागको किन जालकर इसकी कुटनीके दहिने पीठका झुकाव बनाये, इस दहिने पीठके बनेको बाहर सटाकर रखे ।

(घ) दहिने हाथ पीठकी ओरसे विचारकर इसको कबे पीठकी बंध बनाये ।

(ङ) गुन तथा कटी पीठकी ओर विचारकर लने तथा लानेमें दृष्टि रखे । इस प्रकार दूसरी ओरको को ।

कल—पीठ केरके सब, पीठ, गान्ध, कान्ध, कान्ध जधिके दिखले बाग तथा इसको काकुलीका जाला विचार होना है । कठोरिका जदीर होना है और पेटके सब तीन आसनका परिणाम-गुल तथा अंतर्गत सब वेग भा होना है ।

१२ **कृतात्म**—कोहनीके पीठका बाग भूमिक रखकर इसके सहारे इस हाथको बीचलकर पीठकी सहारे पीठको ऊपर से सब गान्ध, पीठको कुटनेमें मोड़कर पीठके ऊपर रख दे ।

दूसरे प्रकारसे केवल पल्लके ऊपर ही सब गरीबोंके बीचलकर लानेमें पी नव आसन किया जात है ।

कल आसन करीब है । कोहकड़की कान्धका लनेके इस आसनको जोड़ कर लाने है ।

कल—हाथों और कान्धोंमें बलवृद्धि पेट तथा अंतर्गत निदीर होना, गरीबका पुनीन और इसका होना, पैरोंका गुल और जदीरका होना मिलनी कान्ध एवं कान्ध गेन अंतर्गत दूर होना ।

१३ **कृतात्म**—कान्धका लाने हाथोंके दहिनेको एकत्र कर बैठे । पल्ल हाथोंसे पीठको कान्ध दूर कुटनेको लाने कि पीठ पीठकी ओर झुकने और पेट कान्ध आगेकी ओर झुकने ।

कल—कान्ध, पीठ, आसनका लाने पेटके सब वेग दूर होते हैं और कान्ध वेग होना है ।

१४ **कृतात्म**—कान्धका लाने किन लने पीठकी जदीरको लाने दूर रखे, पीठके बागको लाने कान्धको लाने रखे और दोनों हाथोंको बीचल करनीके ऊपर रखे आसन विरके लाने रखे ।

कल—पेट, कान्ध, गान्ध और कान्धोंके लानेको दूर करना है ।

१५ **कृतात्म**—पुनीन बैठकर दोनों हाथोंमें दोनों पीठोंको एकत्र कर पीठके ऊपर जधिके बाग से लाने इस प्रकार मिलने कि पीठकी पीठ मिलनी रहे और कान्ध कुलीनोंकी ओर हो कबे दोनों पीठके लाने और कान्धिका पीठकी रहे । सब इस प्रकार मोड़कर बैठ बाग के हाथकी हाथकी पीठके लाने और लानेकी कान्धको लाने सब सब जदीर ।

कल—फैर कुत्ते तथा पेरके रोम दूर होते हैं। कुत्तकी वृद्धि, शिल्पी और कपुगोलेकर नाश होता है। कलम-कलमके पवित्र होनेसे शरीरकी सब अधिकोक्त होकर होता है।

११ **कलम—**दोनों पैरोंके तलु इस प्रकार लिखते कि अंगुलिग्रोमे अंगुलिर्वा और तलुग्रोमे तलुआ मिल जावे, और मिले हुए जानेको इस प्रकार बुनावे कि अंगुलिर्वा मिलनेके नीचे आ जावे और उर्विर्वा अन्धकोष्ठीके नीचे मिलकर सामने दिखनी देने लगे।

कल—कुत्ते, पेरकी अंगुलिग्रोमे यन्त्रिकों, अण्डकोष और सीबनीके सब रोगोंका नाश होता, बीजवाही नसेकर पवित्र होता। अण्डधारिणी स्त्रियोंके लिये भी यह आसन लाभदायक है।

१२ **कलम—**दोनों पैरोंके तलुओंको पूर्वार्ध मिलकर दोनों उर्वियोंको सीबनीका अन्तकर पैरोंको इस प्रकार बाँझा करे कि बाँधे फैली अंगुलिर्वा बाँधों पिरलिर्वा और आ जावे और दाँवे फैली अंगुलिर्वा दाँवे पिरले आ पिरले फिर दोनों हाथोंको पीठकी ओर आवाके नीचेसे एककर कुत्तेके चारों पैरोंकी अंगुलिग्रोमे एकदूसकर अलम्ब-अलम्ब लगाकर लिखते फिर काले धैरे

कल—कण्ठ, केश, नासु और हृदयादि अङ्गके अङ्गी तथा अक्ष, पिरली, पैर, शीबनी, अण्डकोष और कटिजोड़की अधिकोक्त दूर करे।

१३ **कलम—**दोनों पैरोंके मिलनेके नीचे इस प्रकार बनावे कि बाँध फै दाँवे मिलनेके नीचे और हाथों पै बाँधे मिलनेके नीचे आ जावे, फिर दोनों हाथोंको पीठकी ओर अंगुलिर्वा अन्धके अन्धकाय बनावे। पीठको अन्ध कीधते हुए, कालीको बाहर लिखते हुए, पुरुषको कोलकर लिङ्गको अलम्बन बाहरकी ओर निकाल छोड़ीकर बना दे।

कल—बाहु और पैरोंका अधिकोक्त होना, गर्दनका नीटो होना कटि और सीबनी अङ्गिणी वृद्धि, अलम्बन बंद होना।

१४ **कलम—**दोनों हाथोंके फेरे अमीनय एककर दोनों कुत्तेको बाहुओंके छोड़े अन्ध अन्धकर सीबनीका सारे शरीरको अन्ध अन्धके केवल हाथोंके फेरे भूमिपर छो, रोम ऊपर अन्ध छो कुत्तेको अन्ध रखकर भी यह आसन किया जा सकता है।

कल—पुरुषकोषों वल्लुवृद्धि, संनेय विपन्न, लम्बी वृद्धि और कुत्तकी वृद्धि।

१५ **कलम—**अन्धकोषके अनुसार दोनों पंखोंको भूमिपर रखकर केवल अन्ध ही सारे शरीरको अन्धके अन्धकोषों पवि कीधेकी ओर हुकते हैं और हाथों अन्धकी ओर

कल—अन्धकोषके समान।

१६ **कलम—**एक फैली उर्वीको गुट और अण्डकोषके बीचसे लगाकर उर्वीके अंगुलिग्रोमे अङ्गुलिग्रोमेविलि वृद्धीकर अन्धकर कुत्ते फैली उर्वीके उर्वीके कुत्तेकर एककर अन्ध सारे शरीरका ना सीबनीकर बँधे। नसप्रकणपर छोटे अन्धको कालीको लिङ्गत् उर्वी छो, दाँवे-बाँधे छोटे अन्धको काली-कालीसे करे।

कल—सीबनीका दूर होना और बीजवाही अधिकोक्त दूर और पूर होना।

पद्यासन लगाकर करनेके आसन

१७ **अन्ध कलम—**शीर्षासन और ऊर्ध्व सर्वाङ्गसनके साथ।

३३ उल्लिख्यपासन—पद्यासन लगाकर दोनों हाथ दोनों ओर जमीनपर रखकर उनके ऊपर सारे शरीरको बैठ जाकर बाँधे हुए और छातीको बाहर निकले हुए भरसक पृथिवीसे ऊपर उठावे । धितान पृथिवीसे ऊपर उठा खड़ा उतना ही अधिक लाभ होगा ।

फल—बाहुबलको वृद्धि, छातीका विकसल, बैठके रोगोंका नाश और सुधाभी वृद्धि ।

३४ कुङ्कुमासन—पद्यासनसे बैठकर दोनों पाँवोंके पङ्खे भीतर रहें, इस प्रकार दोनों बाँधों और पिच्छिमोके बीचमेंसे दोनों हाथ कोढ़नीतक नीचे निकलकर पङ्खे भूमिपर स्निग्धकर सारे शरीरको होलकर रखें ।

फल—उल्लिख्य पादासनके समान लाभ । अठराविक प्रदीप्त होना, आलस्यका दूर होना आदि ।

३५ गजपासन—मुकुटासन करके हाथोंकी अङ्गुलियोंसे दोनों कान पकड़े ।

३६ कुम्भपासन—कानोंको न पकड़कर हाथोंकी अङ्गुलियाँ एक-दूसरेके साथ मिलाकर गल्ल पीछेसे पकड़े ।

फल—आँतोंके विकसलका दूर होना, शौच-वृद्धि, सुधा-वृद्धि ।

३७ कज्जलासन—पद्यासन लगाकर धित लेटे, दोनों हाथोंसे दोनों पाँवोंके अँगूठे पकड़े और दोनों हाथोंकी कोङ्गुनियाँ जमीनपर टिक दे सिरको पीछे मोड़कर छाती तथा कमरको भरसक जमीनसे ऊपर उठावे रखें ।

फल—शौच-वृद्धि, अपानवायुकी मिला गति, आँतोंके सब रोगोंका नाश इत्यादि । दल-पंजर मिन्दतक करनेसे विशेष लाभकी प्रतीति होती है । इस अभ्याससे देहका बलमें तैरा जा सकता है ।

३८ लोलमृगपासन—पद्यासन लगाकर कितम्बोंके नीचे हाथोंकी मुट्टियाँ रखकर उनपर लज्जूके सदृश सारे शरीरको तोल रखें ।

फल—मलपासनके समान है ।

३९ शिखरपासन—मूलबन्ध, उडुगियान-बन्ध और जाटबन्ध-बन्ध लगाकर पद्यासनसे बैठें । फिर निम्न क्रियाएँ करें—दोनों हाथोंको धितकर भरसक ऊपर उठावे । दोनों हाथोंको गोपुल करने रखें दोनों हाथ पीछे फेरकर दाहिने हाथसे बायें पाँवके अँगूठेको और बायें हाथसे दाहिने पाँवके अँगूठेको पकड़े । दोनों हाथोंको भूमिपर जगमगर जगमगर साथ शरीर अर्थात् पूरे भासका उठावे और धितम्बोंको पुनः भूमिपर ताड़न करें ।

फल—तीनों बन्धोंके फलके अतिरिक्त इससे कुण्डलिनीकी जगृति और प्राणोंके बलामये विशेष सहायता मिलती है, किन्तु सावधानीके साथ करें ।

खड़े होकर करनेके आसन

४० लज्जपासन—गल्ल, कमर पाँवकी एड़ी आदि सबको समोसायें करके सीधा सड़ा डे एक हाथको भरसक सीधा ऊपर तावे और दूसरेको जंघासे मिलावे रखें । ऊपरवाले हाथको धीरे धीरे तानता हुआ नीचे ले जाय और नीचेवालेको ऊपर । इसी प्रकार कई बार करें ।

फल—सारे शरीरको नीचांग रहना, मेरुदण्डका सीधा करना, शौच-वृद्धि, अर्वा रोगका नाश करना इत्यादि ।

४१ पद्मपासन—सीधे बैठे होकर एक पैरको दूसरे पैरसे लम्बे, बलवान् दोनों हाथोंको भी उसी

प्रकार लगेतक इधेतीये इधेती मिलकर दोनों हाथोंसे नाकके चर के बाध ।

का—पैरोंके सामुखी बुद्धि, मध्यमोपकी बुद्धिवा देवता, बुटने और कीटनिचो अतिरिक्त दर्शक भेदा करना

१५ कीटन मध्यमोपकी—दोनों पैरोंको परतक पैरलो, मध्यमको आगेती और हुककर दोनों पैरोंकी बीचमे से निकार बुद्धिपर लगाने ।

का—वेचके जानु, कमर, मेरुदण्ड और चर्मवाही नसोंन पुट लेन ।

१६ मध्यमोपकी—सीधे कही होकर चर-चर आगेकी और हुककर दोनों हाथोंसे दोनों पैरोंके अंगूठे पकड़े, ठुड़ीवान और मध्यमको साथ मिल बुटने तथा पीठ हुकाने बुटनेपर किरको लगाने ।

का—सोपनी, कपडू, चोडमदण्ड आदिन दूर होना देखक करनेसे विरोध लपकती प्रतीति होगी

१७ मध्यमोपकी—सीधा समसुखी दोनों पैरोंको मिलकर बड़ा हो एक पैरको सीधे अंतरक मध्यमोपकी मध्यम के बाध, हुकने हाथसे इस पैरके अंगूठेको मध्यमकर सीधे लाने, दूसरा हाथ कमरपर हो इसी प्रकार दूसरी ओर करे । जब यह आसन लगभग एक मिमटतक टिकने लगे तो मध्यमको पैरलो दूर बुटनेपर लगाने ।

का—केट, चर, चर, कमर, कण्ठ आदि मध्यमोपकी बलवान् होना

१८ मध्यमोपकी—दोनोंको पैरकर समसुखी बड़ा हो, लगभग एक हाथको सीधा रखकर दूसरे हाथको चरों और हुककर बाधे पैरके बुटनेको पकड़े । इसी प्रकार दूसरी ओर करे ।

का—पीठ, कमरका नीरोग होना, सामुखीसे रक्त और सुखर संचार इत्यादि ।

जहाँ लगभग सभी मुक्तमन उनके फलमण्डित मतलब दिये गये हैं किन्तु कुर-के मध्यमोपकी करनेकी अपेक्षा अपनी मध्यमोपकीनुसार कोई-से विरोध-विरोध मध्यमोपकी निमित्तका सूची-अनुसार विधिपूर्वक देखक करने अधिक लाभदायक होगा मध्यमोपकी ओरको मध्यमिक रूप तथा मध्यम-विरोधपर मध्यमके साथ करना अच्छा होगा लगे तककरता सीधेला करनेके पकड़ कर्षसर्वाज्ञान मध्यम लक्षण मध्यम करने चाहिये ।

१ शीर्षिकन (विपरीतकली पुट) (१)	२० मिमट	मध्य-से-मध्य
२ मध्यमन (२०)	२	" "
३ कर्षसर्वाज्ञान (२२)	१०	" "
४ चरिनेपानन (२)	१०	" "
५ आनुमिपानन (४)	१०	" "
६ मध्यमोपन (८)	५	" "
७ मध्य-मुक्तमन (११)	५	" "
८ मुक्तमन (२१)	५	" "
९ मध्यमन (२२)	५	" "
१० मिमटमन (४१)	५	" "
११ लक्षणन (४३)	५	" "

१२ पादहस्तासन (४६)	५ मिनट	कम-से-कम
१३ सप्तसाधन भू-नमनासन (४७)	५	"
१४ शिवाभ्यासन (४८)	५	"
१५ शीर्षपादासन (४९)	५	"
१६ सर्वज्ञासन (हस्तासन) (५०)	५	"
१७ कर्णवीक्षासन (५१)	५	"
१८ मत्स्यक-पादाभ्यासन (५२)	५	"
१९ नाभ्यासन (५३)	५	"
२० धनुषासन (५४)	५	"
२१ उष्ट्रासन (५५)	५	"
२२ सुप्तभ्यासन (५६)	५	"
२३ मत्स्यासन (५७)	१०	"
२४ द्विपाद मध्यशीर्षासन (५८)	५	"

सूर्यभेदी व्याख्या

इन आसनोके करनेसे शरीरके सब अंगोंका संचालन हो जाता है और स्वास्थ्यके लिये बहुत लाभदायक है। तथा क्लेशमें किये जा सकते हैं।

१ **मत्स्यासन-आसन**—सीधे सड़े होकर पीठ, घुटने, पीठ, गला और सिर समझमें रखकर दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करना।

२ **कर्ण मत्स्यासन-आसन**—दोनों हाथोंको सीधे ऊपर ले जाकर ऊर्ध्व दिशामें हाथ जोड़कर नमस्कार करना। इसमें पेटको किसी कदर अंगे बढ़ाकर हाथोंको जितना हो सके उतना पीछे हटाना होता है।

३ **इन्द्राभ्यासन**—हाथोंको ऊपरसे नीचे लाकर दोनों पाँवोंके दोनों ओर भूमिके ऊपर रख दें। घुटने सीधे खों और पेट अंदर आकर्षित रहे।

४ **शुक्राभ्यासनासन**—एक पाँव जितना जा सके पीछे ले जाकर सीधा फैलाना। हाथ ऊर्ध्व से बाँधी रो।

५ **शिला मत्स्यासन**—दूसरे पाँवको भी पीछे ले जाकर सीधे फैलाना। इसमें भूमिमें पाँवके साथ पाँव और हाथके साथ हाथ रखना होता है।

६ **कुम्भकासन**—पाँव जितने पीछे ले जा सके ले जाये, परंतु घुटने सीधे रहने चाहिये और पाँवके हलके बर्तनको धीरे समाने चाहिये। कोहनीके साथ हाथ सीधे होने चाहिये। ठोड़ी कण्ठकूपमें लगनी चाहिये और पेट अंदर आकर्षित होने चाहिये।

७ **अनाहता अभ्यासनासन**—दोनों पाँव, दोनों घुटने, दोनों हाथ, छाती और मत्स्यक भूमिपर स्पर्श करने चाहिये। पेट भूमिमें र लगना चाहिये। पेटका बलके साथ अंदर खींचना चाहिये।

८ **सर्पिकासन**—पंजी साँवके समान इस आसनमें सिर जितना पीछे जाय ले जाय और छाती जितनी आगे बढ़ सके बढ़ाये। हाथ और पाँव ही भूमिमें स्पर्श करें, शेष शरीर भूमिसे कुछ अस्तापर रहे।

९ **धनुषासन**—संख्या ६ में देखें।

इस प्रकार शरीर और मनको नियंत्रित करनेसे शरीरका अन्धकार दूर जाता है और उससे धूल-जैसा होकर बहुत समपतक स्थितिके साथ सुखपूर्वक बैठ सकता है। आनन्दसम्पत्तिसे यह अभिप्राय है कि निरा भुक्तिमनसे अधिकतम अनेक परिष्कार पेटबोके और धूमता रहता है। उसकी परिष्कृततासे वह अधिक रहता है। अपरिष्कृत आकाशदिनें जो अनन्तता है, उसमें चित्तको तदुत्तर करनेसे निरा निर्विकार होकर स्थिर हो जाता है।

टीका—॥ सूत्र ४८ ॥ इस सूत्रमें अनन्त पाठ मानकर अनन्त-सम्पत्तिका अर्थ चित्त-चित्त टीकाकारोंने निरा-निरा करने-अपने चित्तोंके अनुसार किया है, इसका कारण यह है कि व्यासजीसे इसका पूरा स्पष्टीकरण नहीं होता है। व्यासजीमें केवल इतना बातस्वया है—

अनन्ते वा सत्तापक्षे चित्तपासनं निर्वर्तयतीति ।

‘अनन्तमें सम्पत्ति किन्तु हुआ चित्त आसनको सिद्ध करता है।’

इसीलिये किसीने अनन्तके अर्थ अनन्त पदार्थ, किसीने ईश्वर किये हैं और कन्वसति चित्त शब्द चित्तानिमित्तसे अनन्त शब्दागम्य नाम बताया है, जो अपने सहस्र फणोंपर मृच्छीपण्डितोंके कारण किये हुए हैं। इन सबका यह तत्पर्य हो सकता है कि सम्प्रतिष्ठितसे आसनस्थिति हो जाती है। पर सम्प्रतिष्ठितसे पूर्व प्राणायाम, उपवास, धारणा, ध्यान—इन चारों अङ्गोंकी पूर्ति होनी चाहती है। आसन साधन है और सम्प्रतिष्ठित साध्य है। सम्प्रतिष्ठितसे आसनस्थिति बतलाना आसनसे साधनको सिद्ध करना है, इसीलिये इसके अर्थ हमने ‘भौतवृत्ति’ के अनुसार किये हैं जो इस प्रकार है—

यदा चाकाशादियता आनन्दो ज्ञेयतः समापत्तिः क्रियतेऽप्यवधानेन तादृशव्यापरातो तदा वेदाङ्गकाराभावात्सासनं दुःसाधनकं भवति ।

‘जब आकाश आदिमें रहनेवाली अनन्ततामें चित्तको व्यवधानरहित तदुत्तर चित्त प्राप्त है, तब उसकी तदुपता प्राप्त हो जानेपर शरीरस्थितानका अभाव हो जानेसे देखते सुख न होनेसे आसन दुःसाधन कहकर नहीं होता।’

शङ्की—इतना कह बतलाते हैं—

तत्त्वे इन्द्रानभिघातः ॥ ४८ ॥

टीका—तत्त्वं—उपस्थिति, इन्द्र-अभिघातः—इन्द्रकी छोट नहीं लगती।

अन्वय—आसनको सिद्धिसे इन्द्रकी छोट नहीं लगती।

अन्वय—आसन सिद्ध होनेपर योगीको गमी-सदी, भूत-प्रास आदि इन्द्र नहीं सताते,

शङ्की—आसनस्थितिसे अनन्त प्राणायामको बताते हैं।

तस्मिन् सति श्वासप्रश्वासयोगतिविच्छेदः प्राणायामः ॥ ४९ ॥

टीका—तस्मिन् सति—उपस्थिति के निमित्त हो जानेपर श्वास-प्रश्वासको—श्वास और प्रश्वासकी, गतिविच्छेदः—गतिको रोकना; प्राणायामः—प्राणायाम है।

अन्वय—आसनके स्थिर होनेपर श्वास-प्रश्वासकी गतिका रोकना प्राणायाम है।

अन्वय—तत्त्वं—वेदाङ्गी चामुक्त अस्तिष्ठादयः अंदर जानेका कारण श्वास कहलाता है।

अन्वय—वेदा-स्थित चामुक्त नास्तिष्ठादयः बाहर निकलना प्रश्वास कहलाता है। श्वास-प्रश्वासकी

प्रतियोग्य प्रवृत्ति रोकक, पूरक और कुम्भकद्वारा बाह्याभ्यन्तर दोनों स्थानोंमें रोकना प्रणायाम कहलाता है। रोकक प्राणायामकी अधिकगति होनेके कारण उसमें श्वसकी स्वाभाविक गतिव्यतिरेक होना सम्भव होता है। पर कोष्ठकी वायुको अधिकविरचन करके बाहर ही धारण करनेसे श्वसकी स्वाभाविक गतिव्यतिरेक भी सम्भव हो जाता है। इसी प्रकार पूरक प्राणायाममें श्वसकी गतिव्यतिरेक सम्भव होता ही है, पर यद्यपि वायुको धारण करनेके शरीरके अंदर धारण करनेसे श्वसकी स्वाभाविक गतिव्यतिरेक भी सम्भव हो जाता है और कुम्भक प्राणायाममें श्वस-पूरा अवस्थाके विना केवल विचारक प्रयत्नसे प्राणवायुको एकदम जहाँ-जहाँ-तहाँ रोक देनेसे श्वस-प्रवास दोनोंकी गतिव्यतिरेक सम्भव हो जाता है।

यह तीन भागोंमें बँट जाता है। एक ऊपर श्वसकी पूर्ण गतिमें प्रणयन करने कहिये। प्रणयनके इन तीनों पेटोंका विस्तारपूर्वक वर्णन आगेले सूत्रमें है। अतः यम-नियमकी प्रति शेषका बतलाना मङ्ग नहीं है, यह प्राणायामकी विधिबतलाना उचित है। इसलिये 'अभिन्नासति' उसके अर्थात् भाग्यके हो जानेपर वह शब्द लम्ब गम्य है।

सूत्रके—सूत्रपूर्वक प्राणायामकी अधिकगतिमें प्रत्येक अवस्था में रोकके स्वरूप बताते हैं—

बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिर्देशकालसंख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः ॥ ५० ॥

अर्थ—बाह्य-आभ्यन्तर-स्तम्भवृत्तिः—बाह्य-वृत्ति, आभ्यन्तर वृत्ति और स्तम्भ-वृत्ति (तीनों प्रकारका प्राणायाम) रोककालसंख्याभिः परिदृष्टः—देश, काल और संख्यासे देखा हुआ; दीर्घसूक्ष्मः—लम्ब और हल्का होता है।

अर्थ—(यह प्राणायाम) बाह्यवृत्ति, आभ्यन्तर-वृत्ति और स्तम्भ-वृत्ति (तीन प्रकारका होता है) देश, काल और संख्यासे देखा हुआ (नाम हुआ) लम्ब और हल्का होता है।

अर्थ—बाह्य-वृत्ति (बाह्य) —श्वसके बाहर निकलकर उसकी स्वाभाविक गतिव्यतिरेक सम्भव करने रोकक प्राणायाम है।

स्तम्भ-वृत्ति (स्तम्भ) —श्वस अंदर लीवकर उसकी स्वाभाविक गतिव्यतिरेक सम्भव पूरक प्राणायाम है।

स्तम्भ-वृत्ति—श्वस प्रवास दोनों गतिव्यतिरेक सम्भवसे प्रणयने एकदम जहाँ-जहाँ-तहाँ रोक देता कुम्भक प्राणायाम है। जिस प्रकार वह-लेसटिपर बल्य हुआ जल एक साथ संकुचित होकर सूज जाता है, इसी प्रकार कुम्भक प्राणायाममें श्वस-प्रवास दोनोंकी गतिव्यतिरेक एक साथ सम्भव हो जाता है।

इन तीनोंमें प्रत्येक प्राणायाम तीन-तीन प्रकारका होता है—

१ देश-परिदृष्ट—देशसे देखा हुआ अर्थात् देशमें नाम हुआ। जैसे (१) भेदके अधिकारक प्रणयन निकलना, (२) पूरकमें मूलधारक श्वसके ले जाना, (३) कुम्भकमें अधिकारक आदिमें एकदम रोक देना।

२ कालपरिदृष्ट—समयसे देखा हुआ अर्थात् समयोपर्यधिक-समयकी विशेष यत्नाओंमें श्वसक निकलना अंदर ले जाना और रोकना जैसे दो सेकण्डमें रोक, एक सेकण्डमें पूरक और वह सेकण्डमें कुम्भक।

३ संख्यापरिदृष्ट—संख्यासे उपर्यधिक। जैसे इतनी संख्यासे बहल, इतनी संख्यामें हल्ल और इतनी संख्यामें तीव्र प्रणयन। इस प्रकार अभ्यास किया हुआ प्राणायाम दीर्घ और सूक्ष्म अर्थात् लम्ब और हल्का होता है।

यह यह है कि ज्यों-ज्यों योगिक अभ्यास बढ़ता जाता है त्यों-त्यों रेशक, पूरक, कुम्भक—यह तीनों प्रकारका प्राणायाम देश, काल और संख्याके परिमाणसे दीर्घ (लम्बा), सूक्ष्म (पतल, हल्का) होता चला जाता है। अर्थात् पहले-पहल रेशक प्राणायामसे बाहर केन्द्रने समय मिलनी दुरात्मक ग्रन्थि होती है, और-और अभ्याससे इसका परिमाण बढ़ता चला जाता है। इसकी वजह इस प्रकार भी होती है कि रेशक प्राणायामके समय पहले-पहल नाभिकालके प्राग्ने पताली-सी कई रक्तनेमें मिलनी दूर वह आसके स्पर्शसे हिलती है, कुछ दिनोंके अभ्यासके पश्चात् उससे अधिक दृढ़ता मिलने लगती है। इस प्रकार यह वारा अंगुलपर्यन्त रेशक बिना हो जाय, तब उसको दीर्घ-सूक्ष्म सम्पन्न चाहिये।

बिना प्रकार रेशक प्राणायामसे आसकी लम्बाई बाहर बढ़ती जाती है, इसी प्रकार पूरक प्राणायामसे अंदर बढ़ती जाती है। अंदर आस कीचनेमें आसकी स्पर्श पीछी-पीछी प्रतीत होता है। यह स्पर्श आसालके जलसे नीचेकी ओर जाय तब पादस्थ और ऊपरकी ओर वसिष्ठतक पहुँच जाता है। नाभिपर्यन्त पूरक बिना हो जानेपर उसमें भी दीर्घ-सूक्ष्म सम्पन्न चाहिये। इस तरह केवल रेशक, पूरककी पीछा भी जाती है, कुम्भकमें न बाहर कुछ हिलता है, न अंदर स्पर्श होता है। यह देशद्वारा परीक्षा हुई।

कालद्वारा परीक्षा

इसी प्रकार तीनों प्रकारका प्राणायाम अभ्यासद्वारा कालके परीक्षणमें भी बढ़ता जाता है। अंतरात्म्यमें मिलने कालात्मक प्राणायाम होता है, और-और इससे अधिक कालात्मक बढ़ता जाता है। इसको जानने के लिये बाहरी ओर किन्तु एक घुड़की गति देनेमें शिथिल काल लगता है। उन्मत्त रूप प्राप्त है। दिनोदय वृद्धिके इस किन्तु कुछ प्राणायाम जब करीस मासज्योत्पन्न आस-प्रवासकी वलिके अभ्यासमें होने लगे, तब उसको दीर्घसूक्ष्म जानना चाहिये।

संख्याद्वारा परीक्षा

इसी प्रकार संख्याके परिमाणसे प्राणायाम बढ़ता जाता है। प्राणायामके बलसे कई व्यापकता प्राप्त-प्रवासकर एक-एक आस बनता जाता है, जब वारा आस-प्रवासकर एक आस बनने लगे, तब जानना चाहिये कि दीर्घ सूक्ष्म हुआ। यह प्रथम उद्वार मनु दीर्घ सूक्ष्म, चौथीस आस प्रवासकर एक आस, द्वितीय उद्वार मध्य दीर्घ-सूक्ष्म और छठीस आस-प्रवासकर एक आस, तृतीय उद्वार तीव्र दीर्घ-सूक्ष्म कहावता है। उन्मत्तकर अर्ध अभिपूरकसे प्रेरण की हुई आसुपर विरामे उत्तर जाना है। यह प्राणायाममें देश, काल और संख्याका परिमाण है। इस प्रकार प्राणायाम अभ्याससे लम्बा (बड़ी, पहर, दिन, पक्ष आदिपर्यन्त) और सूक्ष्म बड़ी विपुलतासे जानने योग्य होता चला जाता है।

विशेष बखाना—॥ पृष्ठ ५० ॥ प्रत्येक विस्तरपूर्वक वर्णन पहले पहरके जीतामयी सूत्रके वि-क से कर आये हैं। यहाँ आचार्यश्रीमान् विद्यात्मक रूप बलका देश आचार्यका है। एक समय मनुष्य व्यापकता ऐश्वर्य एक दिनमें पंद्रह बार प्राप्त होता है। आचार्य विद्वत्तमें आसकी गति इस रूपसे होती है (१) आसका पीछा जान, (२) पीछा जान, (३) बाहर निकलना, (४) बाहर जाना। आसके पीछा जानेको आस, बाहर निकलनेको प्रवास और अंदर तक बाहर होनेको विराम कहते हैं। इस व्यापकता

आस-अक्षरमयी गतिसे अतीतकालसे प्रारंभसे बीज प्रणाली कायम हुआ गतिबोध बननेका हो सकता है और काल कालकी अदभुत गतिमयी बात हो सकती है। इन दोनों गतिबोधों के नियमपूर्वक ऐक्य होनेसे अन्वयमसे अन्वय कहाती है। गतिमय बात है—कुम्हारिकी कण्डू कोनी है और काल को अति चञ्चल तथा दुर्गम्य है। अन्वयसे सम्बन्ध रखनेसे कारण जालके कालसे गतिमय हो जाता है। योगमय अतीतमय एवम् भित्तकी पूर्णकाल्य ऐक्य है। इसलिये कुम्हारमय अन्वयमयको योगमय बीज अन्वय कालमय अन्वय (नियमपूर्वक) काय प्रणालीकी गतिमय ऐक्यमय बीज है। तीन नियमित शिखरोंसे इस गतिमय मीमांस विज्ञा होता है। इसलिये अन्वयमयके तीन चेत पूरक-आध्यात्मभूति, ऐक्य-अक्षर-भूति और कुम्हार-काल-भूति मिले हैं।

(१) पूरक आध्यात्म-भूति) इस बीजकी ऐक्य (नधि, कुम्हार और आध्यात्म अद्वैतमय से कायम काल (अक्षरमयी काल) मयमय) और काल (नधि कालमय एक काल कालमय) के भीममय ऐक्य और सुखमय कालके अक्षरमयी गतिमय अन्वय विज्ञा होता है। इस अन्वय पूरकपूरक अक्षरमयी गतिमयी ऐक्य ऐक्यसे पूरकमयमय कुम्हार अन्वय आध्यात्म कुम्हार कहाती है।

(२) इसी अन्वय ऐक्यमय अक्षरमयी ऐक्य, काल और कालकी अतीतमयी ऐक्य और सुखमय कालके अक्षरमयी गतिमयी ऐक्य ऐक्यमय है। इस अन्वय अक्षरमयी गतिमयी ऐक्य ऐक्यसे ऐक्यमयमय कुम्हार अन्वय काल कुम्हार कहाती है। नधि पूरक, ऐक्य ऐक्यसे आस-अक्षरमयी गतिमयी ऐक्य ऐक्यमय है, यह शक्ति-कुम्हार कहाती है।

(३) विज्ञा पूरक ऐक्य मिले हुए आस-अक्षर ऐक्यमयी गतिमयी कुम्हारमय एवम् अक्षर-अक्षर ऐक्य ऐक्यमय है। यह बी ऐक्य (इष्टमयी मयमय, कालकी मय अतीतकी कालकी ऐक्यमय), काल (विज्ञा मयमयमयी गतिमय अन्वय ऐक्य) और काल (विज्ञा मयमयमयी ऐक्यमय) के भीममय ऐक्य और सुखमय होता है। इससे केवल कुम्हार कहाती है।

(४) इन तीनों अक्षरमय अन्वयमयसे विज्ञा एक बीजकी विज्ञामय विज्ञा आस-अक्षरमयी गतिमयी ऐक्यमयी है। इसकी मयमय योगमयमयी 'अन्वय अन्वयमय' की है। इससे आस अक्षरमयी गतिमयी ऐक्य विज्ञा केवल ऐक्य पूरक विज्ञा कहाती है। इसके विज्ञा अन्वयमयसे आस अक्षरमयी बी ऐक्य, काल और कालकी अतीतमयी ऐक्य और सुखमय ऐक्य ही अन्वय विज्ञा हो जाती है।

अन्वयमयके बीजमयसे सुखके वि- न- यै कुम्हार अन्वय बीज ऐक्य काल, अक्षरमय, कालमय, काल और काल तथा अन्वयमयमयमय इष्टमय, अन्वयमय मयमय और अन्वयमय नधि कालमय अन्वय है। पूरकमय अन्वय अन्वयमय बीज अन्वय अन्वयमय अन्वय विज्ञा है और ऐक्यमयी अन्वय अन्वयमय अन्वय अन्वय अन्वयमय विज्ञा है। इसलिये नधि योगमयमयी अन्वयमयमय लक्ष्य अन्वय और अन्वयमय विज्ञा विज्ञा है। यद्य—

आध्यात्ममयमयमयमयः आध्यात्ममय भूतिमयः ।

आध्यात्ममय इति ओक्तो ऐक्यमयपूरककुम्हारः ॥

(ऐक्यमयमय २:२)

अन्वय और अन्वय कालके विज्ञामयसे अन्वयमय कहाती है। अन्वयमय मयमयी ऐक्य, पूरक और कुम्हारमयी विज्ञा मयमयी जाती है।

ऐसा एक पुरक करने समय दोनों मनुष्योंसे अंगुलिर्थाई इष्ट हो जाती है। अतः हमें ही अंगुलिर्थाईके मर्यादाली अवधारणका होना है। अतः परंपरा ही मानकर मनुष्योंसे अंगुलिर्थाईके दायरे सिद्ध हो जाता, पुरक, पुनर्प्राप्त किया जा सकता है। यदि पुनर्प्राप्त अवस्था-वस्था एकात्म हो तो अंगुलिर्थाई मनुष्योंसे होना करनेकी अवधारणका नहीं होती।

आनी कावचने यंत्रणेने, ऐक्य पुरव, इत्यादी अंगुल्यांकरा नसक्याकृतान जोडून हीद कावच कावचकालात आने कावच हो, इतके कावच उरले कावचनेही अवाक्यकालात नही राही ।

॥ प्रजापत्यजीके अन्तर्गतमें जिस नमिष्ठाश्रुतसे पूरक करना है उससे बहुत कुछ काम आकर ईश्वरके देव बनिये ।

समग्र (समीक्ष) कठिण कर्मक—

अङ्गिनो द्विषिणः श्रेष्ठः ज्ञानायापि समानाग्रे ।

समयों की आवश्यकता निर्गमों की आवश्यकता H

सहित-मुद्रांक सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों से वसूली किया गया है, इसका आकलन कां. सार्वजनिक क्षेत्रों के विकास के साथ किया गया है और निजी क्षेत्रों के विकास के लिए किया गया है।

अस्यो अक्षरं कश्चित् प्रत्ययान्तो वेति—पुनश्च वीर्यस्य अं ई पुनश्च अं ई और ऐक्यस्य यं ई इति तस्मात् तस्मिन्-प्रत्ययान्तस्य प्रत्ययान्तस्य सम्प्रसारण उच्यते अत्रायं की उपसर्गस्य भक्त्यं करोति इति प्राप्तम् अं वा पुनश्च अं ई वा और ऐक्यस्य यं वा स्यात् करोति इति अत्रापि पुनः पुनश्च और ऐक्यं तीर्थस्यो भक्त्यं अत्रापि प्रत्ययान्तस्य आन्तर उच्यते अत्रायं की उपसर्गस्य भक्त्यं करोति इति तीर्थस्यो भक्त्यं की निश्चितं प्राप्तम् अत्रापि स्यात् अत्रापि अत्रापि प्रत्ययान्तः ई ;

१. **अवयव की अवयव अनुसंधान विधि का कुम्भक—**बीजम्ब 'अ' अवयव ओःम्ब का वह कार्यात्मक रूप करते हुए अपने अभिसम्पुटसे बीजे-बीये किन्तु आवाज किन्ने हुए बाकुटो मुगधारात्मक पुष्क करे। बीबीय का बीजम्ब 'ते' अवयव ओःम्ब का कार्यात्मक रूप करते हुए कुम्भक करे। बीजम्ब 'ते' अवयव ओःम्ब का वह कार्यात्मक रूप करते हुए बीर बीर किन्तु आवाज किन्ने बाकुटो एवं अभिसम्पुटसे रेचक करे। बीबी देर (एक सेकण्ड) बाकुटो का वह रोमन्त पूर्ववत् है। बाकुटो 'अ' अवयव ओःम्ब का रूप करीं हुए इसी अभिसम्पुटसे पुष्क करे। पुष्कको पञ्चाक्षर पूर्ववत् कुम्भक तापञ्चर करे। अभिसम्पुटसे रेचक करे, ये दो अपाचय हुए। इसी अवयव रोमं अभिसम्पुटसे एक साथ पुष्क कुम्भक और रेचक करने का अवयव किन्तु का उपपन्न है। पञ्चाक्षरवत् रोमन्त नहीं रहे। पञ्चाक्षर पुष्क कुम्भक और रेचक १ ४-२ के क्रियान्वये पञ्चाक्षरि कहारो रहे।

निम्नलिखित सम्बन्धित मन्त्रालयोंको इसी-इसी मन्त्रालय का सम्बन्ध है :—

१. मासको पुष्प	८. मासको पुष्प	१. मासको रेशक	१५ दि-अवका
१. ११	१२	१	
२. १४	१८	१०	
३. १०	२४	१२	
४. १४	१८	१४	

८ भागसे पूरक	३२ मात्रासे कुम्भक	१६ श्वासासे रेचक	१५ दिनतक
१	३६	१८	१. १.
२०	४०	२०	१. १.
३१	४४	२२	१. ३.
४२	४८	२४	२. २.
५३	५२	२६	२. ३.
६४	५६	२८	३. ३.
७५	६०	३०	३. ३.
८६	६४	३२	४. ३.
९७	६८	३४	४. ३.
१०८	७२	३६	५. ३.
११९	७६	३८	५. ३.
१२०	८०	४०	५. ३.

इसके पश्चात् यदि चाहें तो केवल कुम्भक कर सकते हैं। मात्राओंको बढ़ानेमें शीघ्रता न करें, यथाशक्ति सही-सही बढ़ावें।

साधारण संहिता-कुम्भकके अन्तर्गत कई अन्य उपयोगी प्राणायाम—

(क) कालकुम्भक-साधकी कसबाईपर अंगूठेकी टोके नकबवाली नाड़ीपर अङ्गुलियोंको रखकर उसकी धड़कन (गति) की चालको अच्छी प्रकार पहचाननेका अभ्यास करनेके पश्चात् इस प्राणायामको निम्न प्रकार करें—

किसी सुसासनसे विधिके अनुसार बैठकर उस नाड़ीकी धड़कनको १ से ६ तक गिनते हुए पूरक, १ से २ तक गिनते हुए आभ्यन्तर कुम्भक, १ से ६ तक गिनते हुए रेचक और १ से ३ तक गिनते हुए बाह्य कुम्भक करें। यह १ प्राणायाम हुआ, इस प्रकार सात प्राणायाम करें। मात्राएँ इसी क्रमानुसार यथाशक्ति बढ़ाते जायें। इसी प्रकार अनुश्वेस-विलोम रेतिके यह प्राणायाम किया जा सकता है।

ध्यान—मनकी एकाग्रता तथा बिना तारके तारवाले यन्त्र (Wireless Telegram) अथवा रेडियो (Radio) के बहुत दूर-दूर स्थानोंमें बैठे हुए दो मनुष्य एक निश्चित समयपर इस प्राणायामद्वारा सन्तुष्ट होकर अपने विचारकी तरंगें (धारे) एक-दूसरेतक पहुँचा सकते हैं (सूत्र ३२ वि० व० सम्बोधनशक्ति)।

दूसरी विधि—उपर्युक्त विधिके परिपक्व होनेपर सातों चक्रोंपर क्रमानुसार ध्यान करते हुए इस प्राणायामको करें—

कुम्भकाल ध्यान—पूरकमें ऐसी भावना करें कि वायु उस स्थानमें अंदर आ रहा है। आभ्यन्तर कुम्भकके पश्चात् रेचकमें ऐसी भावना करें कि वायु वहाँसे बाहर निकल रहा है फिर बाह्य कुम्भक करें। इस प्रकार सात प्राणायाम करें इसी प्रकार क्रमानुसार स्नायुघ्नान चक्र, धीरिपूरक चक्र, यनाहव चक्र, विशुद्ध चक्र, आकाशचक्र तथा ब्रह्मरन्ध्रमें ध्यान करते हुए प्राणायाम करें

द्वितीय हो सकता है। जिस बीच सम्बन्धयोग्यता की दो प्रत्याशाना और प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सम्बन्धों के सम्बन्धयोग्यता पूर्ण अनुक्रमयोग्यता की प्रत्याशाना प्राप्त हो सकती है।

श्रीकृष्ण-वचन—तब बसिबपुरसे एकदम बड़ा धौंस देके फिर उसी बसिबपुरसे बजारसे बाबुजी लौटकर बिना ऐंके हुए एकदम दूसरी छविने बाबुजीसे कहर केले है । जूना छविनेसे बाबुजी लौटकर बापसे फेके । हम प्रसन्न कई कर करें । रोजक-पूकारमें बसिबपुरको बतावने हुए निकलनसक सिद्धिल श्रीगुरुज्योसे कोट्यो और कर करते हैं ।

† **संसारलक्षणी**—विज्ञान की विधि (१। ३४) के लिए एक ही संसारलक्षणी है।

● **समुद्रोप-सिंघातक** **संविधान** **समाधान**—इसकी विधि आज सुप्रीमकोर्टों की-से राजाधरायो समाननी है ।

—॥ श्रीगणेशाय नमः ॥—

आह्वाभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः ॥ ५९ ॥

उत्तर—आज्ञा अस्पष्टतः विषय आधेनी—आज्ञा अंतरके विषयको मेरुमेरुत अर्थात् अन्तरेण
कर्मिणः, उत्तर—नीच प्रमाणम् है ।

अवधारणा—जब कर्मके विषयवादी पैरान्तेवाय अर्थात् आत्मोच्चर करनेवाला जीव प्रकटमान है ।

देवक्यात्म्येन्यापिर्वाहयिष्यपरिदुःखं आदिशः । इत्युक्त्यात्मन्यपिपरिदुःखं आदिशः ।
इत्युक्त्या दीर्घसूत्रम् । तत्पूर्वम्बुभिर्यथाकामेनोपयोगत्वात्तदनुर्थः प्रजापत्यम् । कृतीष्वस्तु
मित्रान्वात्मीयिभ्यः गम्यमानः सत्कृत्यात्त एव देवक्यात्म्येन्यापिः परिदुःखं दीर्घसूत्रम् ।
तदनुर्थस्तु सत्कृत्यात्मन्योर्द्विषयात्तद्व्याप्यत्वात्तमेव बुभिर्यथाकामेनोपयोगत्वात्तदनुर्थः गम्यमानस्तदनुर्थः
प्रजापत्यम् इत्यर्थं विशेष इति ॥ ५१ ॥

देश-काल और संस्थासे परिदृष्ट जो बाह्य विषय (जैसे इतरसंस्थादि बाह्य क्षेत्र) है उसके आलोचनपूर्णक (आलोचनपूर्णक-कृतपूर्णक-विषयपूर्णक-विचारपूर्णक) रूप ही देश-काल और संस्थासे परिदृष्ट जो आन्तरिक विषय (इतर, अधि-आदि आन्तरिक घटना) है उसके आलोचनपूर्णक रूप और सूक्ष्म दोनों स्तरसे उपरोक्त समस्त भूमिकोके समस्त पक्षों को सम और समस्त इन दोनोंही गणिका अन्वय है वह चौथे प्रणाम्य है तिसरा प्रणाम्य के (बाह्य और आन्तरिक) विषयके आलोचन किन ही (बाह्य-प्रधान्यही) गतिके अन्वयसे होता है। यह एकदम ही अन्वय क्षेत्र देश-काल और संस्थासे परिदृष्ट रूप और सूक्ष्म ही अन्वय है। चौथे प्रणाम्यमें यह विद्वत्ता है कि वह बाह्य-प्रधान्यके आन्तरिक और बाह्य विषयके अन्वयकरण समस्त इन दोनों (विषयों) के आलोचनपूर्णक समस्तभूत भूमिकोके समस्त (बाह्य-प्रधान्यही) गतिके अन्वयही होता है।

आत्म-अवस्था अस्मत्—विश्वमे सुखे प्रत्यक्षयते नैव येदं लोकः, पुरतः स्त्री दुःखक इत्यनेनेति ।

१. ऐक्य आत्मकत्वसे कम आत्मसे बहुत निष्कलत्वात् इसकी गतिमें अन्तर्गत विषय काय कर्मण्य्
उभयोः बहुत ही रोक दिया जाय, तब वह ऐक्यमयित्वा कर्मण्य् अन्तर्गत विषय काय कर्मण्य्

२. पुष्पक मन्त्रमण्डपको जन्म क्षात्रको अन्तर बर्णभेदबाट आएको गरिबको अन्तर्गत विपन्न मान्न भर्नाई आएको भन्दैर हो रोक दिइयो जस्तो, तब यहाँ पुष्पकमण्डप कुम्भक आकाश आकाशमन्त्र कुम्भक कञ्चनमन्त्र ।

आधेपीके अर्थ डलवीघने अर्थात् स्वाग्ने करनेसे सूक्ष्म अर्थ इस प्रकार होगा—

बाहर और अंदरके विषयके अर्थात् रेषक और पूरकको स्वाग्नेकत्वा खाया प्राणायाम है। उसको विधि निम्न प्रकार होगी—

टीका—मूलप्रकार, आसन, प्रहरण आदि किसी प्रकार अवश्य नसित्य-अवस्था में लट्टी किसी स्थानको बिना रेषक-पूरकके खास-प्रहासकी गति बनाते हुए अर्थात् ऐसी भावना करते हुए कि 'ओ' के इसी विशेष स्थानपर खास भाव रहा है और 'अम्' से कूट रहा है, ओम्कृत मानसिक जाग करे इसके निरंतर अभ्याससे खास-प्रहासकी गतिविधि निरर्थक हो जाता है। इस विधिके सबसे प्रधान स्थान देना चाहिये। चक्रमेहनमें इस विधिसे शीघ्र सफलता प्राप्त हो सकती है (समाधिपाद किं २० सूत्र ३४)।

यदि उपर्युक्त विधिसे जाप करनेमें कठिनाई प्रतीत हो तो उस विशेष स्थानपर केवल मनसिक ओम्कृत जाप करे, अथवा ऐसी भावना करे कि वहाँ ओम्कृत जाग हो रहा है या ओम् शब्दको सुन रहे है। मुख्य बात यह है कि इस विशेष ध्येय स्थानपर मन डकटा रहे।

सूक्ति—प्राणायामक फल बताते हैं—

ततः क्षीयते प्रकाशावरणम् ॥ ५२ ॥

टीका—ततः—तब प्राणायामके अभ्यासमें क्षीयते—नाश हो जाता है, प्रकाशकावरण-प्रकाशका आवरण (विवेक-ज्ञानका पर्दा)।

अन्वय—उससे प्रकाशको आवरण (विवेक-ज्ञानका पर्दा) क्षीय हो जाता है।

अन्वय—विवेक ज्ञानकी प्रकाश तब तथा योग्यताके कारण अविद्यादि हेतुओंके मल्लोंसे हटकर हुआ है। प्राणायामके अभ्याससे जब यह आवरण क्षीय हो जाता है, तब तब प्रकाश प्रकट होने लगता है। जैसे पञ्चिकावरणमें कहा है—

तपो च धरं प्राणायामात् तले विन्दुद्धिर्मलानां दीप्तिश्च ज्ञानस्य ॥

'प्राणायामसे बहुतकर कोई तप नहीं है, उससे मल धुल जाते हैं और ज्ञानका प्रकाश होता है।' इसी प्रकार कृष्ण भगवान्क वचन है—

दृष्टान्ते ध्यायमानानां बाहूनां हि यथा मलप्रः ।

तथेन्द्रियाणां दृष्टान्ते येषाः प्राणस्य निग्रहात् ॥

'जैसे हममेंसे धीके हुए स्वर्ण आदि धातुओंके मल नष्ट हो जाते हैं, इसी प्रकार प्राणायामके करनेसे इन्द्रियोंके मल नष्ट हो जाते हैं।'।

सूक्ति—प्राणायामका दूसरा फल बताते हैं—

धारणासु च योग्यता मनसः ॥ ५३ ॥

टीका—धारणासु—धारणाओंमें, च—और, योग्यता—मनसः—मनसि योग्यता होती है।

अन्वय—और धारणाओंमें मनसि योग्यता होती है।

अन्वय—प्राणायामसे मन स्थिर होता है जैसे कि 'प्रवृत्तिनिवारणायां च प्राणस्य' पद १ सूत्र ३४ में बतलाया है और उसमें धारणाकी (विमल वर्णन अगले पदमें किया जायगा) योग्यता प्राप्त हो जाती है।

सूक्ति—मनसाधारण स्थान बताते हैं—

स्वविक्रयास्यपथेगे चित्तम् स्वस्वपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ॥ ५४ ॥

[illegible]

अवकाश—इन्द्रियोंका अपने नियंत्रित साध समान न होनेपर किसी एक अवस्था अनुसरण (नकार) केवल एक ही अवकाश है।

[illegible]

प्रधानि स्वानि व्युत्पत्तयस्वप्राप्त्युत्पत्तयः परावृत्त्यवस्थितिः वाच्यवत्त्वम्

—

अथवागम्यान्मैत्रायणमुक्तान्भूयामुक्तव्ययिभवेत् ।

(संशोधन) ३०६३

‘अणुआकृते’ (इन्द्रियोंके क्षेत्रोंके बाहरकी ओर) केंद्र है अर्थात् इन्द्रियोंके बाहिर्मुख कर्तव्य है। इस कर्तव्य यथुक्त बाह्य देवता है। अपने अंदर नहीं देवता। कोई भिरक भी पुनश्च अकृतत्वसे बाह्यतः पुनश्च आसक्ति अर्थात् इन्द्रियोंके केंद्र करके (अनर्मुक्त होकर प्रत्यक्षस्वरूप) अन्तर अन्तर्मुखी देवता है।

—अन्वयः—अन्वयः अन्वयः अन्वयः

हलः परमा खड्यतेन्द्रियाणाम् ॥ ५५ ॥

कर्म-ज्ञ-आत्मे (प्रत्यक्षमे) कर्म-आत्मे तप-उक्त कर्म-वर्गीकरण होता है
निष्कर्म-निर्लेख ।

समाधान—उस प्रश्नकारण प्रिनटिंग टुकड़ा पढ़ीकत होता है ।

उत्तर—सूत्रों प्रत्यक्षानुसारे इतिवृत्तों की व्याख्यात्मक भाष्यकी है। यह परम्परागत वि-
चारधारा का अन्तर्भाव ही इसको व्याख्यात्मक ही इस प्रकार कहलगा है—

१. कोर्ट कहते हैं कि कबल खाति मिलनेसे अस्वस्थ न होना अर्थात् विषयोंके असीम न होना तमाम अपने असीम एकत्र इतिहासगत अर्थात् इतिहास है ।

३. हमसे बताने है कि वे - सबसे अधिकतर किसानों के मध्य और हमसे बहुत विचलित परिवारों की संख्या इतिहास है।

3. तीनों बच्चों में कि किसको न रोकना अपने अपने बच्चों के बचपन के साथ प्रतिबोध के साथ जोन प्रतिबोध है

४. बीजे बरतने में कि. गा. ई. के अणुअणुका साथ-२ करोड़ अन्य ऊष्मादि विनिमय का होता है।

આ ઉપરાંત જાણીતા કવિશ્રીશ્રી. રામચંદ્ર શાસ્ત્રીએ ૧૯૪૫-૪૬ ની વર્ષની પાઠ્યક્રમ
માટે નીચે મુજબની રાજકીય અને કવિ-ગીતી સામગ્રીનું નીચે નો સંચયનકાર્ય કર્યું છે.

१) मन्त्रालय के अन्दर ही एक अलग कमरा बनाया जायेगा जहाँ पर सभी मन्त्रालयों के अधिकारियों को बैठक के लिए बुलाया जायेगा।
 २) सभी मन्त्रालयों के अधिकारियों को बैठक के लिए बुलाया जायेगा।
 ३) बैठक के लिए बुलाये जाने वाले अधिकारियों की सूची तैयार की जायेगी।

Abstract

[illegible][illegible]

परिशिष्ट

साधनपत्र सूत्र ३२ के विरोध बलव्ययमें बालाने हुए, ऊपर शोधनके चार साधनोंमेंसे चौथे साधन ओषधि यहाँ परिशिष्टरूपमें दिया जाता है।

ओषधिद्वारा शरीर-शोधन (आरोग्यता)

शरीरका शोधन ओषधिद्वारा भी होता है। आञ्जकल स्नानभग नियोजनके प्रतिपाद मनुष्योंका कोष्ठबद्ध अर्थात् पूर्णतया मलमूत्राग न होनेका विचार रहता है। जिससे मजन अर्थात् मलमूत्र एकरूपतामें नाना प्रकारके विष उपस्थित होते हैं, उनके निवारणार्थ चिकित्सकके अभावमें कच्चा तथा अन्य साधारण चीजोंके शक्त करनेके लिये अभ्यासियोंके उपयोगी कुछ अनुभूत तथा अनुभवी संन्यासियों, वैद्यों, डाक्टरों और हकीमोंसे प्राप्ति की हुई ओषधियाँ लिख देते हैं।

कोष्ठबद्ध दूर करनेकी कुछ रेचक ओषधियाँ—

(१) त्रिफल (बड़, बड़ेझ, आँवला सम-भाग) दो मासेसे छः मासेतक अथवा केवल बड़ी हड़क चूर्ण दो मासेसे छः मासेतक अथवा इतरी फल जमने एक तोलेसे दो तोलेतक रतने सोते समय दूध अथवा पानीके साथ।

बड़ी हड़क प्रयोग पूरे वर्षके लिये—

चैत और वैशाख	हड़क चूर्ण	तीन मासे	सहद एक तोलासे दो तोलाके साथ
ज्येष्ठ और आषाढ़	"	"	गुड़ " "
श्रावण और भाद्र	"	"	सेवा नमक एक मासेसे तीन मासेके साथ
आश्विन और कर्तिक	"	"	मिश्री एक तोलासे दो तोलाके साथ
मार्गशीर्ष और पौष	"	"	पीपल एक मासेसे तीन मासेके साथ
मघ और फाल्गुन	"	"	खैर " "

(२) गुलाबके फूल एक तोला, सेवा नमक एक तोला, बड़ी हड़क बकल एक तोला, सौंफ एक तोला, खोंड एक तोला, सनायकी फली चार तोला, इनका चूर्ण दो मासेसे छः मासेतक रतने सोते समय पानीके साथ अथवा दिनमें आवश्यकतानुसार। (अनुभूत)

(३) सनायकी फली छः—चार घंटेतक धोड़ेसे (आधी छटाक) पानीमें भिगोकर फली निकालकर पानीको पीना। (अनुभूत)

(४) रबूससुस एक तोला, बंसलेचन एक तोला, एलुआ दो तोला, रेकनचोनी दो तोला, कमी मस्तगी एक तोला, सबका चूर्ण सरल कत्ते बोझ-सा पानी डालकर बनेके बराबर गोली बनावे। एक गोली सोते समय दूध या पानीके साथ लें। (अनुभूत)

(५) कमी मस्तगी, असार रेवेन्ड, एलुआ, सुखान शीर्ष बराबर-बराबर लेयर चूर्ण करके बनेके बराबर गोलीयाँ बनावे। एक गोली सोते समय पानी या दूधके साथ लें। (अनुभूत)

(६) जील मुहागा छः मासे, एलुआ छः मासे, मिसौल तीन मासे, बड़ी हड़क बकल दो तोला, सनायकी फली दो तोला, सक्मोनिवा धिलचली एक मासे, सबको पीपुमारके रतने सरल कत्ते बनेके बराबर गोलीयाँ बनावे सोते समय एक गोली दूध या पानीके साथ लें। (अनुभूत)

अलग-अलग नाप लें। सबको एक करके सुकड़ और फाग जात रसोसे एक माशालक शहरके साथ कायै।

(१) गुल्मनफस चंद खेच, सत्तर चंद तथा चौसी एवं दससे बहुत लम्बायक (अनुभूत)

नैसर्ग उपाय बुझा अथवा दुष्ट किया हुआ दो रसी, बरस फटफटी एक रसी, खीर सुधारा एक रसी।
साधारण बुझावके लिये—

(४) गुल्मनफस कः पात्रो, तुलसी सुतमी (कलमीके बीज) अथवा सुतमीका मूत्र चार पात्रो, सलबुदुत चार पात्रो, गुल्मटी चार पात्रो, गायबर्ब चार पात्रो, बड़ी हड़ कः पात्रो, उज्ज्व विस्फली सात दाने, लहसीका गारा दाने, इनका बोराला मिश्री या चीनी इत्यादि सुकड़ या सोते समय पीये। इन चीजोंको आयुर्वेदके अनुसार नून-आमिक कर सकते हैं। अनुभूत

बजन (आयुर्वेद, आयुर्वेदिक विद्या) से उपर्युक्त होनेवाली सुकड़के लिये—

(१) पीठे कदायरी गौरी म्बरसे पीड़ितक, काली मिर्च म्बरसे दाने, सीफ चार पात्रो, गुल्मके फूल चार पात्रो, बरसमी चार पात्रो, गुल्मनफस (फूल) चार पात्रो, बड़ी इलायचीके दाने दो पात्रो, इन सबको पीस-कलकर मिश्री या बूब एक छटकी इत्यादि पिये। सर्द मौसममें इनको पीने हीनकर लिये। इन चीजोंको आयुर्वेदके अनुसार नून-आमिक कर सकते हैं। (अनुभूत)

(२) इलायचीके दाने, बीज, कदायरी मिश्री, तुलसी, गुल्मनफस, मिश्रीको आयुर्वेदके अनुसार पात्रमें पीसकर चारे। (अनुभूत)

(३) कमी मस्तकी, इलायचीके दाने, बंगालकेवन सम-मात्र, इससे दुगुनी मिश्री सम्मिल भूर्ण एक पात्रो पी या फलनमें बूब करल करके सोते समय दूध या बिना दूधके कायै। (अनुभूत)
आयुर्वेद रोग मरोड़ एवं पेकिराके लिये—

(१) सीफ आधी भुनी हुई और आधी बड़ी पीसकर इसमें मिश्री या चीनी मिलकर चिनने कई बार दो-तीन गुठकी लें। (अनुभूत)

(२) सीफ, सोड, बड़ी हड़के कलस सब बराबर बराबर लेकर सोड एवं हड़को किसी कवर पीमें बूबकर सम्मिल कूटकर चीनी मिलकर सोते समय जात पात्रोसे कः माशालक पानी या दूधके साथ कायै। यह रेचक भी है। (अनुभूत)

(३) ईलबगोलक सत अर्थात् उसकी मूली कः पात्रो दूधमें पीलकर पीना। (अनुभूत)

(४) गरीसे मीठ, पेकिरा एवं दसके लिये गौड़ कलीय एक तोल, बिल्लीटी दो तोल, ईलबगोल चार पात्रो, बिहीदना तीन पात्रो, अर्क केदुद्रक कः छटकीसे सम्मिल भूर्ण मिलकर सिलिये। (अनुभूत)

(५) बालगूदे बीज तीन पात्रो, गुल्मनफस अर्क एक पात्र, रोगन कदाय एक पात्र, बर्बत बरसुल दो तोल सम्मिल फलकर रातको सिलिये और ठस रात सोनेको कुछ न दें। (अनुभूत)

साधारण प्यारके बहान् निर्बलता दूर करनेके लिये—

दरचीनी तीन पात्रो, छोटी इलायचीके दाने कः पात्रो, पीपल छोटी एक तोल, बंगालकेवन दो तोल, गिल्लेवन सत दो तोल मिश्री आठ तोल, इनका भूर्ण एक पात्रा कुछ पीमें बिजान करने शक्य मिलकर जाय। (अनुभूत)

करीली सुतका का तर—

(१) गौद मूल कः गौद, करीर कः मारी, बांझ कः मारी, मुलकड़ी एक तोल, कज्जलीमिनी तीन तोल, लम्बुल (मुलकड़ीका रस) कः गौद, चमक करत एक तोल, मुने हुए रसत इत्यन्तर्जिके घने एक तोल, कुट-कनकर चनेके कठकर गोहिर्या कनये, एक गौरी मुहमे डालकर रस घुसे । (अनुपूत)

(२) लम्बुल एक तोल, मुलकड़ी चार तोल, कज्जलीमिनी दो तोल, जौद एक तोल, करली मिर्च एक तोल, पीपल एक तोल, मिर्चिचना एक तोल, मणन करत (कदम्बी मी) एक तोल बीनकर ताकमे थोके कठकर गोहिर्या कनये, एक का दो गेनी सोते समय मुहमे डाले रहें । करीरके कक भी मुहमे रखकर चूसते रहें । (अनुपूत)

(३) अन्तरका छिन्नक जल हुआ चार रती चन्के साथ पीत, कवा, करीली आदिके लिये—

चम गुड़, गन्धक गुड़, मीठा तेलिच गुड़, त्रिफुल (सोड पीपल, करली मिर्च), सुहागनी बील, करली मिर्च सप्त-भाग तेलर सक्कर चूर्ण बनाकर अदरकके रसमे करत करें, एक रती अदरकके रसके साथ लें । (अनुपूत)

इसके अनुपूत कुससे—

(१) स्वामी कपसी रोगको बढ़ते हटानेके लिये निम्नलिखित औषधियाँ अनुपूत सिद्ध हुई हैं—भात-कास एक कदक अदरकका रस ऊढ़के साथ चन्के किसी समय २ तोल झोड, धरंगी और बाई कदकर चूर्ण सप्त-भाग पाकके साथ चरि पिर भी कुछ कक, मचसे आदिनी चिकनका छे तो एक का अन्धा गुड़ किया हुआ चिकनका पाकके दूधमे झोडकर पीये, अथवा छाभी का एक रती गुड़ कुचलके चूर्णमे चर रती त्रिफुलके चूर्णमे मिलकर सोते समय पाकके दूधके साथ लेवन करें ।

(२) दूधमे स्थायीरूपसे ताकतके लिये शालकृतार, अजक-मस, लोह-मस प्रातः एवं संध्याकर ताकके साथ लें (अनुपूत) किन्तु हीनरी अन्तर्जिके इतनी ३ लें । कपके दूध जानेसे इनि पशुबन्धनी सम्पाधना हो सकती है । चरित हिंगुल, चन्द्रोदय, सैमनवी ताघ-मस, माल कन्द्रोदय और मल्ल मिंदूर भी लाभदायक सिद्ध हुए हैं किन्तु तीरे तथा गर्म प्रभुमे इन्का लेवन न किया जाय ।

अन्य साधारण औषधियाँ—

(३) नैसदर कतुके रसमे उड़या हुआ दो रती पानी का दूधके साथ लें । इसके अभावमे गुड़ अथवा साधारण बीनका भी लाभदायक है । (अनुपूत)

उद्धमे हुए नैसादरके काच मस चिटकरी एवं बील सुहागा मिलना अधिक लाभदायक छे ।

(४) चन्के छिलकेसेर पाकल कन्से निकाल हुआ तेल एक बीर बलकोके साथ ।

(५) पीनी कपड़ी तीन दिन पानीमे नमक मिलकर रहें, फिर मध पानीमे धोकर एक उपलेख करीरकोसे रखकर दस उपले उपरसे रखकर बलये जब करीरियाँ बल जायें, तब उन्कोके दूधमे शालकर टिकी कनकर एक मिट्टीके बरतनमे रखकर भी १ मिट्टी लये हुए कपड़ेसे नपेटकर बलये; उसको पीमकर उन्कोके दूधमे फिर थकाये, तीन बार ऐसा ही करें फिर इसको पीतकर एक रती उद्धके साथ लें ।—तब चने, उन्करसे चक्का दूध पीये ।

एक-दो-तीन-चार का करने लीकन का क करने छोटी इकायों का क करने—अबको विचारना एक-दो-तीन-चार के दो-दो करने आसानी होगी है। (अ-मुर)

(2) कर्मचारी को, जो वेतन के तहत कार्य कर रहा है, अल्पकाल के लिए निलंबित करने से। (अनुप्रास)

[illegible][illegible]

आशीर्वाद (आशीर्वाद) के लिए —

[illegible]

२) पुनः पुनः लुप्तगं, वीरल गरी इत्यादि काल, विगत अर्थात् शिवाय हृदय एक-एक लेख, प्रकाशित आगामी लेखके समेत आगे के भविष्यके आकार लेनी चाहिये। (अनुपम)

3) हीरा कंबोले पुर्वी दुई क मजो वींग सल्लेद और काला विर्ग सल्लेद (दुल्लो) हीरा काला, वींगल सल्लेद दुई सोला संधल्लेद ला क सोला विर्गो क सोला सल्लेद वरु सल्लेद ला मजो।

૪) અસીમ જેવા કુળના કનુભિકાર, કનકી-કાનકી તથા કિશોરીથી કુટુંબ ચલતાં બહેનનાથી સમગ્ર દેશ અત્યંત પૈશ સા—શુભલ અસીમ પ્રિયકર શુદ્ધ દો તેમજ તથાક અધિભેદ્ય (શુદ્ધ) દેશ તેમજ, પીડા મેલિક દુઃખ દેશ તેમજ, પીડા શુભલ દેશ તેમજ, પીડા દેશ તેમજ પૈશ દેશ તેમજ કાનકી મન દેશ તેમજ કનુકે પીડા દેશ તેમજ, અદાકારક (સર્વ) કાનક કાનક કાનક કાનક કાનક કાનક તેમજ કાનકી કાનકી । દેશ ના દો મેલકી તથા: કીર કાનકદાન દેશ ના કાનકે તથા । (અનુભવ)

4) गीत : गीत कान्ही गिर्न १ गीत चंपल छोटी १ गीत काल खोरा १ गीत कपिल
खोरा १ गीत अकालपरा १ गीत गीत गगन १ गीत, गीत १ गीत खोरी १ गीत, खोरी १ गीत,
काल (अन्तर) के पुनः पुनः १ गीत - काली कूट कालका लम्बा १ गीत कालीके मने काल
काले काले काला गीत काली १ गीत गीत कालीके काला कालीके काल । (अन्तर)

—

१) यदि यह योजना पारदर्शक बनके इस क्षेत्रीय एवं क्षेत्रीय के बीच के अंतर को दूर करेगी

अविलेसर, सब सम-भाग, गन्धक और सोयी कबाली कलेके अन्य सब दवाओंका चूर्ण मिलकर करत करे । तीन रती प्रातःकाल गौंके झड़के साथ, तीन रती सायंकाल ककरीके दूध मक्खन कककासके दूधके साथ । येसन चावल घीका किचड़ी खाके साथ ।

(२) एक सोल घुड़ गन्धक अविलेसारको एक मासे त्रिफलेके साथ चूब करीक पीसकर तीन घन बनावे । तीन मल्लिकार्जुन टुकड़ीपर एक-एक माग रखकर तीन बरिच बनावे । एक बत्तीको तिलके तेलमें धिरोकर जलावे । तीन चूद एक घनमें इधरधर इसमें दो रती घुड़ पाण्डाकर मिलाने । तीन दिनतक ऐसा करे । कुछ दूध-चावल

है—

मदारका गूद तीन दोहे करीक पीसकर दो दोहे अदसके रसमें करत करके चनेके अण्डा गौली बनावे । गुलजबके अर्ध या त्रया चनेके साथ एक गौली मिलाने

आमलसिलसे इज्जना टीका न रहना—

अधिपतिकरचूर्ण सेंट, बाली मिर्च, चीपल, इड, बडोडा, अविल, वायविग्रह, जगरमेधा, पन्ध, झेटी इलपचीके दाने, मिर्च गन्धक, एक-एक सोल, लींग म्वात्र तोल, निसीत पीबालीस तोल, मिश्री छकट तोल—इन सबका कपड़का चूर्ण धीरे धिक्काकर जड़द मिलकर एक से । तीन मासेसे एक तोलातक एतकी सोठे समय दूधके साथ या दिनमें चोखाने बाद रातमें चनेके साथ से । यह रेचक भी है । (मनुषूठ)

बात-बिक्कारके लिये रेचक—

(१) चतुरि गूगल—गूगल घुड़, गन्धक घुड़, इड, बडोडा, अविलका चूर्ण सब कण्ठ तकनमें लेकर बैस्तर अङ्गल (आपसीना तेल) में छः-छः चरोली गौली बनवे । सोठे समय एक गौली दूधके साथ से । यह रेचक भी है । चतुके दर्द दूर करता है । (मनुषूठ)

(२) जातम्यधिके लिये अरणीचक—यह रेचक है, रीतबतरलमें अधिक लाभदायक है । त्रिफल केड तोल, लींग तीन मासे, बड़ी इलपचीके दाने छः मासे, दासवीनी छः मासे, पन्ध छः मासे, नागकेसर छः मासे, आसगन्ध एक तोल, लींग एक तोल, सन्ध एक तोल, पीबलामूल छः मासे, मालेके बीज (निर्गुण्डी) छः मासे, सतवर छः मासे, बिसकपत (पुनर्व सफेद) की अङ्गुल बकल छः मासे, सब छः मासे, जायफल बार मासे, जालिनी बार मासे—इन सबका चूर्ण करे । दस दोहे अरणीके बीजकी गिरी करीक पीसकर एक सेर गन्धके दूधमें मात्रा बनावे । उसको दो छटाँक गन्धके धीरे घूने । फिर स्वाओंका चूर्ण और एक सेर घूठ मिलकर छः-छः तोलके लम्बु बनावे । सुपक—एक लम्बु गन्धके दूधके साथ मक्खन चित्त दूधके प्रातःकाल एवं सायंकाल काय । यह रेचक भी है । (मनुषूठ)

(३) गतिज और प्रत्येक बातबिक्कारके लिये—एक छटाँक अरणीके बीज भेत्ते या पायमें धुनकर बनाने और उसके ऊपर आबसेर या जितना पिया जा सके गायक दूध पिलाने । इससे दस वर्षोंगे । सत्त दिनतक ऐसा करे । सुपक—दाल गूठ और चावलकी पतली किचड़ी इससे बनवे रतों ।

(४) चतुर्विक्कारके लिये आसगन्ध, चोखानी, अविल सम-भाग, चूर्ण ६ मासे सोठे समय दूध या चनेके साथ ।

૧) જાગ્યે ભોગ્યે ક્યારણ કીરણે જાગ (મુખ્ય) આવી તમે શિવભક્ત તમારા દુઃખ તમારો જીવે માથે મિલ્યે। (અનુપ્રાસ)

आम्हे विनम्रता का, अहमियत का, तबत विनम्रता काही नसत—

१। कनकज्योति पुनः अनामददूष, वरं विष्णु, काश्यप कनकनी लेख कपलकन पुनं वनात्,
विनायके नमोऽर्पे अर्पे स्यात् । (अनघर)

[illegible]

४) कमलागढ़ी भूख, बर्हि रुख न दिख लखे ले अरुख फाँटी फँस लिख खान एक खीचले बर्हिने ठाक बलिबल्लर बिट्टी लगावे । बर्हिन एत दू हो जायत । उन्हे बाह बर्हिनेले बलिबल्लर की बा बल्लर लगावे ।

४) कर्मचारीको विनाशमेवमा यस दफतरे दुवारी ओगटालो मकसदेले छारल्या ।

५) उद्योग विभाग यांनी या विभागा विम अन्वयेत एट ए इमके दुसरी ऑपरेशन यंत्रणे स्थापन । अन्वयेत उद्योग यंत्रणे या यंत्रणे स्थापने विभाग याद्वारे होणे हे

६) मैग्नेटिक अक्षय हथकड़ी का चूड़ बिजली द्वारा चिपकायी जाती है। इस चूड़ का उपयोग लाल कपड़ों के साथ ओवरड्राई किया जाता है।

प्रदेश, देशावरचे सत्कार आना, स्वातंत्र्याची लढाईतून प्रज्जाके विद्यायेके निवे—

१) कदम्ब का कदम्बफल गुणक वषः वायव्योना विद्यमान, निम्बोद देवदारु, उमहट्टी, अजीमः कवः, गजदेवल से-वपकी भान, सन्दीपक, काला मन्त्र, कन्दु, पौषधमूल, चैत्यकी काल, चर्मिक इह कदम्ब अमिल कायिकम्बु सिद्धा कदम्बक, योग मन्त्र विह मन्त्र, कदम्ब का-का माते, निम्बोद देवदारु छोटी इत्यवकीके एते गैटनी दम्बी-ई, वेदमन्त्र-का कदम्ब एक कोला का माते, मोदः पात्र हो योग कात्र माते, सिद्धी जीव कोला का माते, निम्बोद देवदारु इस कोला कात्र माते, गुणक दृष्ट दच कोला कात्र माते, कदम्ब कर्ष कदम्बका काते कदम्ब काका गोनी कदम्ब, ईशान्को पात्र कर्षी हर्ष सिद्धी ई। माते कदम्ब काका अमिल कात्र काल दृष्टको पात्र हर्ष गोनी

[illegible]

कूटकर दस सेर पानोमें भिगेकर अग्निये बूब पकावें। जब छः सेर उसके लम्बक पानी रह जाय तो मालवक छान लेवें। इस रसको लोहेकी कड़ाही या काल्डिक बरतनमें पकाकर कई सेर शुद्ध गीब कृत आलकर पकावें। अग्नि बीघे-बीघे आठ-दस घंटेतक देते रहें। जब पानोका भाग जाय जाय और रसका रस भाग इकाड़ा हो जाय तब आलकर बापकेने छान ले। सुपकः देव तोलेले कई तोलेतक, आवश्यकतानुसार गणके दूधके साथ प्रातः-सायंकाल ।

(७) प्रमेहके लिये—अमृताक्षी कोपले सुखाकर उसका चूर्ण कर ले। सात दिनतक बापके दूधमें भिगेकर फिर सुखाकर चूर्ण कर ले। यह चूर्ण २ तोल। मूसली सफेद १ तोल, कड़ी इलायचीके दाने २ तोले, अम्बा इली २ तोल, बंग नम २ तोल, रातावर ४ तोले असंग ४ तोले, कड़ी बाड़ि ५ तोले इन सबको मिलकर रखें। सवा मादा दवाई गणके दूधके साथ दें। (अनुभूत)

(८) मूसली काली ५ तोल, बेरका गैद (कच्चा) ५ तोले छोटी इलायचीके दाने ६ मादो, कुआरे ७, बादाम गिरी ७, मिर्ची २ तोले, गुल्मका दूध २ तोले, सबको मिलकर बूब कूटकर रखें। सुपक १ तोल गणके दूधके साथ २१ दिनतक ।

सोते समय देफाक निकाल जाना—

अधिलेख गुद, पाला जीर सब भाग बाहर निकाल ।

पैशाबके संग्रह इकार जान—

(१) गुड़मार दो तोले, अमृताक्षी गुठली दो तोले, बंगालीकन छः मादो, इलायची छः मादो, गिलेयक सह एक तोल। पीपलको छाल तीन मादो, पचूर-धस एक पात्र, चाँदी-धस चार ली, शिलाजीत शुद्ध तीन मादो—सबका चूर्ण करके चार मादो प्रातः एवं सायंकाल गण अवयव कर्णके दूधके साथ । (अनुभूत)

(२) गुड़मार कबूल या मूलकी बड़की अंतराल बापनको गुठली, मोठ सम्-भाग कूट-खनकर छः मादोसे नौ मादोतक गरम पानीके साथ ।

(३) गिलेय सबका रस निकालकर उसमें पात्रान्नेद और उकद मिलकर बिलवें।

(४) सूर्यपत्राक्षी इस रोगमें अत्यन्तजनक समुदायक मित्र हुई है । (अनुभूत)

बहुपुत्र—

(१) चक्रवर्ती लकड़ी एक तोले कूटकर पचकर पानीमें मिट्टीके बर्तनमें रातको भिगे दे। सुबहको पकावें, जब दो तोले रह जाय, तब मल-खनकर पीवें। पन्द्रह दिनतक पीवें। बाँहिये ।

(२) करंद कूटी सबमें सुखाकी हुई एक तोल, मूसली सफेद एक तोल घोटकर सात दिनतक बिलवें ।

(३) अजबान देशी छः मादो, जगमोका छः मादो, कन्दर छः मादो, काले मिला एक तोल—सबको बारीक पीसकर दो तोले गुड़में बिलवें । सुपक छः मादो प्रातः एवं सायंकाल ।

(४) पीली हरड़का छिलका और अनाका छिलका सम्-भाग कूट-खनकर चार मादो प्रातः एवं सायंकाल पानके साथ ।

(५) बरिया किम्बके बड़े अच्छे गूटेदा दुधारे दिनमें खानेके प्यात् रातको दूधमें पहिले । (अनुभूत)

हरे प्रकारके बुसाके लिये—

तुलसीसानी दो तोल, गुल नीलीफर छः मादो बरगावज्जवा छः मादो, तुलसी करबुजी छः मादो,

तुलसी जी० छः मासो, गुलबनफल छः मासो, नागरमोथा छः मासो, सख गिल्लेय छः मासो (सख न मिल सके तो चुका हुआ बसमें लगे) छोटी इलकची छः अरद, मुन्ना पौध अरद, गुलबन्द पौध तोला—सब दवाओंको एक से पानीमें जोड़ दें। फिर गुलबन्द मिलाने ठंडा होनेपर कई बार पियें।

बालगर्मी बुखारके लिये—

गुलबनफला छः मासो, नीलेफन छः मासो, गावड़वाँ छः मासो, कास्नी छः मासो, मुन्ना पौध अरद, छोटी इलकची पौध अरद, नागरमोथा छः मासो, अजीर पौध अरद, गिल्लेय एक तोला—इन सबको पानीमें पिरो दें, सुबहको मोश देकर मिश्रीके साथ मिलाकर रख लें। ठंडा होनेपर थोड़ा-थोड़ा पिलायें। बुखारके लिये, इन प्रकारके अम्लपित्त, गुरुद्व आदि लेगयें—

गिल्लेय, धनियाँ लसत चन्दन, पचाक, नीमकी छाल—इन सबको बराबर कचनमें लेकर चूर्ण बनायें। रातको आग से पानीमें ड्रॉ तोला पिरो दें, सुबहको जोड़ दें जब कर्बक-पर रह जान तब पिलायें। सिस्वरपर 'सफाई' सुनने लिये—

मुन्ना, अमलतास, कुटकी पित्तपत्रा बड़ी हरद्व ककस, नागरमोथा—सब बराबर कचनमें लेकर ऊपरवाले मुन्नाकी तरह कई तोल लेकर छेदार करके पियें

बुखारके लिये कुछ और अनुभूत मुन्ने—

(१) गगन करुणा (कंदबुरकी गिरी) दो तोल, सेधा मक्का दो तोल—इनका चूर्ण बना ले चाय रसी सुबह और शाम लगे पानीके साथ चूने बुखारमें भी दिया जा सकता है।

(२) कंदबुरके फले लगेवा फिट्कितू अर्च देकर चूर्ण बनाया जाय। चाय रसी दिनमें तीन हफ्त लगे पानीके साथ पिलायें। (अनुभूत)

(३) फिट्करी लाल एक फव पीसकर आठके दूधमें पिरोयें, जब माकन दूध सूत जाय, तब मिर्हके बर्तनमें रखकर समुद्र का पौधसे दस उपलेकी अर्चमें जलायें, ठंडा हो जानेपर इन दवाओं निकालकर पीस ले। बुखार—एक रसी नायके दूधके साथ खाई, दमा, बुखार, तपेटिक आदिके लिये लाभदायक है।

(४) एक दो तोल फिट्करी चुनी हुई दो तोल, उज्जर मुर्ख पौध तोल मिलाकर दिनमें दो-तीन बार छः-छः मासो लगे पानीके साथ

(५) मृदुलस रस—विगारफ दो तोल, गन्धक, अकिलेसार पीठा तेलिया शुद्ध, खीर बुझाया, सेत, पौपल, काली मिर्च एक-एक तोल, बरगजी नीचूके रसमें सरल करके बरती मिर्चिक बराबर गोत्री बनले एक गोत्री तावा पानीके साथ। (अनुभूत)

(६) तीली तीलका बुखार—प्रतःकाल और बुखार आनेसे एक घंटा पहले लाल फिट्करीकी भस्म बार रसीसे एक माशावक अर्क गुलबन्दके साथ। (अनुभूत)

(७) तीलका बुखारके लिये—संक्रिया और शोर्क बराबर करेलेके रसमें थोड़ाकर काली मिर्चिक बराबर गोत्री बनयें। पारीवाले दिन बुखारसे एक घंटा पहिले या प्रतःकाल एक गोत्री पानके साथ दें। बुखार—दूध, चावल, पी बुखारके समय पीनेके अन्ना। तीसरे एवं चौथे दिनके दोनों बुखारके लिये अनुभूत बतलायें गयी हैं।

तपेष्टिकके लिये—

(१) गिलेफन सत, बंहालेफन, छोटी इलमचीके दाने, काली मिर्च, मलमा शुद्ध, सन-बाग पौसकर काली मिर्चके बराबर गोली बनाये । पहिले दिन एक गोली एक फन गावके दूधके साथ लें । प्रत्येक दिन दूध दो तोल बढाते जायें, एक सेरतक मलमेची रोषमविधि सजीधनी बटीके नुस्खेमें रेंवें ।

(२) बर्ग करेला (करेलेके पत्ते) चार तोल, मुदककापूर एक तोल—इनको बारीक घोटकर एक पोटली गोली बनायें, बुझार जानेके बार मंटे पहिले पानीके साथ खिलायें (अनुपूर)

(३) एक पोईका लहसन यदि न मिले तो साधारण लहसनों की कूटका दुगने पानीमें डबालें, फिर मल-जानकर उस पानीमें पकायें । जब गाढ़ा हो जाये तो बनेके बराबर गोली बनायें । रात ४ सायंकल एक या दो गोली ठंडे पानीके साथ खिलायें ।

पायोरियाके लिये दौलोका रीजन—

(१) लाहीरी नमक, केजबल, फिटकरी धुनी हुई, तंबकूके पत्ते धुने हुए, गैर, काली मिर्च, बीट, सब एक-एक तोल लेकर चूर्ण बनायें, दौलोमें मलकर पानी निकलने दें । (अनुपूर)

(२) नमक एवं सरसोंका तेल मिलाकर दौलोपर मलें । दौलोसे दाँत साफ करें । लाहीरी नमक और सरसोंका तेल एककर रख लें । दौलोपर लगाकर सोयें ।

(३) मिट्टीके तेलके गवारे करनेसे भी पायोरिया दूर होता है ।

दाढ़का रई—

(१) छः सात मासे कुचला दरदरा करके पानीमें औंटाकर गहरे करना ।

(२) पटार (आकका पेड़) की लकड़ी बलकर, दूसरी दाढ़से दबाकर शल निकलने राना । (अनुपूर)

(३) पेटकी सफाई तथा उपर्युक्त किसी रोजक बतनाकक औषधिक सेवन समवश्यक है ।

दाँतोके सब रोग-नाशक—

(४) कुचला एक तोल, सेती पीलाबोधा तीन तोल—इनको सम्पुट करके जलमें जब ठण्डा हो जाय, सब भाङ्गफलका चूर्ण एक तोल, फिटकरी सफेद छः मासे, सबको बारीक पौसकर बड़की इलीची दाँतोंमें लगायें ।

फल—मसूरीका साफ होना, दाँतोंका जधना, पायोरिया तथा मुँहकी बदबूका दूर होना ।

दाँत अजबका दाढ़के रईके लिये—

(५) तुक्म खासन चार मासे, नरकशु चार मासे, फिटकरी चार मासे, अरुण चार रत्ती—इनकी दो पोटलीबाना एक पोटली दुकते दाँत अजबका दाढ़में दबाये रजान, छे मण्डेमें अरुण हो जायगा । (अनुपूर)

(६) गोलसुखा और पीप अनेकले दाँतोंकी दवा—मुदककापूर तीन बाग, बोरिक एसिड (Boric Acid) एक बाग मिलाकर जीनीमें रख लें । इन्की फुरीमें लगायें । (अनुपूर)

दाँतोको साफ और जपकीरन बनानेके लिये—

(७) सम्पुटका एक तोल, फिटकरी धुनी हुई छः मासे, याङ्गफल छः मासे, चूना गुआ हुआ छः मासे, बोरिक काफुजान करके दाँतोंपर मलें । (अनुपूर)

(८) गैलसिरीकी आलका चूर्ण दाँतोंपर मलना और लकड़ीसे दाँतों करना अति लाभदायक है ।

(१) दाँते एवं मधुहोके सब प्रकारके रोग दूर करनेके लिये सोधे नमकको पानीमें खूब मिलाकर खा लें। इसके कई बार ऐसे सोते समय गरम करें

कोड़े-कुली आदि रक्तकी शुद्धिके लिये—

(१) शुद्ध गन्धक निकलनेके साथ।

(२) सफेदा बरसादी छः भासे, गुप्तासंग अथवा मात्रा सिन्दूर तीन रत्ती, इल्दी या रत्ती, फिटकरी पूर्ण हुई एक मास तृतीया धुआ हुआ तीन रत्ती सरसोंका तेल नौ मासे, मोम एक मास, मोमके तेलमें पिघलकर, सब दवाइयोंको छानकर, मिलकर बरछन तैयार करें। यह मास्य कोड़े-कुली एवं खाव आदिके लिये अति लाभदायक है।

(३) सुजलीके लिये इल्दीकी सुगंध और आकने पतोंका पानी सरसोंके तेलमें पकावे, जब सुगंधी रह जाय, तब लगावे।

(४) फिटकरी छे मास, बोरिक एसिड (Boric Acid) तीन पाव, गन्धक चार मात्रा इन्ध कूर्ण सत मात्रा अवध कटकि मक्खन मिलकर सुजली तथा दादखले स्थानपर मलें

अपवाई चून्के लिये—

(१) सफेदाको मर्चात् कटेपाकी उड़ नै मात्रे, काली मिर्च नौ दमि पौस-घोटकर बिलवे, सन्नेके लिये मैगधी छल अथवा सिन्धुदी दे, सब प्रकारके रक्तपिच्छ, कोड़े, सुजली आदिके लिये सफेदाकीका सिंधा हुआ सर्व पीना औः इसके बीजोंका तेल लगाना अति लाभदायक है। धूत अधिक सावे। (अनुभूत)

(२) विरवता मिलेय, पित्तपत्रा, नीमके अंतरकी छल लहसुनो मुखो, इन्धककी उड़ मम-भाग, इनका पचछान पूर्ण मात्रा: एवं सर्ववर्ण पानी अथवा गौके दूधके साथ आवश्यक्तानुसार ले।

सफेद कोढ़की दवा—

(१) पीतेसी छल दो भाग, सफेद चुपची एक भाग, वावची तीस भाग, अङ्गीर कंगाली एक भाग सब मिलकर गोमूत्रमें छाल करके कोढ़पर लगावे, छाल फूटकर जब सफेद निकल जाय, तब नीमके तेलका महाम लगावे

छाजन, लगहरी पोंड़े, बगनाही फोड़े तथा अन्य घाववाले दादोंके लिये अनुभूत ओषधि—

(१) एल्मेबेस्टरिन (Yellowwaxlin) जिंकऑक्साइड (Zincoxide) को मिलकर खा ले। छद अथवा बखमको नीमके पानीसे धोकर महामका पोया लगाकर चूही बाँध ले इससे बखमका सफेद निकलने लगे और बखम धाता रहेगा औः लो तब परस्परोंके जङ्गलोंके लिये भी प्रयोग करें। (अनुभूत)

सूखे कण्ठके लिये—

(१) सदायके सिलकरो, शीशमकी लकड़ी, गरिबत्के बट्टके अन्दरके सत्ता भागके दुधड़े अथवा गेहूँका तेल दादपर लगावे। यह भी अति उत्तम अनुभूत ओषधि है।

मैहके रोग निवारणकी विधि— एक मिट्टीकी हाँडीमें एक कटोरा रखें, उस हाँडीपर तलीमें सूरज की हुई एक दूसरी हाँडी रखें। सूरजमें कुछ सीके इस प्रकार रखें कि कटोरेमें गिरे। उस हाँडीको मंटे गेहूँसे धाकर उसपर छानन खा दे। कण्ठके फिकनी मिट्टीमें सामकर दोने हाँडियोंका स्प्रेट दे। फिर एक गन्ध कोदकर दोनी हाँडियोंको इस प्रकार रखें कि नीचेवली हाँडी मिट्टीमें दबी रहे। ऊपरवाली हाँडीके चारों

तबत कय ठपले रसकर ओंच दे, इस तरह उसका तेल कटोरेमें लावेगा। तब होनेपर निकाल ले।

बादामके छिलकेका तेल निकालनेकी सबसे आसान तरीका यह है कि एक चौड़े गूँठवाली छड़ीमें बादामके छिलके भरकर उसमें एक कटोरा रस दे। छिलकेके गुँठपर एक बसस रसकर अटि और मिट्टीसे मुँठ बंद करके उसको चूल्हेपर रस दे। तबसेमें पानी भर दे। पानी बदलते रहें, अधिक गर्म न होने पावे, कटोरेमें टिचरकी गड़बड़ पानी भर जायगा। यह न केवल दाद एवं इलायके लिये अच्छी है अपितु जठरीले आमचरोके कटोपर भी लाभदायक है। इसके अधिक सारी बातोंमें टिचरकर बरन देता है। (अनुभूत)

(३) जंगली गोभीके पत्तोंको सरसोंके तेलमें जलाने और इसको पीसकर रस ले। कदपर इसे लगावे। इस माछमके अभावमें जंगली गोभीके पत्तोंको दादपर कुजलानेसे भी बड़ा लाभ होता है।

(४) कलमी शोरा एक भाग, नैसादर दो भाग, सुहागा चार भाग, सबको मिलाकर कपड़े करके पुतैरीसे लगावे।

(५) ऐसिटिक ऐसिड (Acetic acid) टैरिन ऐसिड (Tarin acid) को मिलाकर ईर्झीमें रस ले। पुतैरीसे लगावे। यदि पानी निकले तो नैसलैव लगावे।

पीसिया दाद अर्थात् काले दादके लिये—

मूँग अथवा मूँगकी दाह छिलकेनरहित बारीक पीसकर लगावे।

छायेनरहित दुस्सा—

(१) सीस एक छटाँक लोहेके चप्पचमें पिबलकर उसमें तीन तोला पाय डालकर किसी बर्तनमें डाल दे, जब ठंढा हो जाय, तब एक छटाँक गन्धके साथ बारीक पीस ले। इसके घूर्णको सरसोंके तेलमें मिलाकर लगावे।

(२) जठरील पानी लेनेवाले छाजन आदिपर गुलको दहीके पानीमें बारीक पीसकर अथवा लेप करे, जब सूखकर छुट जाय, तब फिर लेप करे, कष्टको सहन कर ले घबराये नहीं।

सम्बलकी दवा—

घूर्णका अर्थात् सॉटे (Jasit) को बड़ आय पाय सरसोंके तेलमें मिलाकर, पीसकर एक छटाँक सिन्दूर-मिलाकर मरहम तैयार करे।

नासूर, घाँदर आदिके लिये—

(१) पाय और रसकपूर दोनोंको सरल करे, फिर मूर्दासक, मकलकी जड़, सुपरीक फूल, कल्या, गले, सिन्दूर, सब एक-एक तोला। वंशलोचन छोटी इलायची छेड़ माशा सरल करे। फिर १०१ बार धुले हुए पत्रह तोला मक्खनमें मिलावे। फाँले कपड़ेकी बत्ती बनाकर मरहममें पिरोकर बांधवे लगावे।

(२) नौजवान आदमीकी खोपड़ीकी मस नसूर और घाँदरमें लगावे।

कयके अंदरका पथेड़ा—

अण्डकी गीरीको पीसकर मोटा घ्रास्टर लगावे, कपड़ेके किनारोंको सेजनेके गोदसे बंद कर दे, जब यह पीससे भर जाय तो इसी तरह दूसरा घ्रास्टर लगावे।

गौँठवाले चरेकेकी दवा—

नीमके पत्तोंको इतना पीसा जाय कि लेस आ जाय, फिर उसे किसी कपड़ेमें लपेटकर पाय या मिट्टी

स्पष्टकर धूलाले पकावे, मिट्टी सूख जानेपर निकाले । लगभग एक अंगुल मोटी टिकिया बनाकर लगावे ।
परावर तथा गुहाके सब प्रकारके रोगोंके लिये अनुभूत ओषधि—

(१) बोनिक एसिड (Bone Acid) एक कुम्भ अथवा चाा यात्र, जिक आवश्यक (Zinc Oxide) दो पात्रा, आइडो फोर्म (Iodo Form) पाँच रती, एसिड कार्बोलिक (Acid Carbolic) एक भाज या षष्ठ बूँद, चरमो मक्का विलम्ब तेल छई तेल, चनी छई तेल इन सबको मिलकर कई वा कपड़ेकर फनेवा गुहामे लगाया जाय (अनुभूत)

(२) एक रंग तापके दूधमे दूध छटाई भंग इलकर उसकी भाग गुहामे पहुँचाना, फिर अवरवाले मरहमकी बत्ती गुहामे रखकर इस चक्करे गुहामे लगेट-बैसे पहुँचसे बीच दिन अधिक लपटायक होग (अनुभूत)

(३) परावर, नखुर और फुले फोड़ेके लिये अनुभूत—फिटकरी पाँच तोल, संकषणहत पाँच तोल, सिन्दूर एक तोल पोसी हुई फिटकरी तलेपर जलमे घिसा हुआ संकषणहत एक-एक चुटकी इसमे डालते जाई और हिलते जाई फिर सिन्दूरको तलेपर चत्म करके इसमे मिला दे । छेरे किये हुए नाभके दूधमे थोड़ी-थोड़ी डालते जाई और हिलते जाई । एक-एक सप्ताहके पछाई एक-एक दिन बग करते जाई । २१ दिनतक ।

अर्ध (चन्दासीर) —

(१) एक तोल संक्षिपाकी दस टिके तीन पाव पानीमे खरल करे । जब सब पानी उसीमे खप जाय, तब एक काफल कण्ठर इस संक्षिपाकी पानीमे घोलकर मससेमे लगावे, सात-आठ दिनमे मसस फिर खयेग फिर स्पेस्य कवशककी मिसकर लगावे । एक अनुभवी संन्धासीसे ज्ञात किया हुआ नुस्खा किन्तु अपना अनुभूत नहीं है ।

चन्दासीरके बस्तोकम जड़से उखाड़ना—

(२) इर्कगा, सिन्दूर, नीलघोषा सप्त-भाग मिलाकर चूर्ण करे, मससेको फिटकरीसे सुजलकर तुरंत इसपर इस चूर्णको पानीमे घोलकर सींकसे रंग करे, इससे पके हुए चन्दासी-इसी मिसकर बीच दे मससे जड़से निकल जायेगे फिर बलकर मरहम लगावे । (यह औषधि एक अनुभवी कन्धीरसे ज्ञात हुई है, परंतु अपनी अनुभूत नहीं है ।)

(३) सैठमि मिट्टी मिथालकर उसके हिलकेका चूर्ण अथ पाव, रसीत एक छटापके साथ चूम करल करे । फिर दो छटाक फुलने-से-फुलना गुह उसमे डालकर खरल करे मटरके बराबर गोली बनावे । सात एवं सार्धवत एक-एक गोली दूधके साथ निगल ले कटाई, खाल मिर्च, तेल और कच्चा करनेवाली चीजोंसे पछेज ।

(४) कुम्भस मिट्टीके लेखमे मिसकर मसोपर रंग करे सोते समय । मससे सूख जायेगे

(५) छ. मोरी नीलकर लगभग बग, दो तोल सरसोंके तेलमे जलवे फिर उसमे पीन्दी पिड़के छुत्तेको मिलाकर खरल करे, मरहमको मसोप लगावे ।

(६) सीक, किनामिश, भंग, दक्षिणी मिर्च, इलयची सफेद सप्त-भाग—इन सबके कण्ठर मिश्री मिलाकर छार रतीसे अपनी आवश्यकतानुसार सेवन करे ।

(७) कपी मसानी एक तोल, सफेद इलयचीके छेरे छ. भागे मिलाकर बस्तोंके साथ खनेसे चूने चन्दासी बंद होती है

जोड़ोका चर—

बड़ी छड़का गूदा, काली छड़, चादिवाल, पीपल, दार-फिरफिरल, फल्ल जीरा, चरकुज्जन गूदा, एक-एक तोल बारीक करके पाँच तोल सुनहले पीसकर चने काकर गोली बनाये। एक मात्रसे तीन माशेतक पानीके साथ।

बंद पेशाबका इलाज—

(१) गेसुरु, फन्नौ, सोयेके बीज एक-एक तोल, पचानपेच दो तोल सबको कूटकर एक सेर पानीमें औटा लो। दिनमें दो-तीन बार दो रसी परपर बैरकी परम दो रसी जवाबसाके साथ पीये। (अनुभूत)

(२) कलमी शेर एक तोल, तुलसी शिरारि चार मासो, छोटी इलमबीके छाने दो मासो, छिछी मिर्च दो मासो, तीधल पानी चार मासो, सबको पीसकर एक सेर पानीमें छानकर दो कटोक सफेद कड़ि छालकर कई बार पिलाने, पेशाब खोरके साथ आवेगा।

देसूके फूल उबालकर देसूका लेन करे।

(३) राई, कलमी शेर, बिसरी, सब भाग पीसकर पानीके साथ दिनमें दो बार दें। पेटूपर कलमी शेरका लेन करे।

छक-छककर पेशाब आना—

बड़ी छड़का गूदा, गेसुरु, अमस्तासका गूदा, पचानपेच, इमास, पनीया, इनका चक्का पिलाने। चमयुगोला—

एलुअर, सीरुसुहागा, काली मिर्च, पींग, चरल नमक, सबको पीगुल्लके गूदेमें बरल करके चना बरकर गोली बनाये। एक गोली पानीके साथ। (अनुभूत)

पेटके कीड़े—

(१) अरंड चक्कीके बीज पाँच स्र साल तावा पानीके साथ बिलानेसे सब कीड़े मर जाते हैं। पाँच दिनमें अराम हो जाता है।

(२) आड़ू, भजार और गोमके पत्तेको पीसकर अथवा अकेले आड़ूके पत्तेको पीसकर बिलानेसे पेटके कीड़े मर जाते हैं। (अनुभूत)

(३) पिंकगर्द आवा तोल चकदके साथ

दिमागके कीड़े—

इस रोगका कष्ट देखनेवालेको भी असह्य हो जाता है। इसका एक अनुभूत दुरुसा—

सरगोरोली मीनोको गुड़में लपेटकर निकलाने, ऊपरसे चंदर मुहुरतक ओढ़कर घुपने बैठाने। कीड़े स्वयं पोखी देरने निकलना आरम्भ हो आवेंगे, जब इन्का निकलना बंद हो जाय तब उठ जाय। एक दिन छोड़कर फिर तीसरे दिन वसी तछ बिलाने, जब कीड़े निकलना बंद हो जाय, तब इसे बिलाना बंद कर दें।

फीलिया, गज्या, Elephantiasis

चूरी आदि स्थानोंमें अधिक होता है।

१ सदातुङ्गन, २ राजगड्डी, ३ अमरवेर, ४ दहीको बड़ो, ५ जनीको चक्का, ६ बालने वाल गजघर्मको

सही उपाय । १ झण्टी, २ अशिल, ३ आम्बरागोत्र ४ काक (भट्ट) ५ किरण्ड, ६ चुन्ने आदिके लगरकी छालें बना हुन्छ चुन्ने । सब समय-सम लेगर चुन्नेका पत्रुमें भिल्लकर नीम पत्र करके रोप करे । गन्धर्वकें लिये अनुपुष्ट एक

गठिवाका मुलका—

(१) मोठ एक तोल, पीपल छोटी एक तोल, बट्ठाके पेङ्का गूठ एक तोल, चुन्ना गूठ दो तोले इन सबको लेबनेको पत्रोकें रालें करल करले बटर कठ्ठर मोली बनाये, भोल-साकेचल एक-एक गोली गोकें दुधके साथ खाव ।

(२) पतुपन फल तीन तोल, मक्कामन, खैर, छोटी पीपल, कककल, कङ्करी लम्बाङ्ग, ककक, मषीम, कायफल, सब एक-एक तोल, केसर काण्डि ३ पात्रो सबको कुटकर दो से पात्रोमें पकाये । सब भाव सेर छ भाव, सब पत्र-कानकर एक सेर सरसोकें तेलमें भिल्लकर फिर पकाये, सब लिफ तेल छ भाव, सब कानकर बोतलमें एकल एक छोल मुठककाफूर भिल्लये, दिनमें दो बार भाण्डि करे ।

(३) पाँचरफ रुखी एक तोल, कंगडी सुटीये रककर ऊपरसे काग बाँधकर कङ्करीमें अलसीके तेलमें पकाये । सब पत्र अल्लकर रात छे अति सब निशालकर कंगको पुसक कर दे । इस प्रकार काखीस खर करे । फिर जिमफली इलीको केसर सब ले । अघी रती बलकि खाव भिल्लये ।

(४) सिमराल एक तोल, बज्जकजके खेड़े एक तोल, दोनेको केसर एक तोल केन्दागुल काण्डि और चुन्ने पानी छल्लकर पकाये । दर्दधाने खनप बाँध दे । (अनुपुष्ट)

अँसके रोप—

(१) कलमी रोप दो तोल, मक्क प्रीउर दो तोले पहिले गठिमे बारीककर कटोरेमे भिल्लये । इसके ऊपर मक्क लीगा करेक किवा हुन्छ भिल्लये । हुल्लवी अँसकर कटोरेको रख दे । सब मक्क बल्ल हो बाव, सब छालका करल करके शीशोमे रख ले । सर्वासे लगाये । अँसकी चुन्ने, चुन्नाली, रानीच, कनी अन्न, चुन्नी, चुन्ने आदिके लिये लपकका है ।

(२) पल्लवा फुल हुन्छ दो तोले, फिटकरी फुलें हुँ एक तोल, करल करके रख ले । अँसके बाले हल फूलके लिये लगाये ।

(३) बाले गणेश दाङ्ग गुल्लकी अँसमे बिसकर फुले और बाले इटानेके लिये लगाये । (अनुपुष्ट)

(४) अँसके फुलेके लिये—अँसके दुधके साथ बल्ल हुँ चेतोकोनेकी काग लकटके काग कल्लये लगाये ।

(५) अँसकी जठेति कङ्करीके लिये—शीम, पीपल कुण्ड और काग सबका एक जोडले बेलने बंद करके चुन्ने अँसकी कठ्ठर छट लगावन बंद कर दे । अँसकी चुन्ने भिल्लो छे । चालेस दिनके पछाद् इसमे निशालकर चुन्ने छाल करके सेने वा बडीकी सर्वासे अँसकोमे लगाये ।

(६) शीम पीपल नेचुनमे भिल्लकर अँसकोमे लगाये ।

(७) मोतियाबिन्द—मक्क हुँ और नीलके छोट छपपत्र पोसक लगाये ।

(८) अँसके पल्लके अँसका बाल—पुरात गुठ और सिद्धर लपका भिल्लये । बाल उवाककर तीन-चार बार लगाये । (अनुपुष्ट)

(९) सैनिकी कोषालयको गणको कोभै युक्तकन अङ्कन कालकन लङ्कन ।

[illegible]

(१५) अधिकारी लगे—कामकादे उदात्तका अद्वयत क्षेत्र निरालकाय कादेक पैयका अधिकारी लम्बे ।

(१५) श्रीक. श्री. दिग्गजजी कानोरी दूर कानेक रेलवे डिपार्टमेण्ट और श्रीमन्तबाग

विचारधारा—विचारों का एक ऐसा समूह जिसकी नींव का मान्य है कि समाज में न्याय, सत्य, लोकतांत्रिक व्यवस्था, न्याय, न्याय, लोकतांत्रिक व्यवस्था—एक-एक प्रकार, न्याय विचारों का एक समूह है।

विधि—शिकारेवाले कुछ कपड़ाबान करके अन्ध को चलीने बिना देना चाहिये । जब शिकार करने में औरत जाती है तब उस समय उस कपड़ा बान करने की चट्टी-चट्टी औरत कपड़ों में कुछ लिप्य करके कपड़ों में नीचे छलकाता एक लिप्य करके, एक ओर शिकारी की चपटों के नीचे कुछ लिप्य करके लेता चलिचलाने की चट्टी में चलीने कुछ कपड़ाबान करके तब ही चपटों में शिकार बिल्लों के पहातु इलाक़ में जाती औरत लिप्य ले करे, जब अन्धों को एक लिप्य करके उस कपड़ा बान करके लिप्य देता करके, जब शिकार करके लिप्य ले करेगा । एक-एक लाल कुच और शरीर के अन्धों को अपनी शक्ति-प्रत्युत्तर केवल एक ही समय एक होकर करे किने हुए दुन्दुबे करके लेता करे । यह शिकार-करके लेता करके और शिकारी कपड़ों में और अन्धों के लिप्य लेता करे ।

संक्षेप— अक्षरसमूह काहीदा तेल, मिठी ५ से, सीड ५ तेल, बीज ५ तेल, अमर, बीटा ५ तेल, बजिडा २ तेल, कोटी इत्यादी २ तेल, देवदला २ तेल, काही मिर्च २ तेल, घुसणी २ तेल, अक्षरे २५ ग

विधि—आपत्त से जलिलेका चुरी काटकर काटे पौध से गणकें मुक्त करने विधि है । फिर धानी काटकर पुनः जलेण उस जलिले सिन्धे हुए दुधको कर्मरुदा बरतन वा कड़ाहो माला बना सिन्धे बना । फिर कड़ाहो नीचे ठहरकर उसमें ४ सेर सिन्धोली चुक कीली कनी हूँ चकली विधि है । इसके बादम् मीठो दाखलीनीकासी चीजो हुए-काकडा कड़ाहो सिन्धे है । फिर चाँदीके कर्क सिन्धे है । आपत्त गनी चकलीने गही विधाला चाहिये । सब जलिलेका नीकर हो गया । एक छेला चुक और एक छेला जलिले सेका करे ।

(१४) जीमोषी ज्योति कष्टमेवो दिने कालेवर्द्ध सुखम्— बृहत् रात्रि १ तोग्ग लेखक उक्तो वरीक पत्नी करके बहुत छोटे-छोटे टुकड़े (जैसे सुना टुकियो करते हैं) करके एक छट्टिक पिचकरीको दीपक, कण्ठको नीकूल रत्न एक चम्ब चम्बको एक चोतराने छल है। चोतरको आका पानी रसे जैव ४० दिक्कल होतिवारीमे डीकी लक अदिप रसे। अदिदिन छल-काल काल एक बार छल्टी भिन्न भिनी करके चोतरको लकवारीमे रत्न है। कालील दिनेके चम्ब इन रत्न जीमोषी चोतरको निजलकाल कराने छल्टाई करे। जब मुरे वरीक हो खर्च तो इस छल्टीको लोखी कष्टादि बहुत इतनी अधिप रत्नकर

धुलाई करें। जब बिलकुल सुपेसी तरह हो जाय तो बारीक कपड़ेमें छान लें। जो कुछ छाननेसे बचे उसे फेंक दें। यत्नसे सोते समय चाँदी या चांदेकी सलाईमें थोड़ा-सा लेंकर आँसुमें लगाकर सो जायें। (अनुभूत)

(१४) आँसुकी ज्योति बढ़ाने तथा सब प्रकारके विकारोंको दूर करनेके लिये साधुजीका एक (गुप्त) अति उत्तम अनुभूत सूत्र—

भीमसेनी कपूर १ तोला, रसकपूर २ तोला, बीकमेरी मिश्री आठ तोला। दो छोटे अंदासे कलई किये हुए भगोने अथवा ऐसे छौ फोई अन्य दो वर्तन कलईके लें। उनमेंसे एकमें मिश्रीको दरदरी कर उसके अंदर रसकपूर और भीमसेनी सुरमा दरदरा पीसकर रख दें। उसके अंदर दूसरा भगोना रखकर दोनोंके ओझोंको खूब अच्छी तरहसे कपड़े और मुल्तानी मिट्टीसे सम्पुट कर दें। एक छोटा-सा चूल्हा बनाकर उसके अंदर एक बड़े मिट्टीके दीपकमें सरसोंका तेल डालकर खूब मोटी बत्ती जलायें। चूल्हेके ऊपर सम्पुट किये हुए भगोनोंको इस प्रकार रखें कि नीचेके भगोनेके तलेमें उस दीपककी आँच अच्छी तरह लगाती रहे। हर पंद्रह मिनटके बाद बत्तीका गुल काटते रहें और भगोनेके तलेमें बापले हुए पत्रलिखको हटाते रहें, जिससे दीपककी आँच बली प्रकार अपना कार्य कर सके। इस प्रकार सत्रह घंटे आँच देते रहें। उसके पश्चात् उतारकर ठंडे होनेपर ऊपरके भगोनेमें जो रसकपूर और भीमसेनी कपूर अड़कर कम गया हो उसको सुरक्षित एक साफ लोखंडमें रख लें। उसमेंसे बहुत थोड़ा सलाईकी नोकमें लेकर आँसुमें लगायें। सूखाक और हमेके रोगमें भी इसके दो चक्कल मलवाई या मक्खनके साथ खाना बहुत लाभदायक है। (अनुभूत)

काशबद्ध हर्द—

लहसुनका रस चाँई तोला। अफीम दो रसी, दस गोले सरसों या तिलके तेलमें पककर छानकर कागजों डाले। गेंदेके फूलकर रस बजाने डाले अथवा गोमूत्र कानमें डाले।

सैहके काले—

तरबूजके तिलके जलप्रकार लगायें।

दिल्लीकी बड़कनके लिये—

मस दूँगा सेवतीके गुलकन्द् या मुरब्बा लेकके साथ।

पागलपन या उन्मादकी अनुभूत दवा—

धवलज्वरुआ जिसको खेत बरुआ तथा सर्पगन्ध भी कहते हैं, जो बड़ी आयुर्वेदिक पत्रसेतोसे मिल सकती है, उसका पूर्ण चार माशे; सारिलस गुलबर्गके अर्क एक छटाकिये १२ घंटे भिगोकर सात काली मिर्चके साथ पीसकर प्रातः एवं सायंकाल दोनों समय बिना छाने पिलायें। कलई, खल मिर्च, गुहू, रेल और गर्म कुडक बीजोंका सख्त परहेज। ची, दूध, मक्खन-मलवाई अधिक-से-अधिक मात्रामें। (अनुभूत)

कई बड़ी पत्रवैशेष्योंमें इसको गोलियाँ सर्वन मिल (Serpae pills) नामसे बनायी जाने लगी हैं।

नींदका न आना (१) धवलज्वरुआ एक माशे बादामके छरि या दूधके साथ सेंते समय। अथवा सर्वन मिल लें।

(२) पीपलामूल एक माशा पुष्पा गुड़ एक माशेमें मिलकर सोते समय दूध या शीत बादामके साथ।

मुद्रितार्थक एवं उत्पाद दूर करनेके लिये—सरस्वती चूर्ण, कच, बाही, गिल्लेम, सोंठ, सातफ, शंकापुष्पी, कायविहंग, अपाधार्थकी उष्ण समधातुका कपड़खान किया हुआ चूर्ण ले-लेन मगरो शहद या चीके साथ ।

नष्टत्व—

प्रतिदिन दो आनाभर कपू अथवा पात्र दहीमें घोलकर तीन दिनतक लें ।

कषयकरणा तथा पाण आदि रसायनका वैशेषिक रूपसे प्रयोग करनेवाले अनुभवों इस समय दुर्लभ हैं । इसलिये क्रियात्मिकरूपसे अनुपयोगी और अनाद्यर्थक समझकर उनका यहाँ उल्लेख नहीं किया गया ।

यहाँ साधकों तथा फलकोंके हितार्थ केवल पात्र बाँधनेका एक अनुभूत सरल और गोपनीय विधि लिखी आती है—

पात्र बाँधना—पात्र एक तोल, नीलधोधा अर्थात् तृतीया एक तोल, नीलधोधाको पीसकर आधा कड़ाईमें रख दें, उसके ऊपर पात्र रखकर बाकी आधा तृतीया रख दें । ये छटाँक पानी जसमें कालकर कड़ाईको तेज आँचपर रख दें, नीमकी लकड़ीसे उसको इस प्रकार घाँटे जिस प्रकार इतुआको कड़लीसे घोटते हैं । पानी जल जानेपर कड़ाईको तुरंत नीचे उतार लें और दूसरे शुद्ध पानीसे धो झालें । तबकाए अमृदुलियोसे पारेको इकट्ठा करके गोलियाँ बन लें । चार पाँच घंटे पश्चात् पात्र घातु-जैसा सरल हो जायगा । शीशेके गिलस और कटोरोके अंदर इस मूल्यम पारेको लपेटनेसे पारेके गिलस और कटोरे भी बन सकते हैं । चिन्को दूध आदि पीनेके कार्यमें प्रयोग किया जा सकता है । किन्तु ये बर्तन बहुत भारी होंगे ।

पारेको पहिले नींबूके रस या सेवा ककले सरल करके सह नित्ये हुए कसड़ेमें छान लेना चाहिये । इसीसे वह शुद्ध हो जायेगा ।

(यह प्रकरण हमने आवश्यकताानुसार कम बिकालने और जानकारोंके लक्ष्यसे दिया है । साधकोंकी केवल ओषधि आदि शारीरिक बातोंमें ही अधिक प्रवृत्ति न होनी चाहिये ।)

इति पात्रकुल्योपपत्तौ द्वितीयः साधनपादः समाप्तः ॥

—★—

(४७७)

विभूतिपाद

पहले पदमें योगकर करकर अल्पविकारीके दिने, दूसरेमें उसके साथ यथावधिकारीके दिने वर्णन करने अथ तबसेमें उसका फल विभूतिर्ष, लभ्यद्वन्द्वके लब्धपूर्वके उसमें प्रयुक्त करनेके दिने दिखाने हैं। साधनपादमें योगके बीच अधिकृत माधन का नियम आत्म, प्रकाशम, अन्यद्वारा वास्तवमें ये इस पदमें उसके अन्तर्गत वात्मा, ज्ञान, सम्यक्चित्त निकलन करते हैं। इन तीनोंमें भिन्नकर सेपम बना जाना है। इनका विनियोग इस पदमें बताया हुई विभूतियोंके साथ है। इसमें कारण इसको इस पदमें वर्णन किया है।

देशान्यक्षितस्य धारणा ॥ १ ॥

अर्थ—देश-देशविशेषमें, धारण-धारणा, क्षितिक-क्षितिक (वृत्तिप्रकार), धारणा-धारण कहलाता है।

भावार्थ—क्षितिक वृत्तिप्रकारमें किसी स्थानविशेषमें धारणा 'धारणा' कहलाता है।

भावार्थ—जिस बाहरके विषयको इन्द्रियोद्धार वृत्तिप्रकारसे ग्रहण करता है। ध्यानरूपधाममें अथ वात्माद्वारा इन्द्रिय अन्तर्गुण से जानी है, तब भी वह अपने ध्येय विषयको वृत्तिप्रकारसे ही ग्रहण करता है वह धृति ध्येयके विषयके तदन्तर होकर स्थिररूपसे धाममें लगती है। अर्थात् स्थिररूपसे उसके लक्ष्यमें प्रवृत्ति करने लगती है।

भाव—जिस स्थानपर वृत्तिको उद्योग काय, वह नाथि हृदय-कमल, नासिकापर अग्रभाग झुकटी, उद्योग अथि अन्यवर्गिक देशरूप विषय हो अथवा चन्द्र, बुध आदि कोई बाह्य देशरूप विषय हो, इसीको ध्येय कहते हैं अर्थात् जिसमें ध्यान लगना अथ।

भाव—अन्य विषयमें उद्योग विषयमें एक ही ध्येय निश्चयपर वृत्तिप्रकारसे उद्योग।

इस प्रकार भीमन, धारणारूप, प्रकाशरूप आदिद्वारा जब जिस स्थिर हो अथ, तब उसको अन्य विषयमें उद्योग हो एक ध्येय निश्चयमें वृत्तिप्रकारसे धारणा अर्थात् उद्योग धारणा कहलाता है।

तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम् ॥ २ ॥

अर्थ—तत्र-तत्रमें प्रत्यय-वृत्तिक, एकतानता-एक-या कम रहना, ध्यानम्-ध्यान है।

भावार्थ—उसमें वृत्तिक एक-रूप (प्रत्यय प्रत्यय आदि) कम रहना ध्यान है।

भावार्थ—तत्र-उस प्रत्यय अर्थात् ध्येय विषयमें जिसमें जिसको वृत्तिप्रकारसे उद्योग है।

भाव—ध्येयकी जाननेवाला करनेवाली वृत्ति अर्थात् वह वृत्ति जो धारणामें ध्येयको तदन्तर होकर उसके लक्ष्यसे घसती है।

भावार्थ—एक-या कम रहना अर्थात् उस ध्येय आत्मन-स्थानी वृत्तिक समान प्रवृत्तिसे लगातार उद्योग होने रहना और जिसमें अन्य वृत्तिक बीचमें न आना।

धारणामें ध्येय जिस वृत्तिप्रकारसे ध्येयमें लगता है, जब वह वृत्ति इस प्रकार लक्ष्य प्रवृत्तिसे लगातार उद्योग होगी तो कि दूसरी कोई और वृत्ति बीचमें न आवे, तब उसको ध्यान कहते हैं।

तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः ॥ ३ ॥

उत्तर—जब यह त्रिपुटीसे मान होनेवाली विषयवस्तुवृत्ति व्यक्तव्यभिहित हो जाय अर्थात् अन्य किञ्चिन्न विषयों की-बीचमें न आवे, किन्तु सदृश वृत्तिवैक्य प्रवाह बना रहे तबतक यह ध्यान कहलाता है।

प्रश्न—जब इस ध्यान अर्थात् व्यवधानमहित त्रिपुटीसे भासनेवाली विषयवस्तुवृत्तिमें त्रिपुटीका भग्न जाता रहे और ध्यातृ तथा ध्येय भी विषयवस्तु होकर अपने स्वरूपसे शून्य-जैसे भासने लगे अर्थात् जब यह मान न रहे कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, यह ध्यानकी अवस्था है, किन्तु केवल ध्येय विषयके स्वरूपका ही भग्न होता रहे तब यह समाधि कहलाती है।

पहले पादमें इसी त्रिपुटीको सवितर्क और निर्वितर्क समापत्तिमें ध्येयविषयक शब्द, अर्थ और ज्ञानसे बतलाया गया है।

साम्यार्थज्ञानविकल्पैः संकीर्णं सवितर्कं समापत्तिः ।

(१।४२)

शब्द, अर्थ और ज्ञानके विकल्पोंसे संयुक्त सवितर्क समापत्ति कहलाती है।

स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्येवार्थमात्रनिर्भास्य निर्वितर्कं ।

(१।४३)

स्मृतिसे परिशुद्ध होनेपर स्वरूपसे शून्य-जैसे केवल अर्थमात्र (ध्येयमात्र) से भासनेवाली निर्वितर्क समापत्ति कहलाती है।

इसलिये सवितर्क समापत्तिको ध्यानकी ही एक अवस्था और निर्वितर्क समापत्तिको समाधिकी अवस्था समझनी चाहिये।

यह सप्रज्ञात योग अथवा सबीज समाधि है, क्योंकि यद्यपि इसमें त्रिपुटीका अभाव हो जाता है तथापि संसारका बीज विषयके ध्येयवस्तु वृत्तिरूपसे विद्यमान रहता है। जब इस ध्येयवस्तु वृत्ति का भी अभाव हो जाय, तब सब वृत्तिवैक्यके निरोध हो जानेपर असम्प्रज्ञात योग अथवा सबीज समाधि होती है।

प्रश्न—पूर्वोक्त धारणादि तीनों योगाङ्गोंका एक शब्दसे व्यवहार करनेके लिये अपने ज्ञानमें परिभाषिकी संज्ञा करनेको यह सूत्र है—

त्रयमेकत्र संयमः ॥ ४ ॥

उत्तर—त्रयम्-तीनों (धारणा, ध्यान, समाधि) का; एकत्र-एक विषयमें होना, संयमः-संयम कहलाती है।

अन्वयार्थ—तीनों (धारणा, ध्यान और समाधि) का एक विषयमें होना संयम कहलाता है।

व्याख्या—समाधि अङ्गी है और धारणा, ध्यान उसके अङ्ग हैं। धारणा और ध्यान समाधिकी से प्रथम अवस्था है। विभूति आदिमें इन तीनोंकी ही आवश्यकता होती है। इसीलिये योग-शास्त्रों परिभाषामें इन तीनोंके समुदायको संयम कहा जाता है। जब धारणा, ध्यान और समाधि एक ही विषयमें करनी हों तब उसके संयम संज्ञा होती है अर्थात् उसके संयम शब्दसे कहते हैं।

प्रश्न—संयमके अभ्यसक फल बतलाते हैं

तज्जयात्मज्ञालोकः ॥ ५ ॥

उत्तर—तज्जयात्-उस संयमके सिद्ध होनेसे; प्रज्ञा-समाधि-प्रज्ञाका आलोकः-प्रकाश होता है।

अवधारण—उत्प (संभव) के लिये सम्यक्-प्रज्ञाका आवश्यक होता है।

अवधारण—प्रज्ञाया-संयमकत्व—अध्यात्मके लक्ष्यसे संयमकत्व दृढ़-परिष्कृत हो जाना संभव उपाय है।

अवधारण—सत्य विचारणीय अवधारणके अवधारणपूर्वक केवलतः योग विषयक बुद्धि, तार्किक व्यवहारकपक्षे बुद्धिबल स्थिर होना प्रज्ञालोक है।

जब संयम अवधारण के लिये, अथवा सम्यक्चित्तके एक चिन्तनकर स्वरूप बनानेके लिये प्रयत्नसे प्राप्त करनेका अवधारण परिष्कृत हो जाय, तब सम्यक्-प्रज्ञा उत्पन्न होती है, जिससे योगकर्म द्वारा व्यवहारकपक्षे होने लगता है और ज्ञान स्वरूपकी विष्णुसिद्धि सिद्ध होने लगती है। अन्तर्गत विनियोगविषयका अवधारण होने लगता है।

अवधारण—संयमकत्व उपयोग—

तस्य भूमिषु विनियोगः ॥ ६ ॥

अवधारण—तस्य-उत्प (संभवकत्व), भूमिषु-भूमिष्वे, विनियोगः-विनियोग करने चाहिये।

अवधारण—उत्प संयमकत्व भूमिष्वे विनियोग करने चाहिये।

अवधारण—भूमिष्वे अविद्याया विचारपूर्वक है और विनियोगके अर्थ लगानेके हैं अर्थात् उस संयमकत्व स्वरूप-सुख अवलम्बन केद्वारा रहती हुई चित्तकी अंतर्धीमें विनियोग करने चाहिये। चित्तकी स्थूल भूमिवाली भूमि जो नीची भूमि है उक्त अवस्थाके विचार करने चाहिये, फिर उसके ऊँची सूक्ष्म भूमिवाली भूमिमें संयम करने चाहिये। नीची भूमिमेंके जीने बिना ऊपरकी भूमिमेंमें संयम करनेवाला विवेक-ज्ञानकी अवस्था नहीं प्राप्त होता। जैसे अनुप्राय तबेन पहले बहुत लक्ष्यकत्व केवल करने के लिये सूक्ष्मकत्व केवल करते हैं, वैसे ही योगीको चाहिये कि क्रमसे पहले चित्तकी अनुप्राय, फिर चित्त अनुप्राय, फिर आत्मन अनुप्राय और फिर अध्यात्म अनुप्राय अवस्था रहने पड़ा फिर पड़ा फिर पड़ा ही इसी प्रकार क्रमसे चित्तकी-पहली भूमिमेंके जीकर ऊँची भूमिमेंमें संयम करे इस प्रकार विवेकज्ञानकी प्राप्त होना होता है यदि ईश्वरके अनुप्रायसे योगीका चित्त पूर्ण हो उक्त भूमिमेंमें लगने योग्य हो गया हो तो पूर्व भूमिमेंमें लगानेकी आवश्यकता नहीं। चित्त चित्त योग्यताका है इसका ज्ञान योगीको ज्ञान योगीका हो जाता है। जैसा कि कहा है—

योगेन योगे ज्ञानकाले योगो योगाद्यवधिः।

योगात्मकसु योगेन स योगे रमते चित्तम् ॥

परिच्छेद-योगे ज्ञान-योग कालमें जाता है और **परिच्छेद-योगे** ज्ञान-योग प्रकृत होता है। ज्ञानकाले प्रकृतसे रहित हो प्रकृतक अवस्था है यह परिच्छेद-योगसे ज्ञान-योगमें विद्यमानत्व रहन करता है।

विच्छेद काल—॥ सूत्र ६ ॥—वाचस्पत्ये कालम्, अथ और सम्यक्चित्त तीनों एक ही संयमकत्व के लिये काग है अर्थात् किन्हीं विषयमें चित्तको उत्तरमेंका यम धारणा है जब देहात्मक लक्षणका चित्त इससे उत्पन्न हो तब वही अथवा कालकाल, और जब वही अथवा इत्यादि सूक्ष्म और तत्त्वमेवका काग हो जाय कि अथवा करकेअत्मके योग्य अवस्थाका आत्मिक और कुछ भी सुख-दुःख न हो, तब वही अथवा अवस्था 'समाधि' कालकालकी। यह संयमकी चित्त चित्तके बलकेकारण और आत्मकेअर्थ अर्थात् सारी आध्यात्मिक भूमिमेंके विषयवर्षा विवेक-अधिपतिद्वारा असत्यज्ञत-समाधि अर्थात् अवस्थाकाविषयके लक्षण है। किन्तु इसके दृष्ट्योग्यताका अवधारण तथा अथवा अवस्थाकी संयमकत्व की हो जाती है।

[illegible][illegible]

વિગતવાર વિનિર્દેશ હોય તો પણ પેટિશનરે જાણવવાની વસ્તુ જાણવાની રીતમાં કમરોડે છે. આમતરારે વાતચીત
 તમામની સમાવેશથી વાતચીત આમતરારને સંપૂર્ણ જાણીતું પણ વિગતવારની વાતચીત આમતરાર જાણે છે. તે કારણ
 કારણે આમતરાર તમામની જાણવાની રીતવાળી પેટિશનર પણ વિગતવારનારની પેટિશનર વાતચીત સુદેશનરની જોઈ જાય
 છે. હવે તમામની પણ વિગતવારનારે જાણવાની રીત રીતે જાણવા હવે આમતરારે જાણવાની જાણવાનાર
 વાતચીત-વાતચીત જાણે પણ વિગતવાર રીતે જાણે જો આમતરાર જાણે જાણે છે.

[illegible]

संस्कृत-साम्प्रतिक-विचार-संसार-संसार-संसार

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

होता, केवल उसके आगेकी उत्पत्ति बंद हो जाती है, किन्तु उत्पादन करणके अभावमें कार्यका अभाव होता है।

वृत्तियाँ संस्कारोंकी निमित्त कारण हैं, उत्पादन कारण नहीं हैं। संस्कारोंका उत्पादन कारण चित्त है। इस उत्पादन कारणमें ही साक्ष्य तथा योगकी परिभाषायें कहीं कहते हैं और उसके कार्यको धर्म। इसीलिये निरोधकण (असंगसङ्गत-सम्पत्ति) में एक वृत्तियोंके निरोधके निमित्त कारण पर-वैकल्यकी वृत्ति भी निवृत्त हो जाती है, पर उसके कार्य निरोध (पर-वैकल्य) के संस्कार वर्तमानरूपमें तब रहते हैं: क्योंकि इनका उत्पादन कारण धर्मों-विषय विद्यमान रहता है। वैकल्यमें जब चित्त अपने उत्पादन कारण धर्मोंमें लब्ध हो जाता है, तब उसके साथ उसके कार्य निरोधके साक्षर (संस्कारगण) भी निवृत्त हो जाते हैं।

शब्द—उस निरोध-संस्कारका फल कहते हैं—

तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात् ॥ ९० ॥

अर्थ—तब-उस (चित्त) का, प्रशान्तवाहिता-प्रशान्त बहना, संस्कारात्-निरोध-संस्कारों (होता है)।

अर्थ—निरोध संस्कारों चित्तकी शान्त सम्बन्धवाली गति होती है।

अर्थ—प्रशान्तवाहिता-निरोध-संस्कारके अभ्यासमें जब निरोध-संस्कार प्रबल होता है, तब व्युत्थानके साक्षर सर्वथा बंद होते हैं और व्युत्थान-संस्काररूप मूलमें रहित जो निर्मल निरोध-संस्कारोंकी कारण प्रवृत्ति होती है, यही चित्तका प्रशान्त या एकरस बहना, चित्तकी प्रशान्तवाहिता स्थिति है।

साक्षरकर इस सूक्तका अर्थ यह कह सकते हैं कि निरोध-संस्कारोंके अभ्यासमें दृढ़ करनेकी आवश्यकता है, जिससे चित्तकी प्रशान्तवाहिता स्थिति हो जाय, क्योंकि निरोधके संस्कार मन्द होते ही व्युत्थानके संस्कार इनके फिर दबा लेते हैं। यहाँ यह बात भी समझ लेनी चाहिये कि निरोध-सम्पत्तिके फलतः, जो चित्तमें ऊर्ध्व संस्कारोंके दृढ़ और दुर्बल होते हुए प्रशान्त प्रवाहका च्यवन है, वह उसका अवस्था-परिणाम है।

शब्द—निरोध-परिणाम बतलकर जब चित्तमें सम्पत्ति (सम्पन्नता) परिणाम बताते हैं

सर्वाधैतैकामृतयोः क्षयोदयो चित्तस्य सम्पत्तिपरिणामः ॥ ९१ ॥

अर्थ—सर्वाधैता-एकाग्रतायोः-सर्वाधैता और एकाग्रताका: क्षय-उदयो-जय और उदय होना; चित्तस्य सम्पत्तिपरिणामः-चित्तका सम्पत्ति-अवस्थायी परिणाम है।

अर्थ—चित्त (धर्म) के सर्वाधैता और एकाग्रताका धर्मोत्थ (अवस्था) नाश होना और उदय होना चित्तका सम्पत्ति-अवस्थायी परिणाम है।

अर्थ—सर्वाधैता-यह विषयोंकी ओर जाना। यह शब्द चित्तकी विशेष अवस्थाके लिये यहाँ आया है। विशेष अवस्थायी सम्पत्ति प्रबल होता है पर एकाग्रता मन्द रहता है और अपने धर्म परता रहता है। इस कारण चित्त सोरे विषयोंकी ओर आता है। यह अवस्था सम्पत्तिके आरम्भ-कालमें होती है।

अर्थ—सम्पत्तिकी अवस्था जिसमें चित्त सब विषयोंके एकाग्र पर एक विषयपर टिकता है सर्वात् एक ही अवस्थामें (सकृत्) होनेपर सर्वाधीन प्रवाहमें परिणत होने चित्तकी एकाग्रता कहलती है।

अज्ञानविधिनि धीरे लक्ष्यसे वे लक्ष्य जन्मः ।

इन्द्राद्यैर्गन्धर्वैर्गन्धर्वैः ॥

कर्मोपपन्नः सतीरस्य कुलवाचयत्येवमः ।

ॐ श्रीगणेशाय नमः । श्रीगणेशाय नमः । श्रीगणेशाय नमः ।

to Y-10)

राजिनीक पुण्य देवताओंको पुजते हैं। बचपन मुल्य बच और एकलेश्वरी और ताम्रल पुण्य बच और बेलोको पुजते हैं। जो लोग दाल और अदकदारकी कुत कुतकी खाएंगे, असफल और बालकी उपपन्नज्यसे बचविकट्ट और मग बचते हैं तथा जो पूर्ण शरीररूपसे विभग फुलमफुलमकी मखंतू पारी, इतिरु और मग इतिरु कपड़े परिजल हुए पंथी पुंथी, बाल इतिरु त्वल म्पुलीकी और मग-कपड़की बिना कुत मगपुण्यज्यसे भी मग बच देते हैं। इन मगपुण्यज्यसे असुरी उपपन्नजल मग ।

आनि देवायता देवान् दितुन् आनि दितुयता ।

भूतानि जनि पुनश्चा जनि जगामिनोऽपि जम् ॥४॥

Figure 1

[illegible]

प्रश्न—कृष्ण : कोल्हा और अन्नामोय के मत मतलब यह है अन्नामोय सम्मानार्थ के वर्ग के विषय का मतलब, ध्यान और समर्थन का नहीं है ?

उत्तर—जहाँ तक मैंने सम्बन्धित साक्षात् साधन नहीं खोजे हैं। सामान्य मध्य सम्बन्धित साधन हैं। इसलिए इनका विनिर्दिष्टादमी लक्ष्य कि-यह इसीको अगले भूतको बतलाने है—

अथ यन्त्रार्थं पूर्वेष्वः ॥ ७ ॥

સામગ્રી—સાથે સ્વાસ્થ્યકર્મ-ને લેવાની જાણવટ છે. સૂચના:-સાચાંસે.

संकेत—सहस्रकी अपेक्षामे तीन करण, पञ्चन और सप्तविंशत्यारह ।

[illegible]

* आई आरसीटी विभागले आयुर्वेदाले 'मम और म' द्या सधने समर्थन देणं हे (मिशन) भारतीय सरकारकें, ईश्वरी और मीने सरकारकें देणें

१. **लक्षण-परिणाम**—ऊपर कहलल्ले हुए वर्मपरिणाममे वर्ममे सिद्धिपर एक नया अवकाश है। यह अवकाश उसमे किना हुआ था, जस प्रकट हो गया। वे वर्म-के अवकाश सिद्धि-के वर्म हैं, जे इसमे किने रहल हैं। उस किने हुए वर्म (अवकाश) का प्रकट होना अर्थात् भविष्यमे वर्तमानमे आना लक्षण-परिणाम है। लक्षण-परिणाम काल-के-से होता है। वर्तमान अवकाश प्रकट होनेके पक्षमे वर्म सिद्धिमे किना हुआ था। वर्म-के प्रकट नहीं हुआ था तबतक वह अनागत (भविष्य लक्षण-परिणाम था; जस प्रकट हो गया, तब वर्तमान लक्षण-परिणाम हो गया और उस दृष्टिकर सिद्धिमे मिल गया, तब पुन लक्षण-परिणाम हो गया। वर्म तीनो कालमे सिद्धिमे वर्तमान है। मृत, भविष्यमे किने कपमे, वर्तमानमे प्रकट कपमे। इस प्रकार वर्तमान-मे वर्ममे तीन लक्षण-परिणाम होने हैं—अनागत (भविष्य) लक्षण-परिणाम, वर्तमान लक्षण-परिणाम, जर्तगत (मृत) लक्षण-परिणाम।

२. **अवकाश-परिणाम**—ऊपर कहलल्ले जाये है कि वर्तमान प्रकट होना उसका वर्तमान लक्षण-परिणाम है। यह वर्म जे जे पुन होत जात है सो-जो वर्म होत जात जात है, वर्तमान कि एक अवकाश हुना वर्म हो जात है कि इस लक्षण-से दृष्टिमे लभत है। यह वर्म होनेके अवकाश परिणाम होत जात है। इस कारण अवकाश अवकाश-परिणाम कहते हैं।

इन परिणाममे वर्म और लक्षण-परिणाम कालमे उत्पत्ति-सम्पन्ने होता है और अवकाश-परिणाम अवकाश उत्पत्ति होनेतक होत रहत है। अन्य कई दुर्गममे पुन और गूणीके वर्म और वर्म काट गया है, कालु चेतन-परिणाम वर्म, वर्म शब्द वर्म कारण वर्ममे लभे गये हैं।

अनुष्ठाननिरोधसंस्कारयोरधिपध्वप्रादुर्भावौ निरोधक्षणचित्तान्वयो निरोधपरिणामः ॥ ९ ॥

अवकाश—अनुष्ठान-निरोध-संस्कारयो - अनुष्ठान-के और निरोध-के संस्कारयो; अधिपध्व-प्रादुर्भावौ-उत्पत्ति और प्रकट होना, निरोधक्षण-चित्त-यह जो निरोधकालमे होनेवाले चित्तत्व (दोनों संस्कारयो) अवकाश-अनागत अर्थात् सम्पन्न होना है। निरोधपरिणाम-यह निरोध परिणाम कहा जाता है।

अवकाश—अनुष्ठान-के संस्कारयो उत्पत्ति और निरोध-के संस्कारयो प्रकट होना, यह जो निरोधकालमे होनेवाले चित्तत्व होने संस्कारयो अनागत होना है, यह निरोध परिणाम कहा जात है।

अवकाश—अनुष्ठान-क्षित मूढ विहित—इन तीन पूर्वोक्त भूमियोंके अनुष्ठान कहते हैं। यह अनुष्ठान (सम्पन्न-सम्पत्ति) की अपेक्षामे अनुष्ठान है। निरोध (अवकाश-सम्पत्ति) की अपेक्षामे अनुष्ठान (सम्पन्न-सम्पत्ति) की अनुष्ठान रूप है। इसलिये अनुष्ठान कदा कदा वर्म वर्म अनुष्ठान (सम्पन्न-सम्पत्ति) जानत जातिये।

निरोध—अनुष्ठान-की प्रीति के यदि नि पूर्वोक्त रूप कालमे जाने कालमे 'धर्म' 'अधर्म' जाने तो निरोध शब्द-की अर्थ पर-विद्यमान होता है तथा पर-विद्यमान संस्कार निरोध शब्द-की अर्थ होता है; और यदि कालमे अधर्म जाने तो निरोध शब्द-की अर्थ सम्पन्न है। इसलिये सुनते 'यदि निरोध शब्द-की अर्थ पर-विद्यमान है, दूसरे निरोध शब्द-की अर्थ किन्ही वृत्ति-उत्पत्ति न होना अर्थात् सब वृत्ति-वृत्ति सब काल और भी निरोध शब्द-की अर्थ पर-विद्यमान संस्कार' जानत जातिये।

अधिपत्य-कृष्ण-वर्ण करनेवाली सामर्थ्यसे रहित निर्मल रूपसे रहने वर्तमान-कृष्णत्वसे वृत्तव्यत्वसे सन्न ।

मनुष्यों में अन्तर्गतत्वसे वर्तमान ब्रह्मत्वे वस्तुतत्त्वसे आन

निरोधकत्वविधानके—निरोधकत्वसे होनेवाले कार्य विचार अपने कार्य मनुष्यत्व एकात्मक अर्थात् सत्त्वज्ञात समाधि) और निरोध (पर वैराग्य) के संस्कारोंमें अनुगत होता ।

कृष्णत्व निर्दिष्ट करनेवाली व्याख्या करनेवाली इच्छासे मनुष्यत्व सम्यक्त्व विचार शोधनेके लिये कृष्णत्वसे तीन स्वीकार्यतासे कहते हैं । इस मनुष्यमें निरोध-परिभाष्यत्व वर्तमान है ।

निरोध-परिभाष्य-चित्त विरुद्धत्वसे होनेवाली परिभाष्यता है । इसमें प्रतिफल कृतकत्व परिभाष्यता ही रह है । निर्दिष्ट अर्थविषये मनुष्यत्वकी सभी कृतियाँ एक जानी हैं और एकात्मक-वृत्ति भी नहीं रहती । जब इस निरोधकत्ववाले चित्तमें कैसा परिणाम इस समय होता है ? इसको इस प्रकार समझते हैं—

चित्त धर्मों है मनुष्यत्व तथा एकात्मक संस्कार इसके कार्य हैं । वे संस्कार वृत्तित्व नहीं हैं । वैया कि मनुष्यत्ववाले कहते हैं—

मनुष्यत्वसंस्कारग्राह्यत्वमर्थः । इति अस्यनिरोधे ३ निरुद्धः ।

मनुष्यत्वके संस्कार चित्तके धर्म हैं । मनुष्यत्वके अर्थात् कृतित्व नहीं हैं । इसीलिये वृत्तियोंके निरोध होनेपर भी इसका निरोध नहीं हो सकता ।

इसलिये वृत्तियोंके इच्छेपर वे संस्कार नहीं कहते, बल्कि चित्तमें बने रहते हैं । इसी प्रकार निरोध (पर-वैराग्य) के संस्कार भी चित्तके धर्म हैं । इन दोनों संस्कारोंकी कार्यविधि एक धर्मका उक्तन, दूसरेका उक्तन होना विचारणीय कार्यविधि धर्म-परिभाष्य है । निरोधकत्व निर्दिष्ट सम्प्रतिष्ठात्वसे) चित्तके और इस समय यह परिणाम होता है कि मनुष्यत्व (एकात्मता) के संस्कार अधिभूत होते हैं (रहते हैं) और निरोध (पर-वैराग्य) के संस्कार अधुर्भूत होते हैं (उत्पन्न होते हैं) ।

मनुष्यत्वके संस्कार जो चित्तमें कार्यमन्त्रकी वे अब मनुष्यत्वमें ही गये यह उत्पन्न भूत सत्त्वज्ञ-परिणाम है और निरोधके संस्कार जो चित्तमें अन्तर्गतत्वमें वे अब वर्तमानत्वमें हो गये । यह उत्पन्न वर्तमान सत्त्वज्ञ-परिणाम है । निरोध सम्यक्त्व धर्म-चित्त अपने धर्म इन दोनों मनुष्यत्व (एकात्मता) और निरोध (पर-वैराग्य) के संस्कारोंके बदलनेमें (आदिर्भाव-अधुर्भाव होनेमें) अनुगत रहता है । इस प्रकार एक चित्तके एकात्मता और पर-वैराग्यके ब्रह्मत्वके बदलने निरोध-परिणाम है । उस समय संस्कार शोधनत्व चित्त होता है । वैया कि (१ २८) वे कलत्रक गद्य हैं कि अन्तर्गतत्व-समाधिमें चित्तके संस्कार होव रहते हैं ।

ब्रह्म—वृत्तियोंमें संस्कार उत्पन्न होते हैं । जैसे मनुष्यत्वकी वृत्तियोंसे मनुष्यत्वके संस्कार, समाधि (आरम्भ) की वृत्तियोंसे समाधि (आरम्भ) के संस्कार, एकात्मकत्वकी वृत्तियोंसे एकात्मकत्वके संस्कार, और अब वृत्तियोंके निरोधका कारण जो पर-वैराग्य है उसकी वृत्तियोंमें पर-वैराग्य (निरोध) के संस्कार उत्पन्न होते हैं । इसीलिये वृत्तियाँ ही संस्कारोंके कारण हैं । निरोध अर्थात् अन्तर्गतत्व समाधिमें जब पर-वैराग्यकी कृतित्व भी निरोध हो जाता है, तब उसके कार्य निरोधके संस्कार कैसे होव राव कहते हैं ।

सत्त्वज्ञ—कलत्र के कलत्रके होते हैं । एक निमित्तकारण, जैसे पुनरात्म बदल निमित्तकारण है, दूसरा उपकार, जैसे निष्टी कलत्र उपकारण कारण है । निमित्त कारणके अभावसे कलत्रका अभाव नहीं

कल्पवृक्षमूल : अंगु: इस मूल्य इत्येषा कदां पाया है तथा प्रयुक्तता भी पाया है.

[illegible]

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

આવધિવાળા કુલાઓએ પૂર્વ ચર્ચાથી વિરુદ્ધે હોનેનાર ચર્ચાઓમાંથી કમળી (અનુસૂચિત) સમાજમાં ૧ : ૧૩ : ૧

‘कविचिन्ता’ का अन्वयार्थः ॥ सुख २ ॥

[illegible]

‘‘पूजेय कुलेन्द्रदेव, कर्मान्तरावधारणाविषयक व्याख्यान: कर्मणि, लक्षणेभ्यो और अन्तराधीनो जी परिणाम है. वे कर्मान्तरावधारण परिणाम हैं. उनको ब्रह्मार्थ व्याख्या करने हैं. यही परिणाम पूरा और इतिवृत्तों द्वारा हैं. कोई लक्षणपर परिणाम नहीं होने. इन अन्तरावधारण अन्तराधीनो जी वहाँ प्रकृति अन्तराधीन परिणाम नहीं बल्कि. इससे अन्तरावधारण परिणामका ही परिणाम ही प्राप्त ही अन्तराधीन प्रकृति अन्तराधीनो जी करने काहेसे. ऐसा ही अन्तरावधारण करने. इन अन्तराधीन, लक्षण और अन्तराधीन परिणामोंसे सुख अन्तराधीनो जी प्राप्त वहाँ अन्तराधीन (नहीं लक्षण) — इससे वहाँ अन्तराधीनो जी ही परिणाम है. अन्तराधीन अन्तराधीन है. कर्मान्तराधीन. इन कुलेन्द्र कर्मान्तराधीन और अन्तराधीन परिणामोंसे पूरा और इतिवृत्तों

આપણે જાણીએ છીએ કે, જો કોઈ વ્યક્તિ કોઈ એક જ કાર્યમાં સમય અને ધનનું સંપૂર્ણ વ્યય કરે છે, તો તે વ્યક્તિની કાર્યક્ષમતા ઓછી થાય છે. આથી જ, જો કોઈ વ્યક્તિ કોઈ એક જ કાર્યમાં સમય અને ધનનું સંપૂર્ણ વ્યય કરે છે, તો તે વ્યક્તિની કાર્યક્ષમતા ઓછી થાય છે. આથી જ, જો કોઈ વ્યક્તિ કોઈ એક જ કાર્યમાં સમય અને ધનનું સંપૂર્ણ વ્યય કરે છે, તો તે વ્યક્તિની કાર્યક્ષમતા ઓછી થાય છે.

प्रश्न— कौन से राज्यों में सूत और कुन्डलकामे मिलाने का काम चल रहा है ? कौन से राज्य हैं जहाँ कौन्सल मिलाने का काम चल रहा है ?

[illegible][illegible]

ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

[illegible][illegible][illegible]

Keywords: *depression, self-esteem, self-efficacy, self-esteem, self-efficacy, self-esteem, self-efficacy*

अज्ञाना अवस्थासे 'सूक्ष्मत्व' मिलता है । अकारसे और कर्मसे मिलता और अनित्यत्व देनेसे कर्मसे इस प्रकृतिका प्रतिपादन करते हैं । तैत्तिरीय—यह कार्य अकाराकार त्रिलोकों की चौबीस तन्त्र अपने कार्यके लिये ब्रह्मके लक्ष्यसे और सत्ता स्थितिसे सर्वप्रथम अवस्थासे चला होते हैं, क्योंकि इनके मिलनका ही निमित्त होती है 'नैवेद्य विष्णुवाच आसीत्' यह आगे कुछ भी नहीं था, 'अन्तरा इत्यस्य आसीत्' यह अन्तर 'आले' अर्थात् वह इत्यादि भूतियोंमें मिलनका प्रतिरोध किया है ।

अकाराकारादियथा तस्मिन् प्रकृतिः सङ्गतीक्य इत्यादि हमने ज्ञात और अकारक रूप प्रकृति पत्नीयती कर्तार होती है इत्यादि भूतियोंसे जो सम्बन्ध होता है वह अनित्य होता है इससे कि यह शक्ति इस अनुष्ठानसे भी निरवकाश प्रतिरोध है ।

प्रश्न—एक को अकारक उच्छेद ही हो जायगा ?

उत्तर—अनेक-अनेक भी प्रकृति शक्ति करीबसे और अनीकत्वसे है, क्योंकि विष्णुवाच प्रतिरोध किया है, अकारक उच्छेदका भूमि निमित्त किया है 'अन्तरा अन्तरात्मकीकृत्या अवसीत्' उससे एक कहते हैं । अकार ही एक आगे था इत्यादि भूतियों अवस्था उच्छेदकी अवस्था कर्मके लक्ष्य 'अकाराकारः सत्त्वमेव' 'अकारमेव जीवमेव आसीत्' इति अकारसे सम्बन्ध होता अकार ही उच्छेद है । है हीन ! सत् तो वह आगे था, इस प्रकार भूमिसे उच्छेद अवस्था प्रतिरोध किया है ।

विनाशित होनेपर अकारित्व 'अकार' अनुपपत्ति होती है । अकारि सत्त्वमेव इस भूमिसे सत्ता उच्छेद कार्य 'अकार' ही है, क्योंकि उच्छेदकत्वमें तत्त्वज्ञान आता है । तो भी सत्त्वमेव अकारित्वसे अकारित्व वह था, इस अकारसे प्रकृतिकी भी प्रत्यक्षतामें सत्ता सिद्ध होती ही है । इसी प्रकार 'तत्त्वमेव' तत्त्वज्ञानात्मकीकृत्या-सत्त्वमेव तत्त्वमेव वह अवस्था ही थी, तत्त्व ही वह था—

'अकारित्वं तत्त्वमेव तत्त्वमेव तत्त्वमेव'—यह प्रकृतिकी सत्त्वमेव अवस्था और अकार ही इत्यादि भूमि और भूमि भी अकारक उच्छेदका निमित्त करनेवाली तन्त्र है ।

भूमि भी—अकारसे अकार ही अकारमें सत्ता ही अकारित्व माननी पड़ेगी और सत्त्व, अकार भी अवस्था ही होने को कि नहीं हो सक्ती वह भूमि भी प्रमाण है । अकार अकार होनेपर भी है तो अकारक कर्म नहीं होते ? इसका कहते हैं—अकारसे अकारक नहीं होते । इस कार्य ब्रह्मके अपने कारण भूमिमें सत्ता हीने, अकारक न रहने, सत्त्व ही जानेसे अकारक नहीं होती है, क्योंकि उसके लक्ष्यके सत्त्वमेव अकार ही अकारक प्रतिरोधक है । इस प्रकार कार्य-कारणके अकारसे सत्ता हीने प्रकृति अकारित्वके अकारमेवसे मिल और अकारक हमसे अकारक अकारक ही जानेसे अकार सत्ता ही अकारक प्रकृतिकी सिद्ध हो गया । 'तत्त्वमेव तत्त्वमेव तत्त्वमेव' अकार और अकारसे सत्ता सत्ता ही है । यह सत्त्व-रहितता सत्ता भी प्रमाण ही जाता है । अकार अकारके अकारमेवसे सत्ता सत्ता अकारित्व कर्तार ही है जो वि-अकारक अकारमेव तत्त्वमेवसे पूर्ण कर्तार है वह अकारक सत्ता और अकारके अकारमेवसे कर्तार है । हमने अकार ही अकारक कर दी है । इससे अकार ही सत्ता है, अन्य सब अकार है । यह भूमि और भूमिसे अकार ही सिद्ध नहीं है । अकारक सत्ता ही अकारक सत्ता है और यह सत्ता ही अकारक ही है, क्योंकि यह अकारके अकारमें रहता है । अकारमेवसे अकारमेवसे अकार नहीं है । इसी प्रकार—

फलका अभाव ही अतिरिक्त सिद्ध होने लगता। इत्यादि ऐसीही अन्य उदाहरण ऐसी कहिये। इस प्रकार धर्मोपदेशी गौतम लक्ष्य (ब्रह्म) की स्थापना करने के अथ उपायों पर्याप्तता पर विचार करते हैं—कि चेति—तैनी अन्तर्गतदि कारणेण एक वस्तुमे सम्भवं गतीं है, किन्तु अपने वाङ्मय, दण्ड, चक्र आदि वस्तुओं के वाङ्मयों के समान विषयों के इस प्रकारके लक्ष्यबल प्रत्यक्ष बल होता है इस वस्तुकी स्थापनाक्ति होती है। अतः अधिष्ठातृत्वमे लक्ष्यत्वं गतीं है, सम्भवते ते लक्ष्यत्व इष्टं ही है। सम्भवत लक्ष्यत्वमेव ब्रह्म लक्ष्यत्वमेव सत्य विरोध गतीं है, इस विषयमे पञ्चशिखाचार्यिके अन्तर्गतमे प्रमाण देने हैं। अतः चेति—'लक्ष्यत्वमेव ब्रह्मत्वमेव वा ब्रह्मत्वमेव विद्यमानमेव सम्भवत्यपि तु अतिरिक्तमेव सत्यं गतीं है। अन्य अतिरिक्तमेव अतः ब्रह्मत्वमेव विरोधी है। सम्भवत ते अतिरिक्तमेव सत्यं गति करते हैं। धर्ममे लक्ष्य लक्ष्यत्वमेव ब्रह्म विरोधमेव सत्य है। अतः अतिरिक्त अन्तर्गत ब्रह्मत्वमेव सत्यं गति करते हैं, इनका अतिरिक्त-अधिष्ठातृत्व सत्य उपायगत है। इस कारणकी अन्तर्गत 'गुणवृत्तिविरोधत्व' (२।१५) इस गुणत्व पर ही है।

उपसंहार करते हैं—तत्त्वज्ञ इति—असंसारने दृष्टात करते हैं। अर्थात् अनादीशक्ति—अर्थात् तीन तत्त्वोंके सम्बन्धमें एतत्त्व ही वह अर्थ है। अर्थात् विषयमें अन्तर विषयभारमें लभ्यत है—सामान्यभाव ही वह अर्थ है। एतद्विषयमें कहते हैं 'एतत् तत्त्वज्ञानेति' यहाँ समुदायर है इत्यदि अर्थ है, वह एतत्त्व परिणाम कर्त्तव्य नहीं होता, किन्तु कर्त्तव्य ही होता है, इस प्रकार कर्त्त परिणामको विवेक करते हैं—य अर्थ इति।

उत्तर— लक्षण परिवर्तन सम्भवमे ही ना नही ? यदि है तो अवसरका होना है। यदि नहीं है अर्थात् लक्षणमे लक्षण परिवर्तन नहीं है तो लक्षण परिवर्तनमे परिवर्तन सम्भव असाध्य है, क्योंकि पूर्व लक्षणमे भवित होयेगा लक्षणान्तरणमे अविवक्षितम् ही लक्षण परिवर्तन है।

उदाहरण— ऐसा नहीं है क्योंकि बीज और अम्लपुरी पाँच प्राकृतिक होनेसे यह अनन्तता टोच नहीं है। यदि इससे भी टोच करने से कार्यका कार्य उस कार्यका भी कार्य इसदि अनन्तताइसे भी टोचने आगरिसे कार्य-कर्मोन्मत्त भ्रादि भी सिद्ध न होने। अधिक से निर्विचल रूप (१।४३) पर यह सिद्ध है। इस प्रकार सब समोन्मत्त सत्ता ही तीन स्वरूपोंसे सम्बन्ध है और अधिकतर तीनोही समझे होते हैं। यह बात सिद्ध हो गयी।

प्रश्न—वहाँ से लखनऊ की अतिरिक्त-से भी मिला होनेसे इम्फियल विषय प्रकर होगा ? यदि उससे इम्फियल सम्भव है तो लखनऊ इम्फियलको क्या अपराध किया है जो इससे इम्फियल नहीं मान ?

लक्षण— इस विषयमें कहते हैं कि वह और अनेक दुःखकारकों कारणोंसे निम्न होकर भी सब कार्यों अथवा कर्मों का सम्मान है। लक्षणोंमें भी इस दुष्ट हो है। लक्षणविपर्ययका नाम तो लक्षण कोणवर्ति होने प्रकृतमें बदलित है। अर्थात् वे विरोधके सम्प्रदाय सुखमें अपने कहा है। लक्षण-विपर्ययकी परीक्षा करनेके लक्षण-परिणामकी परीक्षा करनेके लिये सर्वत्र विपर्ययमें करते हैं।

तो लक्षितता हुई—लक्षित-व्यक्तता को लक्षित, अवलोकित, अवगत और अनवगत उस-उस
 जगत्, जीवन और कार्यका भावित अवलोकन-व्यवस्था के ज्ञान होते हुए अवलोकित-अवगत-व्यवस्था—वेद-वेदों के होते जाते
 हैं। यह अवलोकित है जगत् नहीं है जगत्-विषय के होते जाते हैं। यह निर्दिष्ट अवलोकित-व्यवस्था, अवलोकित-वेद-वेदों

[illegible][illegible][illegible][illegible]

उत्तर—यदि वह जान है तो उसे अतीतों के एक अनुसंधान में अनेकानेक कारणों से जाना है ?

[illegible]

(५) चित्तका जीवनमध्य वर्ग वास-प्रज्ञामदृष्टी अनुमेय है।

(६) चित्तकी चेष्टा (क्रिया) इन्द्रियों तथा संस्कारों के अङ्गोष्ठी चेष्टाके अनुमेय है। क्योंकि इनकी चेष्टा, बिना चित्तके संयोगके नहीं हो सकती और संयोग बिना चित्तकी चेष्टाके नहीं हो सकता।

(७) चित्तके जो व्यक्तियोंकी सूक्ष्मावस्थाका अनुमेय है वह भी अत्यल्पकालिक ज्ञानसे अनुमेय है क्योंकि स्पष्ट रंग-रूप-रस-स्पर्श-संवेदनाके देकर सूक्ष्म रागद्वेषादि अनुमान किया जाता है। इस प्रकार वर्णपूर्ण काले चित्तके कार्य आश्लेषका अनुमेय है।

सङ्कोच—अब चारोंसे पदकी समष्टिराज संयमका विवरण और संयमकी विपुलित्व दिशात्मके : इनमेंसे पहले तीनों परिणामोंमें संयम और इसकी सिद्धि बतलाने हैं—

परिणामत्रयसंयमाद्दतीतानागतज्ञानम् ॥ १६ ॥

अर्थ—परिणाम-अथ-संयमात्-तीनों परिणामोंमें संयम करनेसे, आतीत-अनागत-ज्ञानम्-भूत और भविष्यका ज्ञान होता है।

अर्थ—तीनों परिणामोंमें संयम करनेसे भूत और भविष्यका ज्ञान होता है।

विश्लेष—चिन्तासे सुनने बतलाना गया है कि हमसे परिणाम होते हैं इसलिये तीनों कालोंमें होनेवाले संस्कारों के समस्त कटुर्ष-कर्ष, लज्जा और अवस्था-परिणामोंके अवर्णित करते हैं। इसलिये अब योगी किसी वस्तुके इन तीनों परिणामोंके लक्ष्यमें रहकर संयम करता है तो उसका इन तीनों परिणामोंके लक्षणों होनेसे उस वस्तुके सब कालोंका अर्थात् चित्त चित्त अवस्थामें होनेवाला वह वस्तु इस रूपमें पहुँचता है और आगे जिस-जिस अवस्थामें पहुँचता और चित्तने-चित्तने कालमें पहुँचता, सब ज्ञान हो जाता है।

अर्थ—संयम-साध्य हुआ विपुलित्व बतलाने हैं -

शब्दार्थप्रत्ययानामितरेतराध्यासात् संकरस्तत्त्वविभागसंयमात् सर्वधुनस्तज्ञानम् ॥ १७ ॥

अर्थ—शब्द-अर्थ-प्रत्ययानाम्-शब्द, अर्थ और उनके, ज्ञान-ज्ञान-अवस्थात्-परस्परके सम्बन्धसे, संकरः-अन्धेरे पतन होना है, अन्धविचार-संयमात्-अन्धेरे विभागमें संयम करनेसे, सर्वधुनः-सब प्राणियोंके, स्त-ज्ञानम्-शब्दका ज्ञान होता है।

अर्थ—शब्द, अर्थ और ज्ञानके परस्परके अध्याससे अन्धेरे बाधन होता है। उनके विभागमें संयम करनेसे सब प्राणियोंके उन्मत्त ज्ञान होता है।

विश्लेष—शब्द-वाचक चिन्तासे विद्वाने उच्छरण करते हैं और हमोंसे सुनते हैं जैसे 'गी' शब्द। जो वाचकके वाग्विप्रियमें रहता है।

अर्थ—वाच्य जो शब्दसे जाना जाता है, जैसे दूध देनेवाला, घास जानेवाला पशुविशेष 'गी'। जो चोकराव या चोकर अर्थात् चरता है।

प्रत्यय-ज्ञान अर्थात् चिन्ताकर चित्तकी वृत्ति जो शब्द गी और अर्थ-गी दोनोंको मिलकर इनका ज्ञान करनेवाली है। जो शब्दके धनमें रहता है।

यह तीनों अलग-अलग अपनी-अपनी सत्ता रखते हैं और परस्पर भिन्न हैं। अर्थात् गी शब्द वस्तुके

[illegible][illegible]

संस्कृतसिंहनादः ॥ १७ ॥

आर्सेनिकस्य चतुस्रो रसः अस्ति विद्यमानः विद्या है इत्य (पूर्वोक्तं वाच्यं विचार्य देवः यो हि विचार्यते विद्यते इत्य आर्सेनिकं रसैकम् इति न चार्थः इत्यतः चतुस्रस्य है वा इत्यनुरूपं तद्वैयर्थ्यं व्यङ्ग्यं तत्तुल्यं यो बुद्धिः इत्यस्ये चतुस्रं सत्यं रसः 'इत्य' चतुस्रस्ये है । एतेषु ही चतुस्रस्ये वाच्यं इत्य (सुखस्य विद्यमानं चतुस्रस्य अस्ति चतुस्रस्य (बुद्धिजन्यचतुस्रस्य) इत्यतः क्षेत्रं है । अर्थात् २५ ऐतेषु ही एक विद्यते आर्सेनिकं रसैकम् इत्येतेषु चतुस्रि है । 'रसैकस्ये चतुस्रि रसस्ये' इत्यं चतुस्रस्ये विद्यते ऐतद्व्यङ्ग्यं यथा 'इत्यतः' इत्यर्थः है । इत्यं चतुस्रस्य विचार्यतास्ये योऽर्थः बुद्धिः बुद्धिस्य रसः इत्यर्थः है । अन्वयस्य 'चतुस्रस्य' ये इत्यतः इत्यर्थे चतुस्रः इत्यं ही-विद्ये चतुस्रस्य आन्वयस्ये (अर्थस्य) चतुस्रं विद्यते विचार्यते यो बुद्धिः इत्यं चतुस्रस्यस्य बुद्धिः रसस्य विद्यते इत्यं क्षेत्रं है । अर्थात् 'विद्यते ये वा' ऐतत् चतुस्रस्य रसस्य चतुस्रं बुद्धिः इत्यं (अर्थस्य चतुस्रस्य) चतुस्रं विचार्यतास्य आन्वयः इत्यस्ये चतुस्रस्यस्ये चतुस्रस्ये अस्ति इत्यस्ये चतुस्रस्ये विद्यते ऐतदेव ही चतुस्रं विद्यते चतुस्रः है । यथा 'यत् नष्टं इत्यं हि इत्यं आन्वयः यो इत्यतः चतुस्रः है । यो चतुस्रस्ये अर्थः है अस्ति यथा इत्यतः आन्वयः ऐतदेव चतुस्रः इत्यं है । यतः 'यत् नष्टं' इत्यर्थः है । यतः 'यत्' इत्यं यत् 'इत्यं' है यतः 'यत्' इत्यं 'यत्' ऐतदेव चतुस्रः इत्यं चतुस्रस्ये ही चतुस्रः इत्यं ऐतदेव है हि नै है । अर्थात् इत्यतः अर्थः इत्यं इत्यं ही-विद्ये आन्वयस्यस्यस्य न ही यो चतुस्रस्य इत्यं यत् इत्यं चतुस्रः ऐतदेव विद्यते है । अर्थात् इत्यतः चतुस्रस्यस्यस्य आन्वयः चतुस्रस्यस्य चतुस्रस्यस्यस्य विद्यते है ।

[illegible]

संस्कृत-संस्कृतम् ॥ १० ॥

[illegible]

इति सूत्रं त्रय-वर्णकं च त्रयं च (तत्र वर्णकं च त्रयं च) ।

આમ જણાશે કે શ્રી યોગેશ્વરજીનારો મહાદેવ અને, એ જાણ લાગતીજે અનુભવના કુદરતો તેમજ અભિજ્ઞાનથી એમને જુદા જુદા માન્યતા હોવાના હોય અને આ અનુભવ છે—અત્યંતિ પ્રમાણમાંથી પ્રમાણરહિતતામાંથી જે જાણના છે. અનુભવના કુદરતે જે યોગેશ્વરજીથી છે જે આ જણે આ જાણને, અત્યંતિ આ જાણના છે. અનુભવજીથી જાણનારો અભિજ્ઞાન હોવા છે અને આ અનુભવજી જાણનારો જાણ અભિજ્ઞાનથી જાણનારો છે, આ અભિજ્ઞાન અભિજ્ઞાનથી યોગેશ્વરજીનારો મહાદેવ જણે જે જાણનારો અનુભવજીથી હોયને અભિજ્ઞાન તેમજ જણે જે જાણનારો, પૂર્ણ પૂર્ણ અભિજ્ઞાન અભિજ્ઞાન અને આ અભિજ્ઞાનથી અભિજ્ઞાન એ જિ. આમ-અભિજ્ઞાન છે. જાણનારો આમ જાણનારો અભિજ્ઞાનનારો જે જાણના છે. આમ અનુભવ અભિજ્ઞાનથી અનુભવજીનારો જે જાણનારો જે જાણનારો છે. આ જાણ છે.

उत्तर- कर्मी जी 'अच्छे' कहकर प्रत्येक विचार व्यक्त करते हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर ही नहीं देते।

[illegible]

प्रश्न- क्या मैं अपने बच्चे को एक-एक करके पढ़ाऊँ ?

[illegible]

सुभा - यदि आप चाहें तो मैं भी तो आपसे मिल सकती हूँ ?

[illegible]

उत्तर में है जो अतिमूल्यवान् है—यह यही है इस सम्प्रदाय के हिन्दू आदर्शवादी गुणगान है। इसमें जो हिन्दू है यही यह वेदवादात्मक गुण है। और जो 'वेदवादी' इसकी वेदवादात्मकता है यही वेदवादात्मक 'वेदा' गुण सम्प्रदाय के वेदवादात्मकता की आदर्शवादी आदर्शवादी वेदा है।

उत्तर : जी, आपकी जानकारी के लिए होना है कि इस विषय में हमने ही—एकमात्र ही—एकमात्र भारतीय सरकार को संकेतित आयोगों के माध्यम से ही ज्ञात है। पर्याप्तिक्रम आयोगों के माध्यम से ही है।

[illegible][illegible]

श्रीगुरुभ्यो नमः— । मन्त्र १५ ॥ इत्युक्तं श्रीगुरुभ्यो नमः ॥—

१. कर्मण्येवाङ्गिरसो वक्तव्यमकार्ष्णस्त्वद्विषयम् ॥

३—आन्ध्रप्रदेश का आन्ध्रप्रदेश (विश्व जलविद्युत) का विकास-विश्व जलविद्युत विकास है। सभी जलविद्युत आन्ध्रप्रदेश का विकास है।

१) — सेंट्रल कर्मक इकाई (केंद्रस्थानीय/स्थानीय स्तर) का उपयोग केवल ही किया जा सकता है

[illegible][illegible]

—दुसरी बाटि अचारे हैं—

संस्कारसाक्षात्करणान् पूर्वज्ञातिज्ञानम् ॥ १८ ॥

समाचार—संस्कार-साधना-कर्मकाण्ड-विशेषादि आचार्य ग्रन्थेभ्यः कृतेनकीर्तितान्तर-पुस्तकप्रकाश इत्यत्र
॥३॥

संकेत—संकेतों के माध्यम से हमें एक-दूसरे से बातचीत करने की आवश्यकता है।

[illegible]

नियमों = पुनः १८ । प्रत्येक इकाई में बहुत इन्धन का प्रयोग होने का सम्भावना है ।
 कीट-पतंगों की वृद्धि की वृद्धि के साथ ही इनका प्रयोग भी है । इनका यह प्रयोग भी है ।

[illegible]

आचार्य मुनिने विद्वत्पूजा हे हीनवैष्णव मुने । टीर्थपूजामे जो आचार्य उपास्य करिण्य और अनुयाय
 सोलेन सुखदाय तबन पूजा ही कब यह जो दू कर्मकोसे निश्चित है । १ कब भगवान् हीनवैष्णवको उपास्य— हे
 आचार्य मुनि । वैष्णव-सुखदायी उपेक्षामे ही यह भगवान् मुक्त अनुयाय करता जात है । वैष्णवदायी उपेक्षामे जो
 यह दू भगवान् ही है । सर्ववैष्णवतात मुक्ति तबकाय ही प्राप्त है और जो जो मुक्तिको कर्म है यह तब विष्णुभक्तकाय
 उपास्य होमेही हेन वैष्णवी करिण है । आचार्य मुक्तिका कर्म होनेसे सोलेन जो सुखदायक नहीं है । सुखदायने
 'सर्ववैष्णवसुखदायकसुखदायक' तब मुनयो (वैष्णवको) जो अनुयाय सुखदाय हेन करता है । आचार्य आचार्य यह है कि
 तबको कदाच नुपमेको सर्ववैष्णवी जो दू कर्मकाय सुखदायक है उपास्यकाय दू कर्मको उपास्य होमेही
 है । तब सुखदाय आचार्यको विद्वत्पूजामे टीर्थ होकर करता ही जात है । तब उपास्य सुखदायी विष्णुभक्तकाय
 सर्ववैष्णव सोलेन सुखदायी उपास्य करता है । वैष्णवदायी उपेक्षामे जो यह तब दू कर्मको ही है ।

प्रत्यक्षं परस्मिन्नात्मन् ॥ १९ ॥

समाधान—समाधान-सूत्रोंके विषयमें सुनिश्चित जानकारी हमारे पास नहीं है।

अवकाश—दुपरेको विनाशो बर्गको नयाँ नयाँ अवकाशो दुपरेको विनाशो नयाँ नयाँ

॥॥॥॥—जब जहाँ किसीके कदमे गमकें तब अद्वितीय आनन्द ही देखाकर हमको जिसकी कृपितो रोचना
 कहना है वो हमको ही जिसका संकाय ही जाना है। हमको हमको जाना है जाना है कि हम अपना हमारा
 जिन जिन देवकी सेवाकरती कामकाज को ही जाना है। जाना है जाना है।

सूक्ति - सूक्त - दुसऱ्याचे विरामाची सुनिश्चिती करून घ्याव्याचे याच विराम विराम याच शब्दाचा होय । अथवा
सुविचारविधान । प्रत्यक्ष अर्थ हाच होय -

न च तत् सालम्बनं तस्याविषयीभूतत्वात् ॥ २० ॥

[illegible]

बालेषु इतिबालादीनि ॥ २४ ॥

[illegible]

आवृत्तिका—कुकी, आदि के आवृत्तियों के समान आवृत्तियों कुकी आदि के समान आवृत्तियों के हैं।

प्रश्नकर्ता—उस को-ई इन्फेक्टिव आर्टिकल बस और बायु आर्टिकल दोनों तरहका होता है। बायु परमाणु बमका कारण है। तो उस कोसे बरतनेको क्या होता है आर्थार्न् जिसको बरतने दायम किया जाता है। को-ई बरत प्राप्त होता है।

प्रदत्त्यात्त्रेकस्यासात् सुहृन्व्यवहितविप्रकृष्टज्ञानम् ॥ ३५ ॥

अवार्ध—अर्द्धि-आमेका-आकारत् अर्द्धिके अवार्ध आमेके सुख-सुख (प्रियवासी)
अवार्धक, अवार्धक्यानी । अवार्धके अर्थवान् । विद्वान्-प्राणी अवार्धकोय् अवार्ध-अन्त्य होय ।

સમગ્રજન—આપણે એકબીજા સાથેની સહાયતા અને વિચારના આદરથી જીવવાની શક્તિ ધરાવેલા છીએ.

[illegible]

भुवनज्ञानं सूर्ये संयमात् ॥ १६ ॥

[illegible]

समाधान—सूच्य की संख्या हमेशा एक-एक करके बढ़ती है।

[illegible]

જાણકારી—આરો ટીકાવાળાં સૂર્યના આરો પાંચના ચાંદીનો લગાવ્યો છે ત્રણ વાગ્યે આરો ને તમારાગાળાનો અડધાગાળો છે. એ પાંચનાગાળાનો ઝાંઝર ને દુગાળા પાંચનાનો સ્વર્ણો લગાવ્યો છે.

समाधान:- इस प्रश्न में मासिक आय और मासिक खर्च का अंतर निकालना है। इससे हम मासिक बचत निकालेंगे। यह मासिक बचत हमारे मासिक आय से मासिक खर्च घटाकर निकालेंगे।

इस सम्बन्ध में अन्तर्गत की गई दृष्टिकोण में है कि यह सम्बन्धित नहीं है, इसीलिए अन्तर्गत में सम्बन्धित नहीं है।

[illegible]

भूलोक अर्थात् पृथिवीलोकको विशेषरूपसे वर्णन किया गया है। उसके ऊपरी भागको जो सप्त द्वीपों और सात महासागरोंमें विभक्त किया गया है उनका इस समय नीच-नीच पता चलना कठिन है; क्योंकि उस प्राचीन समयसे अबतक भूलोकसम्बन्धी बहुत कुछ परिवर्तन हो गया होगा तथा योजना कर कोसको कहते हैं। यहाँ कोसका क्या पैमाना है ? यह साध्यकरने नहीं मतलब है। यह कहीं से समझा है जिसके अनुसार वायव्यवर्षके परिमाण पूरा हो सके। वर्तमान समयके अनुसार सप्त द्वीप और सात सागर निम्न प्रकार हो सकते हैं। सात द्वीप—१. एशियाका दक्षिण भाग अर्थात् हिमालय-पर्वतके दक्षिणमें जो अफगानिस्तान, भारतवर्ष, बर्मा और सूमत्र आदि देश हैं। २. एशियाका उत्तरी भाग अर्थात् हिमालय-पर्वतके ऊपरमें तिब्बत, चीन तथा तुर्किस्तान इत्यादि। ३. यूरोप, ४. अफ्रीका, ५. उत्तरी अमेरिका, ६. दक्षिणी अमेरिका, ७. भारतवर्षके दक्षिण-पूर्वमें जो जावा, सुमात्रा और मालेदिव्या आदिक द्वीप-समूह है।

सात महासागर—

१. हिंद महासागर (Indian Ocean)
२. प्रशांत महासागर (Pacific Ocean)
३. अरब महासागर (Atlantic Ocean)
४. उत्तर हिमपहासागर (Arctic Ocean)
५. दक्षिण हिमपहासागर (Antarctic Ocean)
६. अरब सागर (Arabian Sea.)
७. भूमध्य सागर (Mediterranean Sea.)

भूमेक अर्थात् हिमालय-पर्वत उस समय भी ऊँची श्रेणियोंके योगियोंके तपस्व स्थान था।

भूलोक भूतलकी स्थूलता और तमसके तारतम्यके क्रमानुसार पृथिवीके नीचे भागको सात अधोलोकोंमें नरक-लोकोंके नामसे विभक्त किया गया है। इनके साथ जो चारोंके भाग हैं उनको सप्त पाताल्लोकोंके नामसे कहा गया है तथा इन तमसी स्थानोंमें रहनेवाले मनुष्योंसे नीची राक्षसी, तामसी येनियोंको असुर, राक्षस आदि नामोंसे वर्णन किया गया है।

भूलोक अन्तरिक्ष-लोक है, जिसके अन्तर्गत पृथिवीके अतिरिक्त इस सूर्य-मण्डलके भूवर्षीय सारे ग्रह, नक्षत्र, तारका आदि सम्प्रगण्य हैं। यह सब भूलोक अर्थात् इसी पृथिवीके सदृश स्थूल भूतलवाले हैं। इनमें किसीमें पृथ्वी, किसीमें जल, किसीमें अग्नि और किसीमें वायु उत्पत्ती प्रयोज्य है।

अन्य पाँच सूक्ष्म और दिव्य लोक हैं जिनकी सम्मिलित संख्या छह ही लोक है। यह सारे भू-भुजः मर्चात् पृथिवी और अन्तरिक्ष-लोकके अंदर हैं। इनकी सूक्ष्मता और सात्त्विकताका क्रमनुसार तारतम्य चल गया है अर्थात् भू-और भुव-के अंदर स्वः, स्वः-के अंदर महः, महः-के अंदर जनः, जनः-के अंदर तपः और तपः-के अंदर सत्यलोक है।

इनके सूक्ष्मता और सात्त्विकताके तारतम्यसे और बहुत-से अन्तर भेद भी हो सकते हैं। इनमेंसे स्वः, महः सर्गलोक और जनः, तपः और सत्यलोक ब्रह्मलोक कहलाते हैं। इनमें वे योगी स्थूल शरीरको छोड़नेके पश्चात् निवास करते हैं जो विवर्तानुगत भूमित्री परिपक्व अवस्था, विवर्तानुगत भूमि तथा

ध्रुवे तद्गतिज्ञानम् ॥ २८ ॥

संज्ञार्थ—ध्रुवः-ध्रुवमे संयम करनेसे तद्-गति-ज्ञानम्-उत्पत्ति (तात्पर्यार्थः) गतिक ज्ञान होता है

अन्वयार्थ—ध्रुवमे संयम करनेसे तत्तात्पर्यार्थः गतिक ज्ञान होता है

भाष्य—ध्रुव तत्तात्पर्यार्थः संयम और निश्चय है। इसीलिये इससे संयम करनेसे तत्तात्पर्यार्थः गतिक ज्ञान, निश्चय ज्ञान और निश्चय देश-साहित हो जाता है। अर्थात् इससे संयमसे बहु तत्तात्पर्यार्थः ज्ञान, संयुक्त ज्ञानसे आता है।

शब्दार्थ—कई टीकाकारोंने ध्रुवसे ध्रुवता ग्राही अर्थ लिया है जो वेददृष्टिसे ध्रुवतासे लेकर साहसदृष्टिसे ज्ञान ग्राही है। पूर्व सूक्तसे दृष्टिसे इस ज्ञानसे जो ज्ञान आता है उर्ध्व अर्थ की समझना चाहिये।

व्यासभाष्यसे इतना और है—उर्ध्व (आत्मज्ञानसे उर्ध्वगत) विमर्शसे संयम करनेसे उर्ध्व ज्ञान होता है।

सूत्रार्थ—वर्तमान सिद्धिसे तत्तात्पर्यार्थः संयम करनेसे तत्तात्पर्यार्थः गतिक ज्ञान आता है—

नाभिचक्रे कायस्यूहज्ञानम् ॥ २९ ॥

संज्ञार्थ—नाभि-चक्रः-नाभि चक्रमे संयम करनेसे नाभि-स्यूह-ज्ञानम्-उत्पत्ति (तात्पर्यार्थः) ज्ञान होता है।

अन्वयार्थ—नाभि-चक्रमे संयम करनेसे नाभि-स्यूह-ज्ञान होता है।

भाष्य—सोमस अग्ने सिद्धि वाला नाभिचक्र शरीरके मध्यमे है और सब ओर फैली हुई नाभियों आदिसे विरोध आता है। इसीलिये इससे संयम करनेसे शरीरमे रहनेवाली वात, पित्त, कफ, मोक्ष दोष और ज्ञान, संयम नहीं रहती, बरबाद, धीरे-धीरे आता घातुओंसे स्थिति आदिक पूर्ण-पूर्ण ज्ञान हो जाता है।

कण्ठकूपे क्षुत्पिपासानिवृत्तिः ॥ ३० ॥

संज्ञार्थ—कण्ठ-कूपे-कण्ठ-कूपमे संयम करनेसे क्षुत्-पिपासा-निवृत्तिः-क्षुत्ता और पिपासासे निवृत्ति होती है।

अन्वयार्थ—कण्ठ-कूपमे संयम करनेसे क्षुत्ता और पिपासा पूरा प्यास की निवृत्ति होती है।

भाष्य—कण्ठके नीचे सूतके समान एक नस है, उसके नीचे कण्ठ है। उस कण्ठके नीचे जो गुरु है उसे कण्ठकूप कहते हैं। इस ज्ञानसे प्राणनिक्रम मर्णा होनेसे पुष्पको भूत-प्यास लगती है। इसीलिये इस कण्ठ-कूपमे संयमसे प्राणनिक्रम मर्णासे निवृत्ति हो जानेसे योगीसे भूत-प्यास नहीं लगती है।

कूर्मनाट्यां स्वेयम् ॥ ३१ ॥

संज्ञार्थ—कूर्मनाट्याम्-कूर्मनाट्यमे (संयम करनेसे), स्वेयम्-स्थिरता होती है

अन्वयार्थ—कूर्म-नाट्यमे संयम करनेसे स्थिरता होती है।

भाष्य—कण्ठ-कूपके नीचे ज्ञानसे कण्ठके अन्तर्गत एक नस है। उसे कूर्म-नाट्य कहते हैं। इससे संयम करनेसे स्थिरतासे आता होती है। जैसे सर्प और गोहृद स्थिर होते हैं। (अभिज्ञान भी है और वास्तविक घटना भी है— सर्प छिदने आया घुसा तो तो अन्तर्गत पकड़कर स्थिति ही बलपूर्वक सींचे वह ऐसा ज्ञान जाता है कि बाह्य दृष्टि जाने परन्तु स्थिरता नहीं। बही ज्ञान गोहृदके सम्बन्धसे भी स्थिर है। ज्ञान और किसी छिदने अन्तर्गत गोहृदके अन्तर्गत स्थिति अन्तर्गत ज्ञानसे ज्ञान देता है। ज्ञान वह

‘वेदनेन्द्रिया’ इस व्युत्पत्तिके द्वारा स्पर्शेन्द्रियमें उत्पन्न ज्ञानकी ‘वेदना’ संज्ञा है (भोजवृत्ति)

• अन्वयः—वेदनेन्द्रियकी दिव्य रूप देखनेकी योग्यता

आ सकस्ताद् दृश्यतेऽनुभूयते स्वप्नमेव ।

इस व्युत्पत्तिसे वेदनेन्द्रियसे उत्पन्न ज्ञानका नाम आद्यज्ञ है ।

(भोजवृत्ति)

• अन्वयः—स्पर्शेन्द्रियकी दिव्य रस जाननेकी योग्यता ।

• कार्यः—स्पर्शेन्द्रियकी दिव्य रस देखनेकी योग्यता

शारीर्य परिभाषामे वृत्ति शब्द स्पर्शेन्द्रियका कारी है ‘वृत्तिः मयाविद्यते इति वृत्तिः’ मन्त्र जिसका विषय है वह वृत्ति है अर्थात् नामिकासम्बन्धी स्पर्शेन्द्रिय है, उससे उत्पन्न हुआ ज्ञान ‘वृत्ति’ कहलाता है

—(भोजवृत्ति)

वृत्तिः—स्पर्श प्रत्यक्ष संयम पुरुष-ज्ञानके विभिन्न विधा है; उससे पूर्व इन सिद्धियोंको पक्षर योगी अपने-आपको पुरुषार्थ जानकर उत्पन्नको ज्ञान न हो चाहे किन्तु पुरुष-ज्ञानके लिये कारण प्रयत्न करता रहे, इस हेतुसे कहते हैं—

ते समाधायुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः ॥ ३७ ॥

वृत्तिः—ते-वे उपर्युक्त कः सिद्धिर्वा समाधौ-उपसर्गाः-समाधि (पुरुष-दर्शन) में विद्यमान है, व्युत्थाने सिद्धयः-व्युत्थानने सिद्धिर्वा है

अन्वयः—वे उपर्युक्त कः सिद्धिर्वा समाधि (पुरुष-दर्शन) में विद्यमान है, व्युत्थानने सिद्धिर्वा है

वृत्तिः—पिछले सूत्रमें बतायाकी हुई कः सिद्धिर्वा एकत्र मिलवालेसे समाधि-प्राप्ति (पुरुष-दर्शन) में विद्यमान है; क्योंकि उनमें हर्ष, नीरव, अवस्थादि करनेसे समाधि सिद्धि बन जाती है, पर व्युत्थान-दर्शाने विशेष फलदायक होनेसे सिद्धि बन जाती है अर्थात् जैसे जपका किंवा अन्यथा हठका पक्ष ही अपने-अपने पुरुषार्थ समझने लगता है जैसे ही विशिष्ट विद्यायात्राको ही पुरुष-ज्ञानसे पूर्व होनेवाले उपर्युक्त प्रातिपदि कः ऐश्वर्य सिद्धि रूप दीखते हैं ।

समाहित चित्तवाला योगी इन ज्ञान ऐश्वर्योंसे दोष-दृष्टिद्वारा उत्पन्न होनेवाले समाधिमें लब्धकर जानकर अपने अन्तिम लक्ष्य आत्मसाक्षात्कारके लिये स्वार्थ-संयमका निरन्तर प्रयास-रहित होकर अभ्यास करता रहे ।

वृत्तिः—पुरुष-दर्शनपर्यन्त संयमका फल ज्ञानरूप देखने-विष्णुविप्लव निरूपण करके अन्य विन्यकरण सिद्धियोंको सिखायते हैं—

अन्यकारणशैथिल्यान्नाधारसंवेदनाच्च चित्तस्य परशरीरावेशः ॥ ३८ ॥

अन्वयः—अन्य-कारण-शैथिल्यात्-अन्यके कारणके शिथिल करनेसे, उपाय-संवेदनात्-उ-और मूलके कार्य जानेसे, चित्तका-विराजः (सूर्य-तरीरका) पर-शरीर-आवेशः—दूसरेके शरीरमें आवेश होता है ।

अन्वयः—अन्यके कारणके शिथिल करनेसे और मूलके चाकि जानेसे चित्त (मूल-शरीर) का दूसरेके शरीरमें आवेश होता है ।

अन्वयः—चित्तका शरीरमें अन्य रहनेका कारण धर्माऽधर्म अर्थात् सकल कार्य और उनकी वासना

शरीरके अष्टि प्राणका सप्तष्टि प्राणसे सम्बन्ध है। मृत्युके समय सूक्ष्म-शरीर इसी अट्टनश्राय मूल-शरीरसे बाहर निकलता है। यह योगी संयमश्राय अट्टनश्राय जीत लेता है तो उसका शरीर स्वयंसे छूट हल्का हो जाता है। यह पानीपर पैर रखते हुए उसमें नहीं डूबता। कपड़ों, कपटोमें उसके पैर नहीं फैलते, क्योंकि यह अपने शरीरको हल्का करने ऊपर उठाने रखता है। और यश सयस्ये उसकी अक्षरमश्राय प्राणोंके निकलनेसे ऊर्ध्व गति (शुद्ध गति) उत्तर-मार्गसे होती है।

विशेष अर्थक क-१ / सूत्र ११ :—अन्तःकरणकी छे प्रकाशकी वृत्तिवा होती है—

(१) बुद्धिबल निक्षेप, चित्तकी सृष्टि, अहङ्कारका अभिमान मनका संकल्प करने—यह इन सबका अलग-अलग काम बाह्य-वृत्ति है।

(२) इन सबका साधारण साक्षा (मिश्रित) काम आन्धकार-वृत्ति है। जैसे सूखे हुए तृणोंमें अग्नि लगानेसे एकदम अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। अथवा जैसे एक मनुष्य पित्रोको नहीं दिल सक्ता और बहुत-से मित्रका एक साथ बात सक्ता है इसी प्रकार शरीर-धारणकर्त्तृ कार्य जो अन्तःकरणकी मिश्रित आन्धकार वृत्तिसे चल रहा है, इसीका नाम जीवन् है। यह जीवन्काय प्रपञ्च शरीरमें उपगृहीत वायुकी क्रियासेके फेदका कारण है। इस जीवन्काय प्रपञ्चसे पाँच प्रकारके वायुकी क्रिया होती है। उन क्रियाओं और स्थानोंके फेदसे वायुके प्राण, अपान, मयान, व्यान और उदान पाँच सुका नाम है।

स्वात्मकाण्डे वृत्तिव्यपस्य सैवा चक्षत्यसामान्या ।

सामान्यकरणवृत्ति- प्राणाद्या वायवः पञ्च ॥ (अध्यात्मसूत्र ११)

अपना अपन लक्षण दोनों अन्तःकरणों का काम है। तो यह लक्षण (काम) नहीं है, अन्तःकरणोंका साक्षा (काम) प्राण अदि पाँच वायु है।

अर्थात् बुद्धिबल निक्षेप, अहङ्कारका अभिमान और मनका संकल्प—यह तीनों अन्तःकरणोंका अपन-अपन काम है। साक्षा काम नहीं है।

प्राण, अपान, मयान, व्यान, उदान—यह पाँच वायु इनका साक्षा काम है। यह पाँच प्रकारका जीवन्-कार्य मन, अहङ्कार और बुद्धिके आश्रित है, इनके होते हुए होता है।

विशेष अर्थक क-१ / सूत्र ११ : मृत्युके समय लिङ्ग (सूक्ष्म) शरीरकी चार अवस्थाएँ —
अधीकबोध्यं उदानः पुण्येन पुण्ये स्थोकं नयति पापेन वायमुभाभ्यामेव मनुष्यलोकम् ॥

(मन्त्र-३-४)

अब उदान जो अन्तःकरणों केवल है यह एक नाड़ी, (सुषुम्ना के द्वय (लिङ्ग-शरीरको) पुण्यसे पुण्यलोक (आदित्यलोक या चन्द्रालोक) को ले जाता है (इन दोनों लोकोंमें अन्तर्मुख होकर अन्न होता है) : पापसे पापलोक (पशु-पक्षी, वीट-पतङ्गादिकी बोन्नि) और दोनों (मिले हुए पुण्य-पाप) से मनुष्यलोकको ले जाता है।

ये मनुष्य जिनकी अग्नि सदा पापमें रहती है, जो स्वर्गोत्तरी अथवा विना भवकी भी दूरस्थोंको ज्ञान पहुँचाने तथा नाना प्रकारसे हिसात्मक और नीच कर्मोंमें लगे रहते हैं उनका लिङ्ग (सूक्ष्म) शरीर मृत्युके समय वर्तमान मूल-शरीरको छोड़कर वीट, पशु, पक्षी आदि तिर्यक्-बोन्निमें जाता होता है। और पाप-पुण्य, शुभ-अशुभ, हिसात्मक और अहिसात्मक इन दोनों प्रकारके मिश्रित कर्म करनेवाला जीव

मनुष्यकेनिको बात होना है । इन दोनों प्रकारके मनुष्योंके रिक्त-सरीखी मनुष्यके समय अथः तथा प्रकृतियों
गति मूल लक्षणमें बाहरकी ओरसे होती है ।

मितुनाय एवं देवनाय

पुष्पलाञ्जलि रिक्त (सूक्ष्म) सरीखी कृष्ण और शुद्ध गतिसेक मितुनाय और देवनाय कहते
हैं। उभयोंमें और गीतमें सविज्ञान वर्णन किया गया है

यथा—

हे सुती अमृत्यं मितुनायं देवानामृतं ब्रह्मनायम् ।

राध्यायिदं विद्यमेवम् समेति कदम्बरा विरारं भवति च ॥

(सूक्त १२।१२५ अक्षर १०।८८।१५)

(अन्तरिक्षलोक और पुष्पलोकके बीचमें) मनुष्योंके करनेके विन्ने भी दो वर्ण सुते हैं । विन्नेमेंसे
एकका नाम देवनाय और दूसराका नाम मितुनाय है । इन दोनों वर्णोंके समान संसारी पुष्पलाञ्जलि
रिक्त-सरीखे होते हैं ।

यस्य काले स्वनावृत्तिपावृत्तिं चैव योगिनः ।

प्रयाता यद्विचि तं कालं ब्रह्मयाधि चरन्त्यथ ॥ (गीता ८।११)

और है अर्जुन । जिस काल (याम) में और त्वरान्तर गते हुए कोकिलन लौटकर न आनेवाली
गतिमें और लौटकर आनेवाली गतिमें भी प्रारंभ होने है, उस काल (याम) को ब्रह्मयः ।

शुद्धकृत्ये गतीं ह्येतं यथा ज्ञास्यते यो ।

एकया चान्यत्रावृत्तिर्यथायमिति पुनः ॥ (गीता ८।१२)

योंकि कालके ये दो प्रकारके शुद्ध और कृष्ण अर्थात् देवनाय और मितुनाय वर्ण समान होते
गते हैं । (इनमें) एकके द्वारा (गया हुआ) पीछे न आनेवाली गतिमें प्रारंभ होता है और दूसरेके द्वारा
(गया हुआ) पीछे आता है अर्थात् यम-प्राप्तों प्रारंभ होता है

विद्वान्—संसारमें पुण्यपद्मों (एक समाजगत-समाधिहीन सीखी धर्मियोंमें आसक्त योगियों) का
रिक्त (सूक्ष्म) सरीखे मितुनाय वर्णद्वारा चन्द्रलोक (चन्द्रलोकमें) काल करने सुपुत्र करनेको योगमेंके
पश्चात् इसी मार्गसे लौटकर पुन्यलोकमें मनुष्य-सरीखे चरण करता है । 'समय यम' अविद्या और
अज्ञानकी मन्थनकारके विहित होते हैं । इसीमेंसे दोरे रिक्त-सरीखी गति निवृत्तान्त वर्णयोगियोंकी अनेक
रात्रि, कृष्णरात्रि और दक्षिणावर्त-जैसे अवधारक समय (याम) तथा अन्धकारके लक्षणोंमें लौटकर
चरणकी गती है ।

शुभो रात्रिस्तथा कृष्णः यथासा दक्षिणावर्तम् ।

तत्र चान्यत्रावृत्तिर्यथायमिति पुनः विवक्षति ॥ (गीता ८।१५)

शुभ, रात्रि तथा कृष्णरात्रि (उस चन्द्ररात्रि कृष्ण रात्रि पृथ्वीके सामने रहता है, जो कृष्ण अक्षरोंसे
अन्धकारमयक अवस्था कृष्ण पक्षोंसे शुद्धरात्रि पक्षोंतक अन्धक कृष्ण अक्षरोंसे शुद्ध अक्षरोंतक प्रारंभ
गया है) और दक्षिणावर्तके दो यामोंमें (जब उत्तर ध्रुव-स्थानपर रहते हैं) अन्धक सूर्यके करनेमें
चन्द्ररात्रिसे लेकर छः यमों) अन्धक शुद्धरात्रि, अन्धक, अन्धक, अन्धक अन्धक अन्धक अन्धक अन्धक अन्धक

सूत्रपक्ष अर्थात् कर्मा-शत्रु, शत्रु-शत्रु और ईश्वर-शत्रु का शत्रु (मर्ग) में आकर गया हुआ सन्ध्या कर्मयोगीका रिक्त-शरीर चन्द्रलेख (सर्गलेख) को प्राप्त होकर (कई अपने सुखलोकों पर चलेगा) फिर लौटता है (मनुष्य-शरीर धारण करता है)

ते सुमयधिसम्पन्नानि सुमहामिन्द्राद्येवपञ्चमपरपञ्चाह् चान् च्छ दक्षिणीति वाताञ्जलम्, कैरे संवत्सरमभिजातुवन्ति ॥ ३ ॥

मन्त्रोपः पितृलोके पितृलोकादभ्यासादभ्यासादभ्यासादेव सोमो रासा तद् देवाभ्यामभ्येत्येते देवा भक्षयन्ति ॥ ४ ॥

तस्मिन् वाचस्तेपातपुत्रित्वाकृतमेवाभ्याने पुनर्विर्वाणे ॥ ५ ॥

(अ-क-प- ५। १-२)

उत्ते रिक्त (सूक्ष्म) शरीर धूमके अन्तर्गत मार्ग बनाते हैं। धूमसे दक्षिण अक्षरको, दक्षिण सूक्ष्मरको अक्षरको, धूमरको कः मन्त्र दक्षिणरको अक्षरको मन्त्रे पूर्व दक्षिणरको आता है, मार्ग बनाते हुए आगे जाते हैं वे संवत्सर (कल्प) को प्राप्त नहीं होते।

दक्षिणरको कः मन्त्रोपे पितृलोकादे। पितृलोकादे अक्षरको मार्ग बनाते हैं अक्षरको चन्द्रलेखको आता होते हैं। वह सन्ध्या रास (चन्द्र अर्थात् चन्द्रलेख 'सर्गलेख') है, वह मन्त्रोप अन्त (सूक्ष्म कर्मके कर्मको योगदान) है, इसको पितृ भक्षण करते हैं अर्थात् चन्द्रलेखमें अपने अन्तर्गतनी सूक्ष्म कर्मको योगते हैं।

वे कई (चन्द्रलेखमें) उतरी के लगे हैं अक्षरको उनके कर्म जीव नहीं होते। तब वे उड़ी शरीरों फिर लौटते हैं, जैसे गये थे।

अभिजातमें रिक्त-शरीरका कृष्टिपक्ष पृथ्वीलेखमें आता इससे को आत्माका गया है, वह केवल आधोगीका सुख है और कई एक मन्त्रपक्षमें स्मृत्युक्तिवाले सन्ध्या-कर्मको सन्ध्या-कर्मोंमें नि सन्ध्या रिक्तशरीर उत्ते अवस्थित धूमके रिक्त अक्षरको और अधिक स्मृत्युक्तिवाले शरीर मन्त्रा है। यथा—रिक्त-शरीरका अर्थात् अर्थात् अर्थात् अक्षर मन्त्रोंमें आने जान और धर्मपक्ष राजसे रिक्तशरीर का सन्ध्या इत्यादि। अक्षरको रिक्त-शरीरका इस पक्ष में स्मृत्युक्ति-पक्षों-के अक्षर नहीं है। रिक्त-शरीरकी गति स्मृत्युक्ति-शरीर तथा स्मृत्युक्ति-पक्षोंमें अति विरक्तम् है। कैसा (सूत्र १ २८ एवं ४ २० वीं) अक्षरको रिक्तपूर्वक आत्माका गया है।

कई चन्द्रलेख अर्थात् चन्द्र लेख नहीं है, जो अक्षरको इसे संवत्सर है। वह तो इनकी पृथ्वीके मध्य एक स्मृत्युक्ति है। इनके मन्त्रलेख पृथ्वीकी अपेक्षासे चन्द्र उच्च अक्षरको अर्थात् सन्ध्या लेखोंके रिक्त अक्षर सुखा है मन्त्रोप सुलेख, सर्गलेख और कई कई चन्द्रलेख वे चन्द्र आता है (वि-प- सूत्र २४ का वि-क)। वे सूक्ष्म लेख तो मू और पूर्व अर्थात् पृथ्वीलेख और सन्ध्या अक्षरिलेखोंके अक्षर है, न कि चन्द्र। अक्षर मन्त्रा अक्षर है कि सूक्ष्म लेखोंमें अक्षरपक्ष होकर जान होता है। उत्तेके उत्ते अक्षरों सूक्ष्म लेखोंमें मन्त्रलेखमें मन्त्रपक्ष होकर होता है। इसीले रिक्त-शरीरका कृष्टिपक्ष पृथ्वी-लेखोंमें आता अर्थात् अर्थात् अर्थात् अक्षरों आने जानेकी चन्द्रपक्ष मन्त्रपक्ष है। देवपक्षमें पदु-पक्ष अर्थात् वेचो पक्षोंमें आनेकी बात भी मन्त्रपक्ष है, क्योंकि

अब बाहे दो (अधिक) उसके लिये शुद्धकर्म (अन्तोहि-सत्कार) करने हैं। बाहं २, सर्वथा दो (उपासक) विपन्न अर्थिलो बात होने हैं। अर्थिल दिनको दिनसे शुद्धकर्मको शुद्धकर्मसे उन छः पक्षों-मेंसे किन्में सूर्य उतावले जाता है। मध्योत्तरी रासको, करसमे सूर्यको सूर्यसे चन्द्रमाको, चन्द्रमासे विजयलक्ष्मी । बाहं एक अथवा (जो मानवी पहिना नहीं) पुनः (अर्थात् पुनर्विपन्न-ईकर-अपराध) है ।

यह इनको पराजयको पहुँचाला है। यह देवलय (देवलय-मेंका मार्ग है, अक्षयव है) (यह मार्ग जो पर-अक्षयको पहुँचाला है), व जो इस मार्गसे आते है इस अक्षयवलय (मानवी जीवन) को सफ़िय नहीं आते है। हाँ, अक्षय नहीं आते है।

उपरोक्त सारे प्रसङ्गपर प्राणिक वर्गनसे सम्बन्धित विषयोंकी अपेक्षा निम्नलिखित विषयोंकी केंद्रित रूपसे प्रकाश मिलाने की दिशा में समन्वय कार्यमें आसन्नता से

स यावत् सिध्येन्नसम्भवादित्यं गच्छति । एतौ सत्य लोकद्वारे विदुषा उपदर्श-
नितोभोऽभिव्यासम् ॥

— *Journal of the American Medical Association*, 1997

यह झिलती देरबें मजबूत होता है, इसकी देरबें आदिस्थलेकमें रहता जाता है, क्योंकि यह आदिस्थलेक पर लक्ष्य होता है। आदिस्थलेक में रहने यह लक्ष्य होता है और अजादिस्थलेक में रहने यह लक्ष्य होता है।

इसी कथं गीतको बेगर्टाईके सम्ये अन्वयति: जन्मसे बहलया गया है। यथा—

एतान् कैलाशं च इदमस्य गङ्गाप्रयागम् ।
विष्णुर्देवः सकृद्यज्ञो भवत्यस्यैकमपि ॥

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

एक से एक इतराती नादियाँ हैं। इनमेंसे एक मुख्यकी ओर निकलती है। उस बाढ़ोसे ऊपर चढ़ती हुआ (ऊनी) अवसृज्य (अवसृजेक) को चार छाया है। दूसरी (नादियाँ) निचलतीये मिल मिल गति (दने) वाली होती है। ती निकलनेकी भिन्न-भिन्न गति देखवाती होती है।

मसिनेके दो भेद

केन्द्रकमें प्रत्यक्ष पृथिवी हो चंद माने है -

६ अत्युत्कृष्ट—यिसाये निष्कामसेवायोगी को उच्चतम-व्यक्तिको तो साक्षात् कर चुके किन्तु शुद्ध लक्ष्यको साक्षात् करनेमें पूर्ण ही उस लक्ष्यको जान लेते हैं। वे अत्युत्कृष्ट देवघामप्राप्त आदित्यलोकको पहुँचकर वहाँ शुद्ध लक्ष्यको साक्षात् करने में रुक जाते हैं। तथा अमन्यज्ञान-सम्बन्धित भूमिको जान लिये हुए वे योगी को शिरोधार्य सेवकयोगी द्वारा बहुत अंशमें लब्धमानक सेवकसेवाको त्याग कर चुके हैं। कुछ ज्ञान राश गमे है, जिस अवस्थामें उन्होंने लब्धुन स्वरूपको त्यागा है वे आदित्यलोकको अपर्याप्त विशुद्ध लक्ष्यपर्यवर्तितको जान लेते हैं। वहाँ ईश्वरक अमरत्वको उनके लब्धमानक सेवा सेवकसेवा विफल हो जानेपर कैवल्य अभ्यास पराजितको प्राप्त होते हैं। १) यथा—

हृष्यान्वये मरुतश्रेण सन्तुः पराधियावान् ।

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

आदित्यलोकमें पहुँचकर वह वार्षी (जम्बू-द्वीप) में पहुँचकर उस वर्षासे जो जो उनका जन्मका
 पत्नी है उससे सात देवियोंको धोगता है । आदित्यलोक बड़ा अकाममें दिक्कतोंमें देखनेमें भीतर
 सुर्जन बोधक नहीं है, जो हमारी बुद्धियोंके लिये एक गौतम ग्युमलोक है । इसमें अविषय विज्ञान
 सम्बन्धित है जिसका वर्णन हमने कई स्थानोंमें इसकी वित्तिक करते किया है । जो सब सूर्याभ्युदये

सूक्ष्मतरंग कारण लोक अर्धांशु कारण अंगत् है ।

• **सन्धेयुक्ति**—ये विष्णुसम-कर्मयोगी जो शुद्ध ब्रह्मको पूर्णतया समझ कर चुके हैं (तथा असाध्यज्ञा-समन्वित्वी भूमिको प्राप्त किये हुए ये योगी जो व्यक्त्यन्तके सारे संस्कारोंको निपट कर चुके हैं), उनके आदित्यस्वयं जानेकी अपेक्षा नहीं है। ये देखकर सोचते ही मुक्त हो जाते हैं। यद्य—

योऽब्रह्मयो निष्काम आत्मकाम आत्मकाम्यो न तस्य प्राणा ब्रह्मकामिनि ब्रह्मैव सन् ब्रह्माभ्येति । (बृ० उ० ४।४।५)

‘जो काम्यनाशसे रहित है, जो काम्यनाशोंसे बाहर निकल गया है, जिसकी काम्यताई पूरी हो गयी है या जिसको केवल आत्मानी काम्य है उसके प्राण नहीं निकलते हैं; वह ब्रह्म ही हुआ ब्रह्मको पहुँचता है।’

ब्रह्मके शरीर स्वरूपको उपारसन और उसका साक्षात्कार कारणशरीर (चित्) से होता है, शुद्ध चेतनस्वरूप कारणशरीर तथा कारण ब्रह्म पर रह जाते हैं। यथा—

यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राण्य मनसा सह, आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न विधेति ह्युत्थनम् । (के० उ०)

‘यहाँसे वाणिर्वा (इन्द्रियाँ) मनके साथ चित्त पहुँचे लौटती हैं। ब्रह्मके उस आनन्दको अनुभव करता हुआ (शुद्ध पायात्मस्वरूपमें स्वीकारको प्राप्त करता हुआ) सर्वतो अग्रग हो जाता है।

समानअथाप्यवलम्बम् ॥ ४० ॥

समानार्थ—समान-अथात् (संयमद्वारा) समानके जीवनेसे, अवलम्बम्=योगीका दीर्घमान् होना होता है।

अप्यवलम्बम्—(संयमद्वारा) समानके जीवनेसे योगीका दीर्घमान् होना होता है।

अथ संयमद्वारा योगी समानभावको ब्रह्मने कर लेता है, तब समान प्राणके अर्थान जो शरीरिक अंगि है, उसके उत्प्रेषण होनेसे उसका शरीर अंगिके समान चमकता हुआ दिखायी देता है।

सङ्कीर्ण—सन्तीमते मूलमें स्वार्थसंयमके अन्तर्गत फलरूप आत्मसिद्धिको ब्रह्मत्ववा है, अथ आत्मसिद्धिवाले संयमको बतलाते हैं—

श्रोत्राकाशयोः सम्बन्धसंयमादित्यं श्रोत्रम् ॥ ४१ ॥

समानार्थ—श्रोत्र आकाशयोः=श्रोत्र और आकाशके; सम्बन्ध संयमात्=सम्बन्धमें संयम करनेसे, दित्यं श्रोत्रम्=दित्य श्रोत्र होता है।

अथार्थ—श्रोत्र और आकाशके सम्बन्धमें संयम करनेसे दित्य श्रोत्र होता है।

अथार्थ—शब्दकी प्राप्ति श्रोत्रेन्द्रिय अङ्गद्वारासे उपपन्न हुई है और अहङ्कारसे उपपन्न हुए प्रकृतप्राप्त्य कार्य आकाश है। इन दोनोंका सम्बन्ध दृश-दर्श आकाशाश्रयभावसे है। इस सम्बन्धमें संयम करनेसे योगीको दित्य श्रोत्र प्राप्त होता है। जिससे वह दित्य, सूक्ष्म, व्यवहित (आकृत) और विष्णुष्ट अर्थात् दृश्य शब्दोंको सुन सकता है। इसी प्रकार (त्वचा-वायु, पक्षु तेज, रसना जल, घ्राण पृथ्वी) के सम्बन्धमें संयम करनेसे दित्य त्वचा, दित्य नेत्र, दित्य रसन और दित्य घ्राण प्राप्त होता है। ये सब सिद्धिर्वा सून उत्तीमते पुण्य-ज्ञानसे पूर्व भी बतलानी गयी हैं।

कायाकाशयोः सम्बन्धसंयमात्सुखानुलसमापत्तेश्चाकाशगमनम् ॥ ४२ ॥

[illegible]

प्रश्न-३६— गरीब और असहायक कर्मियों को वेतन काटने और दूसरे कर्मों को बढ़ा देने का प्रयत्न करके सरकार-सिद्धि प्राप्त होती है।

[illegible]

अहिर्बुध्न्या बुध्निर्बुध्निर्बुध्न्या ततः प्रकाशवर्णाक्षय ॥ ४३ ॥

[illegible]

समाधान—प्रतीति के अन्तर्गत कार्यपत्रों व की हुई प्रतीति प्रस्तुत है । प्रत्येक प्रतीति के अन्तर्गत कार्यपत्रों के प्रतीति हैं ।

[illegible][illegible]

भूतलस्य भूतलस्य भूतलस्य भूतलस्य भूतलस्य ॥ ४४ ॥

कलकत्ता—बुध्द—पर्वी (पुनः) विष्णु, कलकत्ता, कलकत्ता, बुध्द, बुध्द, कलकत्ता—बुध्द
 कलकत्ता—बुध्द—पर्वी (पुनः) विष्णु, कलकत्ता, कलकत्ता, बुध्द, बुध्द, कलकत्ता—बुध्द

अवकाश—यदि ५००० रुपय अवकाश मुद्दम अन्वय और अवकाशपर प्रत्येक रुपय पर वार्षिक १५ प्रतिशत होय है।

—१११—

† कृष्ण-पुष्पी नाम अत्रिः कश्यपः, अमरकान्तः अनामः कश्यपः विविधः अमरकः कश्यपः इति ।

१. **संकाय**—उपरोक्त पाँच पुस्तिकायें सम्पूर्ण रूपसे निम्नानुसार हैं—
 १. **पुस्तिका**—उपरोक्त पाँच पुस्तिकायें सम्पूर्ण रूपसे निम्नानुसार हैं—
 २. **पुस्तिका**—उपरोक्त पाँच पुस्तिकायें सम्पूर्ण रूपसे निम्नानुसार हैं—
 ३. **पुस्तिका**—उपरोक्त पाँच पुस्तिकायें सम्पूर्ण रूपसे निम्नानुसार हैं—
 ४. **पुस्तिका**—उपरोक्त पाँच पुस्तिकायें सम्पूर्ण रूपसे निम्नानुसार हैं—
 ५. **पुस्तिका**—उपरोक्त पाँच पुस्तिकायें सम्पूर्ण रूपसे निम्नानुसार हैं—

॥ **उत्तर**—उत्तराखण्ड राज्य के राज्य-सभा, लोक-सभा, राज्य-सभा, स्थानीय-सभा और राज्य-सभा के रूप में हैं।

४. **अवकाश काट**—जब एक व्यक्ति को अपनी मूल अवकाश किराया और स्थिति काटने पर कोई धनोपार्जन अवकाश-व्ययों के बिना मिले है, अवकाश काट है।

[illegible][illegible][illegible]

४ **अर्थव्यवहारिक**—उसीरके अनेक उद्भवक कष्टके मद्दत दृढ़ और पुष्ट हो जानी । यह स्वयमभ्यास कहलाती है ।

प्रकृति—ब्रह्म धृतीमें संयम करनेकी विधि टिकाकर अगले दुर्गामें प्रथम इन्द्रियमें संयम दिलावले है—

प्रवृणस्वरूपास्थितान्वयार्थवच्चसंयमादिन्द्रियजयः ॥ ४७ ॥

व्याख्या—प्रवृण-प्रवृणः प्रवृण-प्रवृणः अस्थिता-अस्थिताः अन्वय-अन्वयः, अर्थव्यवहारिक-अर्थव्यवहारिक; संयमवत्-संयम करनेमें इन्द्रिय-जय-इन्द्रियजय होता है ।

अन्वयार्थ—प्रवृण स्वयम अस्थिता, अन्वय और अर्थव्यवहारिक संयम करनेमें इन्द्रियजय होता है ।

प्रवृण—इन्द्रियोंके विषय पाँच रूप हैं । इन पाँचों रूपोंमें प्रवृणमें सामान्यवर्णन प्रयत्न करनेमें इन्द्रिय-जय-सामान्य प्राप्त होती है ।

१ **प्रवृण**—इन्द्रियोंकी विषयविषयवृत्ति वृत्ति प्रवृण कहलाती है ।

२ **प्रवृण**—सामान्य रूपसे इन्द्रियोंका व्यवहारकाल हीसे वेत्तोंका वेत्तत्व जाति स्वरूप कहलाता है ।

३ **अस्थिता**—इन्द्रियोंका स्वरूप अस्थिर, अस्थिर इन्द्रियों विशेष परिणाम है ।

४ **अन्वय**—वाच, एवम् और एतन् हीने हुए जो अपने स्वरूप, क्रिया, स्थिति धर्मसे इन्द्रियोंमें अव्यवस्थितसे अनुगत है ।

५ **अर्थव्यवहारिक**—इसका प्रयोग पुष्पके योग अन्वय दिलाता ।

टिप्पणी—व्याख्यानका ध्यानानुवाद ॥ सूत्र ४७ :

पुष्पकी उपर्युक्त सरल और संक्षिप्त व्याख्या कर दी गयी है । यहाँ व्याख्यानका स्पष्टीकरणका भाव अनुवाद किया जाता है ।

पाँच अनेन्द्रियोंमें एक-एक इन्द्रियके पाँच-पाँच रूप हैं ।

(१) हमने सामान्य विषय रूप जो हमारी ब्रह्म विषय और ज्ञेयवि इन्द्रियोंकी जो विषयस्वरूप धारणकरती वृत्ति है, वह प्रवृण परका अर्थ है । वह इन्द्रियोंकी वृत्ति केवल सामान्यप्रविषयक नहीं होती है, बल्कि सामान्य-विशेष दोनों विषयवाची होती है । यदि विशेषविषयक इन्द्रियोंकी वृत्ति न माने जाय तो इन्द्रियोंकी अनुगृहीत होनेके कारण वह विशेष मनसे विज्ञान न किया जा सकेगा; क्योंकि बाह्य इन्द्रियोंके अर्थान्तर ही मन बाह्य विषयमें अनुगृहीतकालात् होता है । स्वतन्त्र नहीं होता है । इसलिए सामान्य-विशेषक विषयस्वरूप ही इन्द्रियोंकी वृत्ति होती है । वह श्रुति प्रवृणपरसे मान लिया हुआ इन्द्रियोंका प्रथम रूप है ।

(२) व्यवहारिक व्यवहारिक परिणाम जो अनुसिद्ध अवयव सत्त्विक व्यवहार है । उसमें कार्यरूपसे अनुगत जो सामान्य विशेष रूप प्रवृण है, वह इन्द्रियोंका स्वरूप है अर्थात् सत्त्विक व्यवहारका धर्म जो व्यवहारिक रूप प्रवृण 'इन्द्रिय' है, वह इन्द्रियोंका स्वरूप नामक दूसरा रूप है ।

(३) इन्द्रियोंका स्वरूप जो अस्थिर है, वह इन्द्रियोंका अस्थिर नामक तीसरा रूप है । इस सामान्य रूप व्यवहारके इन्द्रियों विशेष परिणाम है ।

(४) व्याख्यानका (निश्चयक) व्यवहारके व्यवहारके परिणाममें प्राप्त हुए जो व्यवहारका धर्म ॥ २१—

प्रवृत्ति-विनिर्देशक गुण है, यह अन्वय नामक इन्द्रियोक्त चीथा रूप है अर्थात् महकनके सध इन्द्रियोक्ते महकनकस्य परिणाम होनेसे और प्रकल्पकसे गुणोक्त परिणाम होनेसे तैनी गुण इन्द्रियोक्ते अनुगत है, इसीलिये गुणोक्ते अन्वयकक कदा नत है।

(५) गुणोक्ते अनुगत जो पुरुषके योग उपसर्ग-अप्यारम्भो सामर्थ्य है, यह अन्वयक नामक इन्द्रियोक्त परिणाम रूप है।

इन पक्षों इन्द्रियोक्ते रूपसे इससे सधन करनेसे ठम-ठस करके अप्यद्वय पक्षों रूपोक्त रूप होनेसे योगोक्ते इन्द्रियमन्त्र प्राप्त होता है।

सङ्गति—इन्द्रिय अपकस फल बताते हैं—

ततो मनोज्ञवित्त्वं विकरणभावः प्रधानमयश्च ॥ ४८ ॥

सङ्गति—ततः—इससे (इन्द्रियमन्त्रसे) मनोज्ञवित्त्वं-मनोज्ञवित्त्वं, विकरणभावः—विकरणभावः; प्रधान-अकः च-और प्रधानका अय होता है।

अन्वयार्थ—इन्द्रियमन्त्रसे मनोज्ञवित्त्वं, विकरणभावः और प्रधानका अय होता है।

अर्थार्थ—उपसर्गक इन्द्रियमन्त्रसे निम्न फल प्राप्त होते हैं—

१ अन्वयवित्त्वं—मन्त्रके सधन प्रतीकस्य योगदान होना (प्रमाणके सधनसे)

• विकरणभावः—प्रतीकके अन्वयके बिना इन्द्रियोक्त प्रकल्पक अर्थात् बिना इन्द्रियोक्ते कान्तके इन्द्रियोक्ते सधन करनेको प्रकल्प आ जाना। दूरके और वादरके अर्थोक्त अय केन (स्वरूपसे सधन करनेसे)

२ प्रधानमयः—सङ्गतिके सधन विकर्मोक्त बड़ीकर (अस्मिन्ना अन्वय और अर्थमन्त्रसे सधनसे)

सिद्धिर्था विरोधिय पुरुषसे ही प्राप्त को न सम्भवी है। योगदानके ये तीनों सिद्धिर्था मधुप्रतीक महत्त्वही है, क्योंकि इन सिद्धियोक्त प्राप्त होनेपर योगोक्त प्रत्येक सिद्धिमें मधु-सम्पन्न स्वरूप प्रगत होता है अथवा योगसे उत्पन्न प्रकल्पक प्रधानका अय 'मधु' है, इस मधुका प्रतीक अर्थात् करण विरसे प्रत्येक विद्या जाय, यह मधुप्रतीक है।

सङ्गति—यह और पक्षके पक्षार्थ दर्शित (निर) ये सधनका फल प्राप्त होते हैं अर्थात् निम्न विरोधकस्यातिरिक्ते निम्न यह सधन सधन निरूपण किये हैं। तन्मन्त्र अथवा फल प्राप्त होते हैं—

सत्यपुरुषान्वयताख्यातिवाचस्य सर्वभावविश्रुतस्य सर्वज्ञासुतस्य च ॥ ४९ ॥

सङ्गति—सत्य-पुरुषः अन्वयता ख्यातिवाचस्य-विषय और पुरुषके ये सधनका फलके; सर्व-भाव-अधिष्ठानसुतस्य-सर्व भावोक्त मन्त्रिक होना; च-सर्व-ज्ञासुतस्य-और सर्वज्ञ (सत्यका ज्ञानकेवाच्य) होना प्राप्त होता है।

अन्वयार्थ—विषय और पुरुषके ये सधनका फलके फलके मन्त्रिक होना और सर्वज्ञ होने प्राप्त होता है।

अर्थार्थ—सर्वभाव-अधिष्ठानसुतस्य—गुणोक्त कर्तृत्व-अभिधान विरोधक होनेपर उनके सधन परिणाम और भावोक्ते पुरुषके प्रति भावोक्ते सधन वर्तन है।

सर्वज्ञासुत—ये गुण जो भावोक्त अनागत और कर्तृत्वकालमें सर्वभावके अधिष्ठान रहते हैं उनका सधन विरोधपूर्ण प्राप्त सर्वज्ञासुत कल्पना है। सूत्र (१-२) में बताया जाये है कि गुणोक्त सधनसे अथवा परिणाम महत्त्व अर्थात् कल्पित विद्या है। इसीसे सृष्टिके सधन विषय बीजकल्पते रहते हैं। पुरुषोक्ते

[illegible]

यहाँ यह समझ देना आवश्यक है कि भारतीयों 'सर्वभारतियानुभव' जैसी कोशिशें दायर करने केवल विचार मात्र का लेना है, वहीं 'सर्वभारतियानुभव' का सारांश यह लेना है कि अगर भारतीय जनता श्री महात्मा जवाहर लाल नेहरू जी की बातें सच हैं तो उनसे अनुमान है कि भारत इसका सारा भविष्य सर्वोच्च विचार, सर्वोच्च विवेक, सर्वोच्च अर्थशास्त्र, विज्ञान, उद्योगधन, कला, विचार है।

टिप्पणी—आसपासका आबादीका अनु ॥ ४९ ॥

यह बुद्धि तब तक सत्य और गम्य नहीं रहती है जब तक कि हम इसे अपने अन्तर्गत नहीं लेते। इससे अन्तरात्मिक अन्तर्गतता-प्रक्रिया शुरू होती है। यह बुद्धि तब तक सत्य और गम्य नहीं रहती है जब तक कि हम इसे अपने अन्तर्गत नहीं लेते। इससे अन्तरात्मिक अन्तर्गतता-प्रक्रिया शुरू होती है।

सर्वज्ञानमय सर्वव्यापकगुण को प्रत्यक्ष, उद्दिष्ट और अनुपपन्निकर करके प्रकटित है। उसके विषयको अनाद्योपपन्न (विधायित) चिन्तेकाल प्राप्त होता है, यह विशिष्टता नामकी विधि है, जिसको प्राप्त करने योग्य सर्वज्ञ जीवकोटोत्तमत्वन और सभी विद्वत् अज्ञान रहित है।

योगवार्त्तिव्याख्यानं भाषान्त्वाम् सुख ॥ ४९ ॥

पुष्पोंक प्रसारमे प्रकृत और प्रजनन विषयके संस्थाओंकी रीतिरिवाज कायका प्रयोग प्रत्यक्षरी रीतिरिवाज काय है।
 पुष्पोंक प्रजननके संस्थाकाय कायनि प्रकृतका प्रयोग है। तथा प्रजनन और पुष्पोंकी प्रजननके प्रजननके
 प्रजननके प्रजनन। प्रजनन प्रजननके प्रजनन और प्रजननके प्रजनन और प्रजननके प्रजनन
 प्रजननके प्रजनन प्रजनन प्रजननके प्रजनन प्रजननके प्रजनन प्रजननके प्रजनन प्रजननके प्रजनन

संसाधन प्रकृति और पुरुष आदि पर सर्वज्ञातुष हो जाना है । यहाँ की महात्म्यजालक ही सम्पूर्ण प्राणियों को एक संस्कारों सिद्धि हो अन्य सिद्धिजालक सेल है ।

जवाब—आपकी बातोंसे पता चलता है कि आपने इस विषय पर बहुत सोचा है, जिससे अच्छी सूझ-बूझ बन रही है और यह सही निर्णय हो रहा है।

[illegible]

सूत्र—सत्यं ज्ञानं विज्ञानं यत्तु अङ्गीकृतं, तत्तु पुनश्च-यत्तु अङ्गीकृतं तत्तु ही हीयते ।

उत्तर—यह सच्चा ही है क्योंकि रक्त और तनमध्ये कुम्हरे मज्जा अतिरिक्त हो और तन्मात्र बुद्धिमत्त्वके अभावमें पड़ा हो तो और इन्द्रियोंके अतिरिक्तमें जोड़ और अधिक (अध्यात्म) अति अभावमें ही रहता है और और इन्द्रियोंके अभावमें जोड़े अभावमें पड़ा हो यावत्तम प्रत्यक्ष हो जाता है ।

[illegible]

बसुधै कुर्वत मनुजैः तज्जितम् ।
तज्जितं तज्जितं तज्जितं तज्जितम् ।

ऐसे क्षुब्ध भी हम विचरने प्रयास है 'तु जसि विपुलकायाने, संकायसुखास विमल-
समुच्छिन्नीलादि'। तब यह गुण विराजमानकी लक्षणवाचक होता है। तब लक्षणवाचक ही प्रत्यक्ष विमल
रूपिणी ही जाती है इत्यदि।

[illegible]

उत्तर— विवेक कर्माणि यी विनियोगी हैं अर्थात् हैं। इनमें से उन्मत्तों की सेवा करना है अर्थात् विनियोग कर्माणां अन्तर्गत काम करवाना अथवा उनका प्रबन्ध करना है अर्थात् अन्तर्गत है—

तत्रैराण्यादपि शेषजीवभूये कैवल्यम् ॥ ५० ॥

समस्या - जल-वैद्यमान्य-अधि-उत्पत्ति (निर्देश-अवधि) और/या भी, जल-वैद्यमान्य-उत्पत्ति
और-जल-वैद्यमान्य-उत्पत्ति और-जल-वैद्यमान्य-उत्पत्ति है

अन्वयार्थ—विशेषक कथनितो यो विद्यमान इत्येव प्रतीतेः ततो एव कथ्य इत्येव किञ्चन प्रोक्तम् ।

समाधान—यह विवेक-आपत्ति निवारणे योग्य नहीं-क्योंकि अधिष्ठातृत्व और समीक्षात्मक बात समान और विपरीत रूपसे गुण्य, अपरिभाष्य और प्रामाण्यवाचक विगुणवत्त्व परिलक्ष्य और यह विचारने लायक कारण दुबला है किमतीका एक बात है समीक्षा एक परिणाम है अथवा कारणात्मक व्यवहार नहीं। इसीलिए

[illegible]

टिप्पणी—अथसमाप्तम् ॥ ५० ॥

हेरा और कार्मिक क्षय होनेका समय इस कार्मिक देना कहा जाता है कि विवेक व्यवस्था बुद्धिकल्प
समयका यही है और बौद्ध व्यवस्था हीमया देव (संस्कृत) ब्रह्मा यानी यही है और गूढ़ समय मयीयामयी
पूर्ण बुद्धिको प्राप्त है। यह इस प्रकारके विवेकके विवेककल्पनके ही वैदिक उद्गम से आता है। उस
संस्कृतयामयी पुनर्लेखनके विषयी जो हेरा बी-५ विद्यमान है वे भाषा (संस्कृत) के दार्शनिकोंके समुदाय अपने
संस्कृतोपलब्धियों अवसरपर हुए समयके चर्चित हो चुके होते हैं। उस हेरा भाषिकोंके वाक्यें इतिहास पूर्ण
अवधारणिक आधिवाक्यिक अवधारणिक। इन तीनों क्षेत्रोंके सभी योगदान है और यही हेरा
विचारधाराके विषयी विद्यमान चर्चितार्थ हुए गुणवत्ता अधिगम्य अवर्णन करने योग्य हो अवधारणिक समय
को जाना है। यह पूर्णतया आधुनिक गुण विधान (गुणोंके अवस्था पूर्णता से जाना) विचारण है। इस
प्रकारके चर्चितार्थिकरण परम अवधारणिकरण होता है। ५

जवाब—सोचने के लिये बहुत ज़रूरत है, जो जहाँ इसके सामने बड़े बड़े प्रश्न-चिह्न हैं, उनमें से किसी-किसी को हल करने की है। इनमें प्राथमिक चिन्तन के लिये बहुत ज़रूरत है। -

स्थान्युपनिधत्तणे सङ्ख्ययाकरणं पुनरनिष्टप्रसङ्गात् ॥ ५१ ॥

[illegible]

(सूचक) किंवा अतिरिक्त प्रत्यक्षचर्य आहे ही

प्रश्नकर्ता—श्रीगणेशाय नमः। अन्तराष्ट्रिय स्तर पर श्रीगणेशाय विपन्न घर दिवसे है। जो कि उत्तर है।

* प्रश्न क्रमांक—इसलिए इसका नाम है कि यह एक सार्वजनिक प्रश्न है। (४०)

१ यह सूचना—ये विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को जमाना बहाली से छूटने का अधिकार और इन्होंने भीतेका हथियार नहीं है। २-४३ ३-४४-४५

१. **कृष्ण-काली**—विश्वविद्यालयी अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष श्री कृष्ण काली के अध्यक्षता में आयोजित विचार-विमर्श कार्यक्रम का सारांश इस प्रकार है : (१३१-३२-४५)

[illegible]

ଜମିନୀୟ କୌଣସି ସ୍ଥଳରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷାକ୍ରମେ ନିମ୍ନ ଲିଖିତ କୌଣସି ସ୍ଥଳରେ

विपत्त विषय का समता है (१) वितर्कानुगत भूमि, (२) विचारानुगत भूमि, (३) अनुमानानुगत और अभिप्रेतानुगत भूमि (४) विवेकप्रणालिबद्धी भूमि ।

अपनी-अपनी भूमियोंके स्वातन्त्र्यसे देवता बड़े आदरसे तीन प्रकारके योग और ऐश्वर्योक्त योगोंकोसे इस्तेमाल देने हैं । अर्थात् इन भूमिमेंसे ज्ञान प्रकाशके योग, ऐश्वर्य, विषय विषय और विभूतिवर्णके इस्तेमाल करते हैं । इनसे योगियोंको सदा सवधान और सचेत रहना चाहिये । इनमें यदि फँस जा तो सब विषय हुआ परिचय कार्य ज्ञानगत । इस कारण इनमें सदा अज्ञान रहना चाहिये । परन्तु इन योगोंमेंको देवता और अपनेमें उनकी इष्टानेकी साधनाई सम्पन्नकर अधिभक्त भी न बनना चाहिये, क्योंकि अधिभक्तमें उक्ति एक जाती है और पवन होने लगता है । अथवा भूमिजान्त्रिक अर्थात् इस योग ही नहीं होता कि हमको विषय से इस्तेमाल भावों तीसरे और चौथे भूमिमें अध्यायी इसी योग्यता प्राप्त कर लेते हैं, कि ज्ञानान्त्रिकों इनके फलमें नहीं आ सकते । दूसरी भूमिजान्त्रिकों विषयोंकी बहुत सम्पन्नता है, इस कारण इनको सबसे अधिक सावधान रहनेकी आवश्यकता है ।

बुद्धि—यह २२ वे जो प्रत्यक्ष विवेक-ज्ञान कहा है, तभीके विषयमें पूर्वोक्त प्रत्यक्षों फल दूसरा अर्थ प्रकट होते हैं—

अणुतत्त्वप्रयोगोः संयमाद्विवेकज्ञानम् ॥ ५२ ॥

अर्थ—अणु-तत्त्व प्रयोगोः—अणु और उसके क्रमोंमें संयमात्-संयम करनेसे, विवेकज्ञान-ज्ञानम्-विवेकज्ञान ज्ञान उत्पन्न होता है ।

अर्थ—अणु और इसके क्रमोंमें संयम करनेसे विवेकज्ञान ज्ञान उत्पन्न होता है ।

अर्थ—जिस प्रकार इन्द्रिय सबसे छोटी विषय को सम्पन्न है, वह परमाणु है । जैसे ही समयकी सबसे छोटी विचारवृत्ति गति अणु है । अथवा जितने समयमें ब्रह्मण्ड हुआ फमाणु पूर्वदिशाको छोड़कर आगेवाले ज्ञान छोड़े वह कालकी मात्रा अणु है । उन क्षणोंके अन्तर्गत विवेक न होना अर्थात् गति रहना अर्थ कहा जाता है ।

अणु और इन्द्रिय अणु दोनों एक वस्तु नहीं हैं । ये बुद्धिके निर्माण करने हुए पूर्व दिश, वह पद अर्थ होते हैं । अथवा इसके भी सम्पन्नता चाहिये कि काल कालमेंसे वस्तुमें अन्य है, केवल बुद्धिहीन निर्माण की हुई वस्तु है । अणुमें गति होने हुए भी अणुको अणु-अणुके फल विवेक १।१ में अणुहस्तानुगत त्वेन वस्तुके लक्षण कहते हैं । अणु, अणुविषय होनेमें कोई वस्तु नहीं है । एक क्षणके पीछे दूसरे क्षणका अणु अणु कहा जाता है । अणुविषय इन्द्रिय का कहते हैं । वह अणु एक साथ नहीं हो सकते और क्रमसे भी दो क्षण एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि पूर्ववाले क्षणसे उत्तरवाले क्षणका अणु न होता ही अणुविषय अणु है । इसलिए अणुविषय ही एक क्षण है, पूर्व और उत्तर क्षण नहीं है । इसीलिए इन दोनोंका एकत्व भी नहीं है । अणुविषय और अणुविषय अणु अणुविषय अणुके ही परिणाम कहने योग्य हैं । यह एक अणुविषय अणुके ही सम्पूर्ण लक्षण परिणामको प्राप्त होते हैं । सब अणु अणु एक क्षणके ही अणुविषय है । इसलिए अणु और उसके क्रमोंमें संयम करनेसे इन दोनोंका साक्षात्कारपर्यन्त विवेकज्ञान-ज्ञान उत्पन्न होता है ।

अर्थ यह है कि जैसे वैचारिक सबसे छोटे निर्माण प्रत्यक्षों प्रमाण कहते हैं जैसे ही योग्यार्थ तत्त्वोंके एक परिणाम-विषयको इन्द्रिय अणु मानते हैं । अणुविषय अणुविषय अणुविषय अणुविषय

पूर्वपरिणाम होना क्रम कहलगा है। पर यह क्रम वास्तवमें सत्य नहीं है, कल्पित है: क्योंकि दो अगले मिलने के लिये एक समयमें समाहार होना आवश्यक है। इसलिये चटिका, मुहूर्त, महत्, दिन, रात, मस, वर्ष आदि रूप काल भी वास्तवमें वस्तुतत्त्व हैं। इनमें विकल्पसे व्यवहार हो रहा है। वास्तवमें एक वर्तमान क्षण ही सत्य है। उसी एक वर्तमान क्षणका परिणाम यह साय सम्भाव्य है। ऐसा जो एक वर्तमान क्षण है और उसका जो यह कल्पित क्रम है, उसमें संघन करनेसे विवेकज्ञ-ज्ञान उत्पन्न होता है।

विवेकज्ञ-ज्ञान—विवेकसे उत्पन्न ज्ञान योगका परिधाधिक शब्द है जिसका लक्षण सूत्र ५४में बताया जायगा।

टिप्पणी—योगश्रुतिकी भाषानुवाद ॥ ५२ ॥

पूर्व जो फलरूप विवेकज्ञ-ज्ञान कहा है उसीके विषयमें पूर्वोक्त संघनसे चित्र उपाय कहते हैं—

सकल अन्तर्गत, कालका ऐसा व्यवसाय, जिसके फिर किसी न हो सके वह क्षण कहलगा है। उस प्रकारके फलरूपयोग जो क्रम अर्थात् पूर्वपरिणामसे परिणत है, उसमें संघन करनेसे भी पूर्वोक्त विवेकज्ञ-ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। तात्पर्य यह है कि यह क्षण इस क्षणसे पूर्व और इस क्षणसे उत्तर है, इस प्रकार काल-क्रममें संघन करनेवालेको जब अत्यन्त सूक्ष्म क्षण क्रमका व्यवसाय होता है तो अन्तर्गति अर्थात् सूक्ष्म पदार्थोंका भी प्रत्यक्ष हो जाता है ऐसे विवेकज्ञानसे ज्ञानान्तर होते हैं।

शब्दार्थ—इस विवेकज्ञ-ज्ञानका मुख्य फल बतलानेसे पूर्व अन्तर्गत फल अगले पृष्ठमें बतलाते हैं—

जातिलक्षणदेशैरन्यतानवच्छेदात् तुल्ययोस्तत् प्रतिपत्तिः ॥ ५३ ॥

शब्दार्थ—जाति-लक्षण-देशः—जाति, लक्षण, देशसे; अन्यता-अन्यवच्छेदात्—पेदका निश्चय न होनेसे, तुल्ययोः—दो तुल्य वस्तुओंका; तत्—उस विवेकज्ञ-ज्ञानसे; प्रतिपत्तिः—निश्चय होता है।

अन्वयार्थ—एक-दूसरेसे जाति, लक्षण, देशसे पेदका निश्चय न होनेसे दो तुल्य वस्तुओंका, विवेकज्ञ-ज्ञानसे निश्चय होता है।

व्याख्या—जातिः—अनेक व्यक्तियोंमें जो अनुगत समान्य धर्म है वह जाति है, जैसे भाषा में गोलः गैरमें मणिकलादि।

लक्षण—जातिसे समान वस्तुओंको पृथक् करनेवाले असाधारण चरित्र नाम लक्षण है। जैसे लाल गाय, काली गाय इत्यादि।

देश—देश नाम पृथक् तथा अलक्षण है।

परार्थक्य, एक-दूसरेसे, पेद निश्चित कारणके कारण जाति, लक्षण और देश होते हैं। जैसे एक देशमें समान लक्षण अर्थात् सन्ने रङ्गकी एक गौ और एक गैर तो उन दोनोंमें जातिसे पेद होता है जाति और देश समान होनेपर जैसे एक चितकन्धी गाय और एक लाल गाय हो, उनका पेद लक्षणसे होता है। जाति और लक्षण समान होनेपर जैसे दो आँखले समान जाति और लक्षणके हो तो उनका पूर्व व उत्तर देशसे पेद जाना जाता है। जिसने इन दोनों अर्थान्तेको पहले देखा है, उसकी दृष्टि बचकर यदि कोई पूर्व देशके आँखलेको उत्तर देशमें और उत्तर देशके आँखलेको पूर्व देशमें रख दे तो तुल्य देश होनेपर इन दोनोंमें सजायहित बचार्थ ज्ञानका यह विषय निश्चय नहीं हो सकता कि यह पूर्वपाल है, वह उत्तरपाल है। इसका निश्चय विवेकज्ञ-ज्ञानसे हो सकता है। यह ज्ञान योगीको विवेकज्ञ-ज्ञानसे जिस प्रकार

[illegible][illegible]

बुद्धि—जब इसपर विचार करने पर अविचार करने दिखाने पर जब मरणादिक्रम अन्तर्गत मुख्य करने
करावको है—

सत्तरकं सर्वविषयं सर्वधाविषयमकृत्य चेति शिखेकज्ञं ज्ञानम् ॥ ५४ ॥

अस्माकं—आमकां-विना निमित्तमेव उपनी प्रजाते तस्ये उपरमे होनेवाला-सर्वविधाकां-समस्तो विपत्तय कालेवाला-सर्वविधाविपत्तय-समय प्रजातमे विपत्तय कालेवाला-अस्माकं-विना प्रजाते (युक्त साथ उपरमे) विपत्तयकां प्रजातं-विपत्तय-प्रजात यवता है

उदाहरण: बिना शिक्षण के माथपी बचपने जेव जेवना हुनेबाना प्रमाणे बिस्व बननेबाना, मग प्रमाणे बिस्व बननेबाना, बिना जेवने एक समय जेवने बिनेबाना-जव बचपने है।

समाधान—विश्लेषण-कृत्य परम सम्मानार्थिभारत कोशक है।

शुद्धतम्—विषय बाह्य विनिर्माणे अन्तर्गत बाह्यसे स्वयं प्रत्यक्ष प्रत्येक्षणम् औः संश्लेषणाद्वारेण कृतम् ।

१. अर्थशास्त्र—समृद्धादिपथेषु सर्वे सन्नाह्ये विषये इत्येवमत्र

४. **अन्तर्गतकालम्**— सप्त वर्षाभ्यन्तरे सप्त अन्तर्गतयो लघुम्, एवम् अष्टि वेदो यन्त्रो लोको रश्मिभ्योऽर्पित सप्त अन्तर्गते विषयं वर्ततेऽस्मिन् ।

४ **आत्मनः**—आत्मनो अन्वेषणार्थित होकर आत्मनो एक क्षणमें सब व्यवहारों में विराम करनेवाला के सम्पूर्ण विवेक-ज्ञान है। आत्मनःको सुखों के लोभसे मुक्त होकर आत्मनो पश्यनो भूमि इन्द्रिय एक क्षेत्र है। उसमें आत्मनो वांछ करण हुआ योगी इस अवस्थाको एक पश्यन है।

एक इन्कबी अतिव्यव गति है, क्योंकि इसमें कोई मनु इन्कबी अतिव्यव नहीं रहती।

समाधान—ये गीतके उपर्युक्त अंशोंको मिलेजुल-जुल करके ही समझना पड़ेगा कि वे किस और किस ढंगके
समाधान के हैं।

सत्त्वपुरुषयोः शुद्धिसाधये कैवल्यमिति ॥ ५५ ॥

कवचस्यपादः

सहज सत्ये योगका सकल सम्पत्ति, दूसरे पक्षसे इसका साधन, हमसेमे उससे होनेवाली सिद्धियाँ सर्वत्र हमके हृदय और चेतने सत्यसत्यसे बनते हैं। ईश्वरसत्त्व निर्गुण सत्त्व और चेतनेके अर्थात् है, इस प्रकार ईश्वरसत्त्वके उपयोगी विराट्त्व निर्गुण सत्त्वके हेतु हमसे सहज और अचरणीय सिद्धियाँ और उससे इसका होनेवाले योग सिद्धि विधियोंसे बनते हैं।

अथैवधिमन्त्रतयः सयाधिशः सिद्धयः ॥ १ ॥

इत्यर्थः—अथ-ओषधिः सप्त-तपः-समाधिनाः—अथ, ओषधि, सप्त, तप और समाधिसे इत्यथ
 होनवाली निद्रा—सिद्धि है।

समस्या—जन्म, मोक्ष, धन, स्वर्ग और लक्ष्मिसे क्या प्राप्त होनेवाली निश्चिन्ता है।

संस्कृत—उत्तरे, इन्द्रिय और विलम्ब विलम्बान परीक्षा उपर दूने अर्थात् इनकी प्रकृतिमें विलम्बान परीक्षण होनेको सिद्ध करने हैं। इनके विभिन्न रस हैं— कषय, कोषधि, मध, उप और लज्जति इसीसे सिद्धि की इन विभिन्नोके कारण रस प्रकटकी हैं।

१. **कणकाल सन्तुष्ट**—ये मित्रद्विया हैं जिसकी उपस्थिति केवल काल ही निर्मित है। जैसे पक्षियों आदि का आकाशगम्य रहना अथवा पक्षियों की उपस्थिति केवल पूर्ण कणको पुनर्लेखन के कणको कणको ही मित्रद्विया के कणको उपस्थिति ही है। ये मित्र कणको ही इस कणको के अंत में ही रहते हैं।

१. **अवैधानिक विधि**—सो आदि रसायनके उपयोगसे नारीयों के विरुद्ध भविष्यक उपचार करने कायदा सेनासमय तथा अन्य अवैधानिकद्वारा कथ-कथन करने के प्रयत्नको पूरा युक्त मान मेला इत्यादि यह जोषके अन्ति सेनासमय विरुद्ध नारीयों के भविष्यक भविष्यकसे होता है।

। अन्तर सिद्धि—होमे (आकाशवायुमहाभूतानामात्मनः) साध्यात्मे इव देवानाम् विद्यया मग्नद्वारा विद्ये दृष्टमात्रम् परिणम्यते । अस्य च सिद्धिं मतं करोमीति ।

४ लक्ष्मण के शत्रु—‘कामेभिरपि विद्विषा सुद्विषा यथात्मजः’ तपसे आनुष्ठिके दूर हो जाने पर शत्रु और मित्र दोनों भिन्न होते हैं। ‘अपने तपसे प्रभावसे वह दोपस्त होत है।’

५. **समाधिगत विधि**—समाधिगत उत्पन्न होनेवाली मिट्टियाँ, विनष्ट वर्णन तीसरे प्रकार में सम्बन्धित हैं। यह समाधिगत उत्पन्न हुआ चिल डी कैमलपथक उपयोगी है। इस प्रकार मिट्टियोंके बीच में से मिट्टी चिलोंके नीचे बीच में जान लेना चाहिये।

उत्तर—जीवांचा महत्त्वज्ञान व ज्ञाप्य ओषधी, पक्कटि पांवी पिष्टित्व पूर्व जपतो अथवा स्वामीने
बालसे ही तपता पूर्व कदाचही न । अतःजेव्हा आत्म्याचे निम्न उभयो ह्म सुखी भुविना भक्तार्थ दिवे देते हे—

श्रीऋषिर्देवः ॥ १ ॥

बहने से विद्रिष्टि होती है इसके अनेक अन्धकार के कारण हैं। मुख्यतः कारण है। इसका औपादन करने हुए दुःखद्वार का अन्धकार है कि ये जो विद्रिष्टि है वे सब पूर्ण अन्धकार सम्पन्निके कारणों से प्रकाश हुई है। अन्ध औपाधि आदि सब निमित्तमात्र हैं। इससे अनेक अन्धकारों से सम्पन्न हो जाती है। इससे कार्य होने नहीं है अन्धकार एक अन्धकार को ही कहा न हो तो अन्धकारों अन्धकार होना, ऐसा नाम

उत्पत्ति से होते हैं। योगीनी उचित अभ्यासित हो सकती है और योगी बनने से ही विद्वत्ता होने से सम्भव हो सम्भव है। वह बड़ी बड़ी समस्याओं से यह संदेश होता है कि वह ज्ञान सीखानेवाली महात्मा तथा योगयोगी ही है अतः हमें किन्हीं और पुरुषों को ज्ञान अर्थात् कर्मकार दिव्यताओं से दूर एक समझने वाला-ये प्रकार और किन्हीं महात्मा कर्मों से यह ज्ञान कहा दिये है। अनेकों कर्मों विचारविमल है—

(१) कोकली विद्या-विद्या उद्योगधर्म विधुतिवर्धन विधुतिवर्धने वर्धन की गयी है। यदि सुखसाधने कोकली विधुतिवर्धन विधुति वर्धनधर्म अधिव्यक्त होत तो उद्योग धर्मधर्म कृष्ण-अ-कृष्ण उद्योग उद्योग विद्या वर्धन

(२) अन्य प्रयोगों काही कहीं कदा-ही भौतिक प्रारंभिक एक मात्र विचारनेका वर्तन किया है। ये प्रयोगों सम्भवतः गये हैं ३ कि कारणात्मक और कार्यप्रण प्रयोगों विनियमों किसे प्रयोगों कादा प्रारंभ ३ की विधिसे अनुसार निर्धारित किया गये हैं।

(1) गुणोच्च अधम विषय परिचय विज्ञ है और पुनः (चेतनात्मक) से परिचितता अर्थात् प्रकटीत चित्तवृत्ति संज्ञा अस्मिता है। एक साहि चित्त दूसरे साहि चित्तोच्च उपरान्त-अधम अर्थात् प्रकटी नहीं कर सकता चित्तव्य विषय परिचय अर्थात् चित्तवृत्ति अन्वेषण ही से सम्भव है। इसीप्रकार यदि कोई निर्मल-चित्तवृत्ति अन्वेषणके अर्थमें है तो अन्वेषण चित्त होनेसे वह योगी इन अन्वेषणके कार्य और परलोचन चेतन नहीं हो सकता है।

(४) यदि निर्माण-विभाग के अर्थ अधिकार व लेखक केवल विभाग ही ले ले वे भी पुनः (सामान्य) से प्रतिनिधित्व क्षेत्र का उस क्षेत्रों से प्राप्त नये राज्य (सीमा) काय हो जायेंगे।

[illegible]

(६) बाङ्लादेश में गरीबों के एक लाख परिवारों को कच्चे पानी की कोई समस्या नहीं है। यह संगठित है।

(७) क्या राज्य सूखे की समस्याओं के निवारण हेतु और जनता के लिए 'निर्धन विमोक्ष कार्यक्रम' का शुभ है। एक साथ बहुत से ग्रामीणों को खाने के लिए खिलाना भी नहीं है।

(५) जीवधारियों तथा पौधोंकी पदार्थरूपसे कार्य करते हुएके कारण तथा बुनियादी विचार-विधानसे कार्य करने, जोशक्ति अतिशय उत्पन्न हुए पौधे फलित करनेवाले हैं व कि एक साथ उत्पन्न हुए अनेक पौधोंके वास्तविकसे अनेक फल ।

इससे अधिक स्पष्ट करनेके लिये अर्धमांद्र मूलधन्य और वीर नीचे लिखे गये हैं।

यद्वाचिने निर्वाचयित्वं ज्ञानोपधिमन्त्रस्य समाधिना सिद्धय इति । तत्र यदेव वाचयते
 किं तदेवावाचयते तस्यैव भासवाक्ये सगतिप्रवृत्तिर्ज्ञात मुक्त्यपमार्गभेदकस्य
 धर्मोपधिमन्त्रोक्तिर इति । इत्येषां तु विधाने कर्मावकाशः ॥ ५ ॥

• **Explain** the importance of the following:

कम, अंतर्गत, एक, यह स्थिति में हमारे जो यह प्रकारके सिद्ध निर्माण किए हैं उससे जो कम

(आमलिका से अमलक वृक्ष मिल है वहीं आमलासहित है। इसमें ही आमलिक मनुष्य और आमलक ही नहीं होते। इस कारण हेतु यह होवे तो भी-किन्तु पुनः अमलक अमलक नहीं होता। दूसरी। आम आम, आमलिक, आमलिका ही नहीं अमलक होकरही सिद्ध मिलता-जुलता। जो तो आम और आमलक मिलकर ही है।

आत्मनो ह्याधिष्ठानं पशिते तन्मनुष्यं पश्येन्नाश्रये कार्यवाजमन्तरिक्षमिदम् ॥ १ ॥

— [REDACTED]

अधिकांश आर्थिक संस्थानों का एक बड़ा ब्रोडिंग है यह इन पॉली (वि. ५ निर्धारणियों) से अनन्त आर्थिक संस्थानों का एक ब्रोडिंग होना है यह अभिप्राय है।

अपूर्व सब जगोको दुर्दिनोको फलो हय हय ॥ जी जगज्ज हय जगल होनी पादिने—

[illegible]

अभिलक्षणचक्रम्-पूर्ववर्ती अभिविहित विषयस्य (विषय) अन्तर्गत उपरत होता है। अन्तर्गत विषयों अन्तर्गत ही-सकलसे रहता है। जो विषयों-विषयोंमें सम्मिलित है। इन विषयस्य सन्निवृत्तके विरुद्ध नहीं होनेसे आदिमें सलभमेवके विरुद्ध नि-सर्वविध अभिविध-सकलसे उपरत होते हैं। अन्तर्गत उपरती सम्मिलित (उप-सकल) अभिविध विषयस्य है। विषयके अन्तर्गत उपरती सल विषयस्य सन्निवृत्त होता है।

प्रयत्नमेवे प्रयोजक विलम्बयनेकेवाय् ॥ ५ ॥

[illegible]

अन्वयार्थ—अनुचित केन्द्रों पर एक दिन उपेक्षापूर्ण व्यवहार का इंतज़ार है।

उत्तर—एक विनाश विनाश करने के लिए ही है। एक विनाश करने के लिए ही है। एक विनाश करने के लिए ही है। — कल्याणदास ।

इस अनेक विचारों के समुद्र में हमें एक ही विचार अधिष्ठान प्रकाश के रूप में मिलता है। इसमें अनेक विचारों का संग्रह नहीं होता। कारण यह है कि जैसे एक एक अनेक उद्देश्य अधिष्ठान के रूप में प्रकट होते हैं, वैसे ही एक एक अनेक उद्देश्य अधिष्ठान के रूप में प्रकट होते हैं।— अनेकविध।

સિદ્ધિ સિદ્ધાન્ત = કુલ ૨૦ મિલિયો ટી- ટી- અણુઓ સુગંધી પદાર્થો દ્વારા રચાયેલ છે — કમ્પ્લેક્સ સુગંધો દ્વારા પાંચો મિલિયોનથી વધારે સ્વચ્છતાથી સુગંધોની સ્વચ્છતાના અભિવ્યક્તિ અર્થમાં અભિવ્યક્તિ થાય છે. આ મિલિયોની સ્વચ્છતા અભિવ્યક્તિ થઈ શકે છે અભિવ્યક્તિ થાય છે.

उत्तर—हम वीर कलकत्ता विद्रोहों के उद्भव का दृढ़ निश्चय किया है। समाजिक विचारों के आधार पर हमें यह मानना है—

नमः श्यामजयन्त्यायम् ॥ ३ ॥

उदाहरण—आम-अपनीमें (जहाँ कच्चाके निर्जीव विट्टुलिलेयोंमें) आकाशक-आकाशे तन्त्र
होनेवाला (विद.) अन्तर्गतक-अन्तर्गतजोले पड़ित होता है।

अवगत्य—म एषि वसतः सत्यं शान्तिं शान्तिं इत्यादि एष पक्षे निर्गलपितुं शिलेयते

समाधिसे उत्पन्न होनेवाला चित्त वासनाओंसे रहित होता है।

आत्मन्—ज्ञान, ओंकारि, मन, तप और समाधिसे उत्पन्न जो चार प्रकारके सिद्धनिर्माण-चित्त है, उनमें जो ध्यान (समाधि)से उत्पन्न हुआ चित्त है, वही वासनारहित है। उसमें ही रागादि प्रवृत्ति और वासनार्थ नहीं होते। इस कारण ऐसा यह होनेसे योगीन्ध पुण्य-पापसे सम्बन्ध नहीं होता। दूसरों (चार—ज्ञान, ओंकारि, मन और तपसे उत्पन्न होनेवाले) सिद्ध-निर्माण-चित्तोंकी तो धर्म और वासनार्थ विद्यमान रहती है। — (व्यासभाष्य)

आत्मन् अर्थात् समाधिसे उत्पन्न हुआ जो चित्त है, यह उन चारों (सिद्धनिर्माण चित्तोंमें) अनात्म अर्थात् कर्मकी वासन और संस्कारोंसे रहित होता है—यह अभिप्राय है (भोजवर्ति)

मूलो—जब योगी भी साधारण मनुष्योंकी भाँति कर्म करते देखे जाते हैं, तो उनके चित्त वासनारहित किस प्रकार हो सकते हैं ?

कर्माशुद्धाकर्ण योगिनस्त्रिविधमितरेषाम् ॥ ७ ॥

तत्त्वार्थ—कर्म-कर्म, अशुद्ध-अकर्णम्-न शुद्ध न कर्ण; योगिनः-योगीन्ध; त्रिविधम्-तीन प्रकारके; इतरेषाम्-दूसरोंका होता है।

अकर्णम्—योगीन्ध कर्म अशुद्धाकर्ण (न शुद्ध न कर्ण अर्थात् निष्कर्म) होता है, दूसरोंका तीन प्रकारका (पाप, पुण्य और पाप-पुण्य-मिश्रित) होता है।

आत्मन्—कर्म चार प्रकारके होते हैं—

१ **ज्ञान**—पापकर्म अर्थात् हिंसा आदि दूसरोंको हानि पहुँचानेवाले क्रोध, व्यभिचार आदि कर्म दुष्टकारी पुरुषोंके होते हैं।

२ **शुद्ध**—पुण्यकर्म अहिंसा आदि दूसरोंको लाभ पहुँचानेवाले, स्वाध्याय, तप, ध्यान आदि धर्मात्माओंके होते हैं।

३ **ज्ञान शुद्ध**—पाप-पुण्यमिश्रित कर्म जिनमें किसीको हानि, किसीको लाभ हो, साधारण मनुष्योंके होते हैं।

४ **अशुद्ध-अकर्ण**—न पुण्य न पाप अर्थात् फलोंकी वासनारहित निष्कर्म शुद्ध कर्म।

इनमेंसे योगियोंके कर्म अशुद्ध-अकर्ण होते हैं अर्थात् न पुण्यवाले न पापवाले। पापकर्म तो वे कभी करते ही नहीं क्योंकि वे उनके लिये सर्वथा त्याग्य हैं। इस कारण उनके कर्म अशुद्ध हैं। शुद्धकर्मोंकी निष्कर्मभावसे फलोंको त्यागकर करते हैं। इस कारण वे अशुद्ध होते हैं। साधारण मनुष्योंकी तरह उनके कर्ममें प्रयत्न करनेवाले आविद्या आदि होता नहीं होते। बल्कि वे अपने-आपने तथा अपने तप कर्म और उनके परलोकमें ईश्वर-समर्पण करने केवल उनके अज्ञानाभावेमें अपना कर्तव्य समझते हुए करते हैं। इस कारण वे वासनारहित हैं।

ब्रह्मव्याधाय कर्माणि मङ्गं त्यक्त्वा करोति यः । लिप्यते न स पापेन पञ्चपरिविधायकम् ॥
कपटेन मनसा कुटुषा केवलैरिन्द्रियैरपि । योगिनः कर्म कुर्वन्ति संज्ञं स्वकृपावशुद्धये ॥
युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा ज्ञानिवाप्नोति नैष्ठिकीम् । अयुक्तः कर्मकारेण फले सक्तो निबध्यते ॥

(गीता ५।१०—१२)

‘जो पुरुष सब कर्मोंको परमात्मामें अर्पण करके आसक्तिको त्यागकर कर्म करता है वह पुण्य जलसे

कमलको जमीने बहुत कमको विपन्नताका लागि होला । विपन्नता कमकोको केवल दुःखिन, राम भुक्ति और मोक्षद्वारा नै सम्पत्तीको प्राप्तता प्राप्त गर्नको लागि मुक्तिको दिने कार्य करते हैं । विपन्नता कमकोको कर्मिक कमकोको अनेकको अर्थमा कमको अन्तर्गतस्थितिकरण गतिबिधि प्राप्त होला है और अन्तर्गत पुण्य कमकोको अन्तर्गत पुण्य प्राप्तको प्राप्त होला है । १०—१५ ॥

संस्कारों सम्बन्धी भी प्रत्येक कार्य १-पूजा-आयु २-कर्म-पू ३-हस्त-पूजा-विधान—
आयु पूरे मिले हुए होते हैं। इन संस्कारों के विधानों परकीय परम्पराओं के साथ होते हैं।

सूचना—कृपया इनके रूप में प्रेषित करें।

सलस्तद्विपाकानुगुणानामेवाधिष्यतिर्वासनानाम् ॥ ८ ॥

[illegible]

उत्तर—अस हीच उपायक मागील इकडे पाहणे अनुकूल ही बाबतचोटी अधिपत्तीक (कारुण्य) होती हे।

[illegible]

प्रश्न—सरकार की ओर से कृषि क्षेत्र में जो भी काम होना है उसे जल्द ही पूरा करने के लिए क्या योजनाएँ बनाई जा रही हैं ?

आदिदेशकसत्त्वनदितानामप्याननसं मुनिर्गच्छास्योरेकरूपत्वान् ॥ ९ ॥

[illegible][illegible]

उत्तर—जहाँ देश और सामान्य विषय होना चाहिये, वहाँ आधिकारिक जगह जहाँका हमारा नहीं होना है, वहाँका हमको जगह का अधिकार है। सामान्य जगह का अधिकार हमको नहीं है। (उत्तर का अर्थ स्पष्ट)।

[illegible]

बच्ची—जब सामान सभके अनुसार ही बच्य होला है और कयोंकि अनुसार नजरानाई तो सबसे पहले बच्य देनेवाले बालना कहहि भाषी ? उत्तर—

तासासन्यदित्यं चारिषो नित्यत्वात् ॥ १० ॥

इच्छा—चाहना-उप (वास्तवमें) कोई, अन्यायित का-अन्यायित भी है **आश्रित**—अन्यायितके—
मनसे कल्याणशी इच्छाके, निवृत्त्या-निरत होनेसे

उत्तर—अब आपना जो कोई आदिश करने का प्रयास करी हूँ, उसे मैंने छोड़ दिया था ।

उत्तर—अधिका—अपने कल्याणकी इच्छा कि मैं सुख-साधन करीव करे रहूँ। उससे मेरा विचार कभी न हो। यह इच्छा सर्वप्रथमकी है। यही संकल्प-निर्देश सब कल्याण-कारण है। इनके सट्टसे बने (इनके कारण कल्याण-कारण सट्टसे बन रहना है। यह इच्छा संकल्प-निर्देश, प्रवृत्तसे बनादि है। इसीसे कल्याण-कारण ही प्रवृत्तसे उत्पत्ति-निर्देश होता है। इसका कोई आदि नहीं है।

सिद्धि का उपाय—॥ सुत्र १० ॥ इस सुत्रके वाक्यमें भक्त्याहारो यत्कृत्वा चित्तं परिशुद्धाय विनाशायकं साधं वर्णन किया है। उपायों के अन्तर्गतमें विविध व्यासनात्मक अभ्यासोंके द्वारा चित्त को शुद्ध करने का उपाय बताया है।

तासौ वासनाज्वालिभो विस्वाकाशिन्यम् । केयवाभासीर्मां न पुनं भुवासयिति
सर्वस्य दुःखमे सा न ताभाविचरि । कस्मात् । अतयात्रस्य अनौगन्तुप्राप्तयस्याख्यकस्य
हेतु-कानुवृत्तिनिमित्तो मन्त्रावाप्तः कथं ध्येत् । न च आघातिकां वासु निमित्तपुपादते ।
तस्यादकजिवास्तवाप्तुविद्वन्निदं विरलं निमित्तवाक्यान्काङ्क्षितं वाक्यम् । अस्मिन्मध्य पुस्तकस्य
भोगाद्योपावर्तना इति ।

(अन्त्याचार्यजीवरूपं संकोचयिष्यामि त्वत्तं इति-परिचालनाकारमात्रविरुद्धं प्रतिपत्ता । तथा चान्तगाथायां संसारश्च कृतं कृति । क्षुभितेष्टायां विभुर्नाङ्गलस्य संकोचयिष्यामितीत्यन्तार्थः ।)

तत्र कर्मोद्दिनिमित्तत्वेत्यम् । निमित्तं च द्विविधम्—बाह्यमाध्यात्मिकं च ।
शरीरविविधाध्यात्मिकं बाह्यं श्रुतिज्ञानाध्यात्मिकं, चित्तमात्मिकं अहङ्काराध्यात्मिकम् ।
तथा बोधम्—ये कौनै वैश्यादयो कर्मविना विद्वत्पते बाह्यसाधननिगुणकृतमानः अकृतं
अध्यात्मिकविवर्तयन्ति । तद्योर्ध्वपतेः उत्तरीयः । ऊर्ध्वं ज्ञानतैरग्रे केवलमिन्द्रियते इत्यङ्गपरण्यं
च चित्तव्यवस्थानिर्भेदेन शारीरेण कर्मण्य दृश्यं चः कर्तुमुत्तमोत्तं समुत्तमवत्त्वमप्यहं
मिमेत ॥ १० ॥

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

• **Development of the child**

सामान्यतया प्रयोग करने वाले प्रत्येक प्रकारके विद्यमान प्रयोग प्रणाली में प्रयोग के लिए है (जो समय अनुक्रमित या प्रत्यक्ष है) :

[illegible]

संस्कृतभाषा में प्रयोग होनेवाली विभक्तियों में से प्रत्येक प्रत्यय विभु प्रत्ययसंज्ञा का ही एक भाग है और इससे उत्पन्न शब्दों में ।

[illegible][illegible][illegible]

है यथा 'अईकारक भर्ता न पुनश्च' इस सम्बन्धमें अगले सूचीमें विशेष ज्ञात की जायगी।

लङ्कार—मन न अणु है न विभु है किन्तु मध्यम परिमाणवाला है। जैसे—

न व्यापकत्वं मध्यमः कर्मणाम्बुदिनिर्यमवद्वा । सक्रियत्वाद् गतिश्रुते ॥

(५ ६१—५।७० सं० ५०)

मनको व्यापकता नहीं है कारण होनेसे इन्द्रिय होनेसे, क्रियमाना होनेसे और (परलोकमें गति सुननेसे इससे मनके विभु होनेका खण्डन है।

न विनागत्य तद्योगादघटवत् । (५।५१ सं० ५०)

यह निरवयव भी नहीं है, क्योंकि उसका घटके समान योग है इससे अणु होनेका खण्डन किया है।

एतस्माज्जगत्ते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च ॥ (मुण्डक० ३ १ ३)

इस (प्राणत्वा) से प्राण, मन और सभी इन्द्रियाँ उत्पन्न होते हैं। इससे चित्तका मध्यम परिमाण होना सिद्ध है।

स्पष्टरण—सांख्यने मात्र प्रकृतिवाँ और १६ विकृतिवाँ मानी हैं जैसा ऊपर बताया अगले हैं 'यहाँ मन' शब्दका 'महत्तत्त्वं' प्रकृतिके लिये नहीं प्रयोग हुआ किन्तु सोलह विकृतियोंमें जो प्रारम्भ इन्द्रियाँ हैं उस मन इन्द्रियके लिये ५, ६१ ७०, ५१ सांख्यदर्शन) प्रयोग हुआ है। यह केवल विकृति होनेसे न विभु है, न अणु है किन्तु मध्यम परिमाणवाला है और मुण्डक उप० २।१ ३, में पुरुषके सूक्ष्म स्वरूप अर्थात् परब्रह्मको अक्षर, अक्षय्य, प्रकृतिसे परे तथा सब कार्य-जगत्का विनिर्मुक्त कारण बतलाया है। प्राण, मन, इन्द्रियादियें परस्पर भिन्ना अथवा उपपादान कार्य-भाव नहीं बतलाया गया है।

वृत्तिर्न मनको चित्त अर्थमें विभु ही बतलाया है। जैसे—

अनन्तं चैव मनः ॥ (५० उप०)

चित्त अनन्त (विभु) है।

स्पष्टरण—'वृत्तिरेवात्र विभुर्नित्यतस्य संकोचविधासिनी' का बोधे से जगत्में इस प्रकार स्मृतीकरण समझ लेना चाहिये कि वृत्ति परिणाम, धर्म और विकृति तथा प्रकृति, उपपादन कारण और धर्म एकवर्त्यक शक्त है प्रकृति अपनी विकृतिकी अवस्था विभु अर्थात् व्यापक होती है इसलिये पौष्टो तन्मात्रार्थ तथा १२ इन्द्रियों विभु अङ्कारकी वृत्तिरूप है और अङ्कार भी विभु चित्तका वृत्तिरूप ही है।

सङ्कति—जब वासनाएँ अनन्त हैं तो उनका अभाव भी नहीं हो सकता और उनके अभाव न होनेसे वृत्ति असम्भव है। उत्तर—

हेतुफलसाध्यात्मध्वनेः संगृहीतत्वादेवापभावे तदभावः ॥ ६१ ॥

अर्थ—हेतु-फल-आशय-आलम्बन-हेतु, फल, आशय और आलम्बनसे (वासनाओंका), संगृहीतत्वात्-संगृहीत होनेसे एवात् - इनके (हेतु, फल, आशय और आलम्बनके) अभावसे - अपाकाएँ, तदभावः - उनका (वासनाओंका) अभाव होता है।

अर्थ—हेतु, फल आशय और आलम्बनमें वासनाओंके संगृहीत होनेसे इनके (हेतु, फल, आशय और आलम्बनके) अभावसे वह वासनाओंका) का अभाव होता है।

अर्थ—१ वासनाओंका हेतु-अविद्या आदि क्लेश, शून्य, कृष्ण तथा शेषों में विहित सकाश कर्म है।

२ वासनाशोक फल—कालि आनु और भोग है।

३ वासनाशोक आश्रय—अधिकार-विहीन विषय है।

४ वासनाशोक आलस्य—इन्द्रियोंके विषय है।

यद्यपि वासनाएँ अनादि हैं और अनन्त हैं तथापि वे सब इन्हें हेतु फल आश्रय और अलस्यशोक कहते रहती हैं। इनके विविधमें वासनाओंकी उत्पत्ति होती है और अभावमें नाश। विवेक ज्ञानोद्गाता वासनाओंसे अधिकृत आदि कल्लोका उनके फल आश्रय और अलस्यशोकद्वारा अभव हो जाता है। इनके नाश होनेपर वासनाशोक भी अभव हो जाता है।

वासनाशोकस्य भावगुणश्च ॥ सूत्र ११ ॥

हेतु आदिके उदाहरण ये हैं। वच—धर्मसे मुक्त अवयवसे ३ क, सुखसे रज और दुःखसे द्वेष होता है। इन रज और द्वेषसे प्रणय होता है। इन प्रणयसे, वच, काली और तर्करसे चेष्टा करके दूसरी किसीपर अनुग्रह करता है और किसीकी हानि। इस प्रकारसे विषय धर्म-आश्रय, सुख-दुःख रज द्वेष होते हैं। इस प्रकार वच क-अवेकात्म्य संसार चक्र चलता है। इस उन्निधय प्रणय हुए चक्रपर चक्रवेगवत् अगतिता है। यही वच कल्लोका मूल होनेसे अनन्त-अनादि वासनाशोक हेतु (कारण) है। जिसके आश्रय होकर जो उत्पन्न होता है वह उसका फल है। वच धर्म अभावसे सुख-दुःख भोग फल है। अधिकृतसंयत्त विषय वासनाओंका आश्रय है। क्योंकि जिस विषयकी कल्लोकात्म्य सामर्थ्य सम्पन्न हो गयी है उसमें वे वासनाएँ निराश्रय हुंका नहीं ठहर सकती। जिसके सम्मुख होनेसे जो वासना प्रसर होती है यही उसका आलस्य है। ये रूप, रस आदि इन्द्रियोंके विषय हैं। इस प्रकार सब वासनाएँ हेतु, फल, आश्रय और आलस्यवशें उत्पन्न हैं। इसीप्रकार यद्यपि वे वासनाएँ अनादि और अनन्त हैं तथापि इन हेतु आदि चारोंके अभव होनेपर इनके आश्रय रहनेवाली वासनाओंका अभव हो जाता है।

भौकर्मणिश्च भावगुणश्च ॥ सूत्र ११ ॥

जब वासनाओंके अभव होनेसे उनका नाश कैसे होता है ? इस अवलोकको काके नञ्जका उपाय कहते हैं -

वासनाशोक स्वीयवर्ती कार्यमान। ज्ञान कारण है। इस सुख दुःखदिके होनेके कारण द्वेषादि कारण हैं। इन रज द्वेषदिकोका कारण अधिकृत है। इस प्रकार वासनाशोक कारण साक्षात् अभवा परम्परसे अधिकृत है। वासनाओंके फल ज्ञानोद्गी और मृग्यादि हैं। वासनाओंका स्थान विषय है। जो ज्ञानका विषय है। यही वासनाओं (संयत्तों) का विषय है। इससे इन द्वेषादिकोंसे अनेक वासनाओंका भी संयत्त चक्रण हो रहा है अर्थात् अनेक वासनाएँ व्याप्त हैं। जब वासनाओंके हेतुवदिकोका नाश हो जाय अर्थात् ज्ञान और ज्ञानसे इन द्वेषादिकोंको जसे हुए जीवके कलापर का विषय वाच को बढ़के व रहनेसे वासनाएँ नहीं उठती अर्थात् तर्करादिकी नहीं आवश्यक होती। इस प्रकार अनन्त वासनाओंका नाश हो जाता है।

मृग्य—अभावका कभी भय नहीं होता और भयका कभी अभव (नाश) नहीं होता। इस कारण वासनाओंका और उनके हेतु, अधिकृत आदि कल्लोका को नाशपूर्ण है अभव कैसे सम्भव है ? उत्तर—

अर्तत्तावागमं स्वकथनोऽस्वय्यधेदादुपार्णाम् ॥ १२ ॥

अर्थात्—अतीत-अवगतम् = पूर्व और भवितव्य = भविष्यतः अतीत = स्वकथनसे राते हैं क्योंकि

अन्व-भेदात् = कालसे भेद होता है **अतीतकाल** = बर्षाका

अन्वकार्य—अतीत और अन्वन्ता स्वस्वसे रहते हैं क्योंकि बर्षाका कालसे भेद होता है

अन्वकार्य—वासनाई और उनके ईशु आदिका अन्वन्त कहनेसे यह अभिप्राय नहीं है कि इनका अन्वन्ताभाव हो जाता है अभिप्राय यह है कि वे वर्तमान अवस्थाको छोड़कर भूत अवस्थामें चले जाते हैं शिताने बर्ष है वे सप्त बर्षोंमें बने रहते हैं जबतक भविष्यत् अवस्थामें जाते हैं तबतक वे अपना कार्य उकट नहीं करते हैं। केवल वर्तमान अवस्थामें अपना कार्य निश्चारे हैं। फिर जब वे अपना कार्य उकट कर देते हैं तो वर्तमान अवस्थासे भूत अवस्थामें चले जाते हैं इसका विस्तारपूर्वक अर्थ ६।१ में सूत्रसे जगतिसे तथा ६।१२ में सूत्रसे आकाशमें कर दिया है

विशेष अन्वकार्य— १ सूत्र १३ ॥ त्रैविधिकी तथा चैतन्यिकीनि अन्वन्तकी भी एक अलग प्रकार की व्यवस्था करके पाँच प्रकारका मान है

१ **अन्वन्तत्व**—उत्पत्तिसे पहले अन्वन्त, जैसे घटकी उत्पत्तिसे पहले घटका अन्वन्त होता है।

२ **अन्वन्तत्व**—विद्यमान वस्तुका अन्वन्त, जैसे घटका मुद्रा अदिके प्रहरसे घट मान।

३ **अन्वन्तत्व**—एक-दूसरेसे भेदरूप अन्वन्त—जैसे घटका कलमें अन्वन्त और बालका कलमें अन्वन्त है।

४ **अन्वन्तत्व**—जो न उत्पन्न हुआ हो और न उत्पन्न हो सके, जैसे अन्वन्त मुद्रा

५ **अन्वन्तत्व**—जो समय-समयपर उत्पन्न होकर गलतसे प्रपत हो जैसे घटके एक स्थानसे दूसरे स्थानपर चले जानेसे उत्पन्न अन्वन्त

वेदात्त, योग और वाक्यका विद्वान् सत्काम्यवाद है। इसके यह अर्थ है कि कोई भी कार्य पेटा नहीं होता है किन्तु कार्यकी अभिव्यक्ति होती है। कारणमें कार्य पहले ही विद्यमान होता है। केवल संस्थागार विशेषसे इसका अभिप्राय होता है। जैसे गीतामें बताया गया है—वासना विद्यते आसीत् कारणात् विद्यते सत्तः 'असत् वस्तुका 'भाव' उत्पत्ति नहीं होती और सत् वस्तुका 'अभाव' मात्र नहीं होगा अर्थात् कार्य सत् है, अपनी सत्ता रखता है। उसका न कभी अभाव था न आएँ होगा कार्य-कारण और कार्य-वर्ष पर्यायवाचक हैं। कार्य (वर्ष) उक्त अपने कारण (वर्ष) में उत्पन्न-प्राप्तसे अपने स्वस्वसे बन रहता है। वेद केवल इतना ही है कि वर्तमानकालमें स्वतः, स्पृष्ट उकटकरसे और भविष्यत् तथा भूतकालमें अन्वन्त (स्वतः—अद्वय) रूपसे रहता है। जिसकी अभिव्यक्ति आने होनेवाली है वह अन्वन्त (भविष्यत्), जिसकी अभिव्यक्ति चले हो चुकी वह अतीत (भूत) और जो व्यापारमें उपायक हुआ अभिव्यक्त हो रहा है वह उदित (वर्तमान) रूपसे रहता है। इसी कारण योगीको ईर्ष्यानिवृत्ति प्रकार-विषयक योग्य रूप ही सत्य है।

इसमेंसे उपर्युक्त पाँचों अन्वन्तमेंसे १) 'अन्वन्तत्व' में कलमें घटका पहलेसे अभाव था। उस अभावसे ही अभाव घटकी उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार २) 'अन्वन्तत्व' में कलमें घटकी अभाव था उस अभावसे ही अभावकी उत्पत्ति होती है। ३) 'सामाजिक अभाव' में घटके एक स्थानसे दूसरे स्थानमें जानेसे इसका गलत नहीं होता है। क्योंकि वह दूसरे स्थानपर अपने स्वस्वसे विद्यमान है। इसमेंसे पाँचों अभाव नहीं होता। ४ 'प्राग्भाव' उत्पत्तिसे पूर्व अन्वन्त कालमें घट अपने कारण

यह सात प्रपञ्च गुणस्वरूप ही है यद्यपि गुणोंका असली स्वरूप हमारी दृष्टिगोचर नहीं होता, जैसा कि भगवान् मार्गगम्यका बचन है—

गुणानां परमं रूपं न दृष्टिष्यमुच्छति ।

यत्तु दृष्टिर्मां प्राप्ते तन्मायेव सुसुखकम् ॥

गुणोंका असली रूप दिखायी नहीं देता और जो दृष्टिगोचर होता है वह मया-सा है और बिनाशी है ।

अर्थात् कारणक गुण देखनेमें नहीं आते हैं और जो दीखते हैं, वे मया-अथवा इन्द्रजालकी तरह सुख हैं याव यह है कि यह सब कार्य गुणप्रवात्मक रूप अपने कारण प्रधान स्वरूप ही हैं

संज्ञा—क्या तीनों गुण ही सम्पूर्ण पदार्थोंके कारण हैं तो पदार्थोंको अलग-अलग धर्मोंक्या कैसे कह सकते हैं ? उदा—

परिणामैकत्वाद्भुतत्वम् ॥ १४ ॥

संज्ञार्थ—परिणाम-एकत्वत्-परिणामके एक होनेसे, यत्तु-यत्त्वम्-यस्तुकी एकता होती है

अन्वयार्थ—परिणामके एक होनेसे यस्तुकी एकता होती है ।

भावार्थ—यह लोक है कि तीनों गुण ही सब पदार्थोंके कारण हैं, पर वे अपने प्रपञ्च, क्रिया, स्थिति, स्वभावसे अङ्ग-अङ्गीभावसे गति कर रहे हैं । कहीं सत्त्वगुण अङ्गी है अर्थात् प्रधान है और रज, तम उसके अङ्ग अर्थात् गौण हैं । इसी प्रकार कहीं रज अङ्गी है और कहीं तम अङ्गी है और जो गुण उसके अङ्ग हैं इस कारण उनके परिणामकी एकतासे यस्तु एक ही कही जाती है । इन गुणोंके अङ्ग-अङ्गीभावसे भी कदा प्रकृतके भेद होते हैं इस कारण उनके परिणाम भी भिन्न-भिन्न होते हैं परिणामकी भिन्नतासे यस्तुई भिन्न-भिन्न धर्मोंवाली होती है जैसे यह महत्त्व है, यह अतद्भूत है, यह इन्द्रिया है, यह पुष्पी है इत्यादि ।

विलोक्य यस्मात् ॥ सूत्र १४ ॥

सत्त्वं तस्मै प्रकाशकमिहमुपहृत्तकं चरत् च रजः ।

गुरु कारणकमेव तमः प्रदीपकसार्थतो भुतिः ॥

(सत्त्वप्रधानम् १६)

सत्त्व इत्येक और प्रकाशक मान्य गया है रजस् उत्तेजक और चल और तम धरी और तेकनेवाला है और दीपकसदृश एक ओरिय (पुरुषके भोग अवर्ग) से इनकी वृत्ति (कार्य) है

१ सत्त्व, रजस् और तमस्का साम्य परिणाम प्रधान गुरु प्रकृति है ।

२ सत्त्वमें रजस्, तमस्का लिङ्गमान विषय परिणाम महत्त्व है

३ सत्त्व महत्त्वमें अहम् वृत्तिसे भेद उत्पन्न करनेवाला रजस्-तमस्का विस्मृत अधिक विषय-परिणाम अहंकार है ।

४ अहंकारके सत्त्वप्रधान अंशमें रजस्-तमस्का विषय-परिणाम ग्यारह इन्द्रिया हैं । इसमें भी सत्त्वप्रधान अंशमें मन, रजःप्रधान अंशमें ज्ञानेन्द्रिया और तम-प्रधान अंशमें कर्मेन्द्रिया—इन इन्द्रियोंसे भी परस्पर भेद करनेवाली गुणोंकी न्यूनत्विकता है ।

५ अहंकारके तम-प्रधान अंशमें रजस्-तमस्का परिणाम पाँचों तन्मात्राएँ हैं इन पाँचोंमें भी गुणोंकी

न्यून-अधिकता परस्पर चेदक है

१ इन तात्प्रायशोमे भी रसत्-गमभूके न्यून-अधिक विषय-परिणामरूप पौर्वे स्फुट भूत परस्पर चेदकाले है ।

इन पौर्वो स्फुट भूतके कर्म रूप भौतिक पदार्थ सत्त्वगुणकी प्रकृततामें प्रकटज्वाले, कण्ठके, मुख देनेवाले, रजसूरी प्रधानतामें उत्तेजक, प्रकृत कर्मज्वाले और दुःख देनेवाले तथा समयकी प्रधानतामें पारी खेलनेवाले और प्रकट तथा सत उत्पन्न करनेवाले होते हैं । इसलिये यद्यपि गुण तीन हैं, तथापि जैसे बत्ती, तेल और आगि मिलकर एक-दूसरेका सहायता देते हुए प्रकाशका स्वरूप होते हैं, वैसे प्रकार तीनों गुण मिलकर पुष्पके उद्भवोत्पत्ति आत्मा उत्पन्न करनेवाले चित्त-चित्त रूपमें उद्भव करते हैं ।

संज्ञा—रसक—विस प्रकार कर्ममें चित्तके अतिरिक्त और कोई वस्तु भावकभी नहीं होती है, उसीसे रस कहियेना होते हैं । इसी प्रकार आद्यत-उत्पत्त्यामें भी चित्तमें चित्त कोई वस्तु नहीं है । रस चित्तकी ही रची हुई है । चित्त अनादि बाल्याओंमें विभक्त है । इन कारण समस्त जगत्की अपनी सामनाओंके अनुसार भिन्न-भिन्न वस्तुएं प्रतीत होती हैं । वास्तवमें चित्तमें भिन्न कोई वस्तु नहीं है ।

संज्ञा—

वस्तुमाय्ये चित्तधेदन्त्याविभक्त पन्थाः ॥ १५ ॥

संज्ञा—वस्तु-माय्ये-वस्तुके एक होयेपर (भी) चित्त-धेदन्त्या-चित्तके घेदसे लगे विभक्त-पन्थाः-उन दोनोंका चित्त और वस्तुका) अलग-अलग मार्ग है ।

संज्ञा—वस्तुके एक होनेपर भी चित्तके घेदसे उन दोनों (चित्त और वस्तु का अलग अलग मार्ग है

संज्ञा—प्रत्येक वस्तु अपने अपने स्वरूपमें ही स्थित है और बहुत से चित्तोंका विषय बन सकती है । परन्तु ये एक चित्तकी कल्पना नहीं हुई होती है । न प्रत्येक चित्तोंकी क्योंकि एक ही वस्तुको देखकर चित्तके अलग-अलग घेदसे चित्तोंको सुख होता है, चित्तोंको दुःख, चित्तोंको मोह और चित्तोंको उदासीनता । यदि चित्तमें भिन्न वह वस्तु न होती तो इतने चित्तोंका विषय न बन सकती । चित्त नहीं वस्तु प्रत्येक चित्तोंको ज्ञान प्रकारके बाधासे प्रभोत हो रही है । इस कारण वस्तुएं चित्तोंकी कल्पनासे नहीं होती हैं । वास्तव चित्तमें भिन्न और उसमें बाहर अपनी स्वयंका प्रतीति रखती हैं ।

चोऽव्युत्पत्तिर्या भावकनुवाद ॥ सूत्र १५ ॥

यदि कोई शीघ्र वह कि ज्ञानमें भाव पटादि पटादि ही त एक अथवा अनेक वस्तु कहाने चाहिये जब कि एक विज्ञान (चित्त) ही संवत्सरवासे कार्य करके जोकर्य जब हुआ पटादिदिक्कसे भावता है तो वह कैसे कह सकते हैं कि एक अथवा अनेक वस्तु है । इसका उत्तर होते हैं —

ज्ञान और ज्ञेय (ज्ञानने योग्य पटादि पटादि) का भिन्न मार्ग है अर्थात् ये दोनों भिन्न ही हैं । क्योंकि एक वस्तुमें चित्तों (चित्तों) का घेद रहता है । अर्थात् जो अर्थात् एक पटादि के भिन्नोपर जोकी सुन्दरतामें अनेक देखनेवालोंके चित्तोंकी भिन्नता सुख-दुःख-मोह-रूपमें प्रतीत होती है । जैसे एक सुन्दर कल्पानी जो चित्त ज्ञेय में वर्गीकृत चित्त सुखी होता है । उस चित्तकी सफल (मौल) का चित्त उत्पत्ति हुआ होता है । और सन्ध्यामीका चित्त उसमें उदासीनता अर्थात् उपेक्षा करता है । जब एक ही वस्तुमें

सत्य, रजस् और तमसकी इत्यन्त अधिकता होनेसे पृथक् दृक् और श्रोत्र दृश्य करते हैं। तत्त्वज्ञान होनेसे उन विगुणात्मक वस्तुओंमें उपेक्षा हो जाती है। इसलिये अर्थ विज्ञानसे विमुक्त है। इसीसे ही वास्तु विभक्त्याद् वास्तु स्वप्न्याद् दृष्टं सुष्टिकम् (ज्ञानके साथ ही वस्तुका ज्ञान के समान समयावधि समझना चाहिये)।

सङ्कीर्ण—सङ्कीर्ण—वस्तुकी सत्ता सम्बन्धितके ही अर्थात् उदाहरण है। क्योंकि पद-वास्तु विना चित्तसे एक ही वस्तु उनके धारके अनुभूत ही भिन्न भिन्नपरी प्रतीत होती है।

समास—

न चैकचित्ततन्त्रं वस्तु तदप्रमाणकं तदा किं स्यात् ॥ १६ ॥

सङ्कीर्ण—न-च-नहीं और, एक-चित्त-सम्बन्ध-एक चित्तके अर्थमें है; वस्तु-वस्तु, तद-तदा (कदा) अप्रमाणकम्-किन्तु प्रमाणके अर्थमें किन्तु चित्तके तत्त्व-यस समय किं ज्ञान-यस ज्ञानी।

अन्वयार्थ—सङ्कीर्ण-वस्तु एक चित्तके अर्थमें नहीं है; क्योंकि यह वस्तु, विना प्रमाण (चित्त), के उस समय कदा होगी ?

सामान्य—यदि एक चित्तके ही अर्थात् वस्तुको सत्ता मान तो उस वह चित्त किन्ती दूरासे विचलने लगा ही तो अथवा भिरद्व हो गया हो तो उस समय उसका अभाव होना चाहिये। लेकिन इस देखते हैं कि वह विचलन नहीं है। इसका स्पष्ट करने से समझो कि उदाहरण जो धारा पौड या इतना आदि चित्त समान दिखलाने न दे तो उसको इस समय चित्तका विषय न होनेसे अधिमान नहीं कहा सकते। इन कारण वस्तुकी सत्ता स्वतन्त्र है चित्तके अर्थात् नहीं।

अज्ञासमात्मकस्य ध्यानानुकम्पे ॥ १६ ॥

यदि वस्तु एक चित्त (विज्ञान के ही अर्थात् ज्ञानके साथ ही वह वस्तु उत्पन्न है तो चित्तके समय चित्तसे लगानेका अन्तर्गत विरुद्ध होने (कहने) पर वह वस्तु अप्रमाणक ही क्या अर्थात् ज्ञानके समकक्षता प्रमाण मानेवाला कोई न रहे। देखी होगी तो फिर वह होगी ही क्या ? क्योंकि वह दूसरेका विषय नहीं बने और एक चित्तसे उसके समकक्षता सम्बन्ध नहीं अथवा चित्तके समय सम्बद्ध हुई भी वह वस्तु कदाही उत्पन्न होगी ? और जो इसके अनुपस्थितता वाग है वे भी न होने और पौडके न ज्ञान होनेसे फिर भी प्रमाण न किन्तु अभाव। इससे अर्थ (वस्तु) स्वतन्त्र है और उस दृष्टीके तत्त्व साधारण है और चित्त (विज्ञान) भी इसके पुरुषको जानने है। इन वस्तु और चित्त (विज्ञान) के सम्बन्धसे जो व्यपलब्धि है वह पुरुषका योग है।

सङ्कीर्ण—सङ्कीर्ण—यदि वस्तुकी सत्ता स्वतन्त्र होगी तो वह सत्ता चित्तसे ज्ञान रहनी लेकिन कभी ज्ञान होगी है कभी नहीं। यह बात सिद्ध करता है कि वह चित्तके अर्थात् है।

तदुपरागापेक्षित्वाहितस्य वस्तु ज्ञाताज्ञानम् ॥ १७ ॥

सङ्कीर्ण—तद्-उपराग-अपेक्षित्वम्-उप-उपस्थिति उपराग विचलन चित्तसे अभिविध्य रहना) की अपेक्षित्वान्न होनेसे चित्तके-चित्तको वस्तु-वस्तु, ज्ञाता-अज्ञाताम्-ज्ञान और अज्ञान ज्ञानी है।

अन्वयार्थ—चित्तको वस्तुके जाननेसे उसके उपराग (विचलन चित्तसे अभिविध्य रहना) की अपेक्षा होती है। इसीसे उसको (चित्तको) वस्तु ज्ञान और अज्ञान होगी है।

व्याख्यान—उपशान्त-इन्द्रिय-सन्निकर्षद्वारा जो विषयक चित्तमें प्रतिबिम्ब पड़ता है उसको उपशान्त कहते हैं। विषय अत्यन्तस्वयंप्रतीति (पुरुषक वस्तु)के समान है और चित्त तन्त्रोके समान है। विषय इन्द्रिय सन्निकर्षद्वारा अप-ने ओम आकर्षित कर अपने आकाशमें चित्तको स्थिर कर देता है। इस प्रकार जिस विषयमें चित्त उपरक्त होना है अर्थात् जिस विषयक चित्तमें प्रतिबिम्ब पड़ता है वह विषय उसे ज्ञान होता है। वस्तुके ज्ञान अज्ञान स्वरूप होनेमें विरत परिणामी है न कि वस्तुको ज्ञान उपरत करनेवाला।

कहीं यह भी संशय है कि उपरक्त होना है कि वह इन्द्रियद्वारा चित्तके साथ जिस वस्तुका सम्बन्ध होता है अर्थात् वह जैसा विषयस्वरूप चित्त होना है तब उसमें वस्तु प्रतिबिम्बस्वरूप स्फुरण होता है (यह स्फुरण ही उपरक्तता कहिये)। तो उसी वस्तुको अथवा चित्तवृत्तिको अपने प्रतिबिम्बद्वारा पुरुष साधना है अन्य वस्तुको नहीं। चित्तके प्रकाशमें चित्तकी चरित्र प्रकृति प्रकट होती है अन्यथा नहीं। इससे चित्तके विषय ज्ञान और अज्ञान है इसमें यह परिणामी है। पीछे-बोच विषय है और स्वरूपिक बोच विषय।

चोदपुत्तिका भाष्यानुवच ५ सूत्र १७ ॥

कई ज्ञान प्रकाशक होनेमें प्रकाशक है और चरित्रक वस्तु प्रकाशक अर्थात् प्रकाश कर-व्यापक है, जो एक बार ही सब वस्तुओंके चरित्र ज्यों नहीं होता ; जयता प्रकाश करण ज्यों नहीं होता ? इस भाष्यानुवचों इत्यादि हैं—

कहाँ वस्तुओंके जगत्प्रतीति जहाँ अपने स्वयंस्वरूप चित्तके ज्यों जगत्प्रकाश प्रतिबिम्ब प्रकाशकी अपेक्षा होनेमें (इन्द्रिय-सन्निकर्षद्वारा विषयक चित्तमें प्रतिबिम्ब पड़नेमें) चित्तमें चरित्रकी वस्तु ज्ञान और अज्ञान कहलाती है। तत्त्व यह है कि सब वस्तुओंके अपना प्रकाशप्रकाश करनेमें चित्तकी और प्राचीनकी अपेक्षा है (अथवा चित्तक प्रकाशकी अपेक्षा है)। पीछे-ज्ञान जगत्प्रतीति इन्द्रिय प्रकाशद्वारा चित्तमें समाधि हुए अब स्वयंस्वरूप प्रकाशप्रकाशप्रकाशमें उपरक्त करता है। कदाचित् चित्तमें 'यह अथवा ज्ञान चित्तके स्वयंस्वरूप प्रकाश नहीं है प्रकाश। इस कारण जो वस्तु अपने प्रतिबिम्बप्रकाशमें चित्तके ज्यों देने है उसी वस्तुको उस वस्तुका ज्ञान प्रकाशकारके पीछे बनता है। इससे वह वस्तु ज्ञान कहाती है और चित्तमें अपने स्वयंस्वरूप नहीं दिया वह 'अज्ञान' रूपमें होती जाती है। जिस जगत् वस्तुमें सादृश्यप्रति चित्तकी वस्तुप्रकाश ज्ञान, स्वयंस्वरूप प्रकाश हुआ कई वस्तुओंके कारण चित्त ज्ञान तो उसी वस्तुका स्वयंस्वरूप होता है। इससे न सब ज्ञान ज्ञान हो सकता है और न सर्वत्र प्रतीति। इसलिये उसको प्रकाशक होनेमें और चरित्रकीको प्रकाश जगत्प्रतीति बोध प्रतीति नहीं अज्ञान।

व्याख्यान—बहुत जगत्प्रतीति चित्तमें प्रकाश प्रकाश करके अब आकाशमें 'यह' प्रकाश प्रकाश है।

व्याख्यान—कहाँ यह प्रकाश प्रकाश कि चित्तमें प्रकाश प्रकाश है और चित्तको अपने जगत्प्रकाश ज्ञान और अज्ञान होने है तो चित्त जगत्प्रतीति (पुरुष) को चित्तमें प्रकाश प्रकाशकी प्रकाशप्रकाश नहीं और कई प्रकाश की प्रकाश जो प्रकाश की चित्तके प्रकाश प्रकाशकी होता है।

व्याख्यान—

महा ज्ञानाश्रितधृनयस्तत्त्वयोः पुरुषस्यापरिणामित्वान् ॥ १८ ॥

व्याख्यान—महा ज्ञान - ज्ञान ज्ञान प्रतीति है। चित्त-पुरुष - चित्तकी प्रतीति ज्ञान-प्रकाश - ज्ञान प्रकाश

करनेवाला अर्थात् जाननेवाला) है, दुष्टकाल-दृश्य होनेसे ।

अन्वयार्थ—चित्त सप्रकार नहीं है, क्योंकि यह दृश्य है ।

भावार्थ—जिस प्रकार दूसरी इन्द्रियाँ और शब्द आदि विषय दृश्य होनेसे स्वप्रकाश (अपनेसे आप ही प्रकाश करनेवाले अर्थात् जाननेवाले) नहीं हैं, उसी प्रकार चित्त भी दृश्य होनेसे सप्रकार नहीं है, किन्तु पुरुषसे प्रकाश और जानने योग्य है । अधिकार दिया हुआ दृष्टात् भी नहीं लगू नहीं हो सकता । अति बड़ है उसके स्वयं अपना ज्ञान नहीं होना, उससे जाननेके लिये किसी अन्य ज्ञानकर्त्ताकी आवश्यकता होती है । इसी प्रकार चित्त भी बड़ है, उसे जाननेके हेतु उससे अलग चित्ति (पुरुष, इसे मानना पड़ेगा । चित्तके दृश्य होनेसे एक प्रमाण यह भी है कि उसमें कुछ दुःख भय, क्रोध आदिके जो परिणाम होते हैं वे दूसरेसे देखे जाते हैं, जैसे—मैं सुखी हूँ मैं क्रोधमें पड़ गयादि । इससे सिद्ध है कि चित्तको हम अनन्त्याको देखनेवाला उससे अतिरिक्त चेतन पुरुष है ।

भोजवृत्तिका भाषानुवाद ॥ सूत्र ११ ॥

यदि सत्त्वगुणकी प्रधानतासे चित्तको ही प्रकाशक मान लिया जाय तो उससे ही अर्थजन और अपने स्वरूपक प्रकाशक माननेसे यह बट है' इत्यादि व्यवहार हो जायेगा । पुरुषको माननेकी क्या आवश्यकता है । हम शब्दको इत्येके लिये यह सूत्र है ।

यह चित्त स्वभास अर्थात् अपने स्वरूपक स्वयं प्रकाशक नहीं है, किन्तु पुरुषसे प्रकाश है । क्योंकि यह दृश्य (देखनेके योग्य अथवा प्रकाशके योग्य) है । जो-जो दृश्य है, वह-वह द्वारासे प्रकाश है, यह व्याप्ति है । जैसे घटदि दृश्य है और शब्दसे प्रकाश है । चित्त भी दृश्य है इससे स्वयं प्रकाशक नहीं हो सकता ।

सङ्कीर्ण-सङ्का—यदि यह मान लिया जाय कि चित्त ही विषयक ज्ञान करता है और चित्त ही अपना ज्ञान भी करता है तो उपर्युक्त संघर्षकी निवृत्ति हो जायेगी है । इसका उत्तर देते हैं—

एकसमये चोभयानवधारणम् ॥ २० ॥

भावार्थ—एक-समये दो-एक-समयमें और, तथैव-अन्वधारणम्-दोनोंका विषय और चित्तका ज्ञान नहीं हो सकता ।

अन्वयार्थ—और एक समयमें दोनों विषय और चित्तका ज्ञान नहीं हो सकता ।

भावार्थ—यदि यह कहा जाय कि चित्त ही विषयक ज्ञान प्राप्त करता है और चित्तके ही अपना ज्ञान होता है तो इसमें यह दोष आता है कि एक समयमें दो ज्ञान नहीं हो सकते अर्थात् एक विषय-ज्ञान, दूसरा विषयकाले चित्तक ज्ञान । इस कारण चित्तसे अतिरिक्त इसका साक्षी अन्य चेतन पुरुषक मानना अनिवार्य है ।

भोजवृत्तिका भाषानुवाद ॥ सूत्र २० ॥

तत्पर्यन्त एक शब्द हो यह है कि चित्तका दृश्यत्व सिद्ध नहीं हुआ, इससे दृश्यत्व साध्यके मुख्य है, इत्येके 'दृश्यत्व' हेतु 'साध्यत्व' हे-नापास है । और दूसरी शब्दा यह है कि पुरुषकी बुद्धिके व्यापारको जानकर ही हिन-प्राप्ति और अहिन-निर्वृत्तिके लिये वृत्तियाँ होती हैं तथापि 'कृच्छेऽप्य', 'अव

अपने बुद्धिपूर्ण व्यवहार करनेसे असमर्थ है, इससे इस द्वितीय बुद्धिको उदात्त मानना ही तर्कसंगत बुद्धिमानता मानने पर्याप्त और उचित नहीं माननी थी क्योंकि अप्रत्यक्ष ही जाहंगी तो बिना कुछको अवधारण नहीं होगा, क्योंकि बिना बुद्धिके इन हुए अवधारण होना नहीं (इसमें बुद्धिके पञ्च पुरुष मानने चाहिये) दूसरा दोष यह होगा कि स्मृतिबोधक येल को मानना कम और मानने से बुद्धि उदात्त हुई है इस बुद्धिको उदात्त मानना अप्रत्यक्ष बुद्धिको उदात्त होनेसे इस बुद्धिको उदात्त मानना भी अनेक होने। इस अनेक व्यवहारोंसे यह एक बात ही बहुत से स्मृतिबोधक करने जायगी तो बुद्धिके समान ३ होयसे बहुत-सी बुद्धि स्मृतिबोधक एक बार ही उपलब्धि होगी। एक बात ही उत्पत्ति मन-मनसे जिस विषयसे यह स्मृति हुई है वह इन ३ से सम्बन्ध ले स्मृतिबोधक येल को मानना इस गणनाहीसे यह स्मृतिबोधक स्मृति है, यह स्मृतिबोधक इस व्यवहारके विभक्त इन ३ से सम्बन्ध

उत्तर—प्रायः विद्यार्थिनः अत्र प्रविष्टास्ते हैं और कुछ बातें करने आयात विदेशी विद्यार्थी वहाँ प्रवेशके विद्या और अभ्यास दोनों करते हैं। फिर प्रायः विदेशी विद्यार्थी वहाँ किस प्रकार का रुकावट है ?

चिनेरप्रतिसंक्रमायास्तदाकारापत्तौ स्वयद्विसंवेदनम् ॥ २२ ॥

समाकलन—विशेष:—विशेष अर्थान् वेत्तुं पुरुषार्थी, अ-इति-अवधारणा-अं विद्या अवकाश परिगणन-विद्या है। यद्-अवधारण-अवधारणी-अवधारिणिष्ठान् विचार्यते अवधारणी यद् अवधारणी प्राप्ति होनेन यद्-अवधि-संवेदनम्-अपने विचारभक्त यद् (विद्या) यद् अन्त होत है।

अवधारणा—पुस्तकालय को जिसके अन्तर्गत परिभाषापूर्ण है, कारगरिचिन्तित विचारों के आवाजों की प्रति होनेका अपने विद्यमान विचारों का संग्रह है।

आत्मज्ञान—यद्यपि अर्थसंग्रहणी चोक्तान्तिक एकत्र आश्रयस्थान्य आसीत् किन्तु विषयस्य सम्बन्ध न होनसे निमित्त है तथापि विषयसम्बन्ध परीक्षणी बुद्धि (चित्त) ये परिनिर्मितता हुआ आत्मज्ञान ज्ञानसे यह उक्त बुद्धि (चित्त) की बुद्धिमान अनुमान (अनुमान) की बात है। इस प्रकार हीनत्व परिनिर्मितता प्राप्तिनी बुद्धि बुद्धि (चित्त) बुद्धि के अन्तर्गतस्थान होनेसे ही बुद्धिबुद्धिसे अर्थित हुआ यह योग्य ज्ञान बुद्धि कहा जाता है। यद्यप्यस्ये यह योग्य ज्ञान नहीं है। क्योंकि योग्यसे परिनिर्मितता लक्षण होयेत जो चित्तस्य योग्यतासे हो जाता है यह आत्मज्ञानस्य है। इस आत्मज्ञानस्यसे होयेत जो चित्तसे दुर्गति-वर्जित है इससे लेकर ही योग्यसे उक्त कहा जाता है। यद्यप्यस्ये नो यह दुर्गतिगत ही है। (२:२-)

सर्वात निमित्तक सूर्यस्य दृग्गोचरत्वात् आभासिक नदी है किन्तु तैरे स्थीय सम्बन्ध निर्दिष्टित्तु कुर कदाचने जलरी चक्षुस्त्वाने किन्तु ही आभासक उपस्थितरी चक्षुस्त्वाने चक्षुस्त्वाने सामरी है केर ही चित्त प्रान्तिमित्तु यो चेतन है वह भी आभासिक ज्ञानुत्पत्ति आभासिक किन्तु ही केवल प्रति चित्तप्रान्तिमित्तु चित्तप्रान्तिमित्तु केवल आभासक है।

■ **पेढी मजदुरगणाले कस विषयको जोड लागेको छ ?** योकोसँग निम्नलिखित कुराको सम्बन्ध छ ।

इस प्रकार चैतन्य-अभिव्यक्ति का विरट है विद्वत्ता, दृढ़ अवस्था, दृढ़ और चेतन्य का दृढ़ का दृढ़।

ही ऐत कहा गया है । निम्न वाक्यसे चेतनको बुद्धिबुल्लिखित कहा गया है ।

न याताले न च विचरे गिरीणां नैवाभ्यकरे कुक्ष्या नोदधीनाम् ।

गुहां चत्वारि निहितं ब्रह्म साधते बुद्धिबुल्लिखितिहां कल्पये चेक्ष्यन्ते ॥

जिस गुफामें शाश्वत (नित्य) ब्रह्म निहित है वह गुफा न तो याताल है, न पर्वतोंकी गुफा है, न आभ्यकर है, न समुद्रोंकी नाड़ी है, किन्तु प्रतिबिम्बित चेतनसे अभिन्न नीचे बुद्धिबुल्लि (बुद्धिबुल्लि) है उसीकी कवि (ब्रह्मज्ञान) ब्रह्मगुहा कहते हैं

टीका—उपर्युक्त वाक्यान्त वाक्यशालानुसार है । यह सूत्र अधिक महत्त्वका है इसलिये चोज-बुद्धिवा मातार्थ भी यहाँ देते हैं—

चोजबुद्धिका व्याख्यानम् ॥ सूत्र २२ ॥

यदि बुद्धि स्वयं प्रकट नही और फिर बुद्धिसे उसका ग्रहण नहीं होता तो बुद्धि-ज्ञानका व्यवहार कैसे होता है ? इस आकाङ्क्षाको कल्पके अपना सिद्धान्त कहते हैं—

पुरुष जो कि चैतन्यका है, वह किसीसे मिल चुका नहीं अर्थात् जैसे मत्त, रजस् आदि गुणोंका जब अज्ञानविषय लक्षण परिणाम होता है तो वे गुण अपने प्रधान गुणके से रूपको धारण कर लेते हैं । अथवा जैसे लोभमें फैलने पर परमाणु एक विषय (पटादि) को बना देते हैं, जैसे चैतन्य शक्ति नहीं है क्योंकि वह सर्वत्र एककूप सुप्रतिष्ठित रहती है, उस चैतन्यशक्तिके समुद्र होनेसे जब बुद्धि चैतन्य-सी हो जाती है, और जब चेतन शक्ति बुद्धिबुल्लिमें प्रतिबिम्बित हुई बुद्धिबुल्लिसे मिली हुई जाती जाती है, तब (चिह्निको) बुद्धिमें अपने स्वरूपका रूप होता है ।

बुद्धिमें मातार्थ यह है कि कल्पि जैसे बुद्धिका क्रियाबुल्लि पटादि सम्बन्ध होता है, जैसे चिह्निक बुद्धिके साथ संयोग नहीं है, क्योंकि चिह्न परिणामशून्य है तथापि जैसे सूर्यका कल्पमें प्रतिबिम्ब पड़ता है, जैसे चिह्निक बुद्धिमें प्रतिबिम्ब पड़ता है, इससे बुद्धिके विद्यमानता होनेसे चिह्निक बुद्धिबुल्लिबुल्लि बुद्धिका भान होता है ।

टीका—पिछले अठ सूत्रोंमें यह सिद्ध करके कि वाक्-वक्त्र और पुरुष चित्तमें मिल है, अब यह कहते हैं कि चित्तको ही वाक् पस्तु और आत्म मानने और उससे अतिरिक्त इन दोनोंका अस्तित्व न घटनेमें कहीं शक्ति होती है ?

द्रष्टृदृश्योपरक्तं चित्तं सर्वार्थम् ॥ २३ ॥

व्याख्यान—द्रष्टृ-दृश्य-उपरक्तम्-द्रष्टा और दृश्यमें रंगा हुआ, चित्तम्-चित्त; सर्वार्थम्-सारे अर्थोंका (आकारवाला) होता है

व्याख्यान—द्रष्टा और दृश्यमें रंगा हुआ चित्त सारे अर्थोंवाला होता है

व्याख्यान—१ चित्त, गुणोंका प्रथम सत्त्विक विषय परिणाम, प्रसवधर्म (क्रियाबल), परिणामी और अचेतन (उच्छ) है वह उसका अपना ग्रहण स्वरूप है ।

२ पुरुषसे प्रतिबिम्बित होकर चित्त चेतन अर्थात् ज्ञानवाला प्रतीत होता है यह उसका दृष्टासे उपरक्त हुआ गृहीता स्वरूप है इसीसे ही चित्तको चेतन और उससे अन्य किसी पुरुषके न होनेकी शक्ति होती है ।

कैसे पुनर्जागर आकाश पुनर्जागरकी ओरता नहीं और न कार्यकारणिकता है अर्थात् 'अच्छे ज्ञानार्थि' 'शे' कापता है। इसकी ज्ञानार्थिकता अर्थात् होनेसे कार्य और इस ज्ञानार्थिकता विचार होनेसे अर्थात् कार्य होता है। यह अर्थात्कि विचार कार्यकारणिकता कैसे यह समझा है इस प्रत्यक्षता विचार नहीं है। क्योंकि अन्त-कारणकी हार पता चलता है। कैसे कार्यकारणिकता केने तात्त्विक विचार विचार प्रत्यक्षता नहीं समझा और अन्त-कारणिकता काय ही-ही अर्थात्कि यह ज्ञानार्थिकता है कैसे ही विचारकी दृष्टि है। (यहाँ स्पष्टीकरण प्रत्यक्षता ज्ञानार्थिकता नहीं है क्योंकि प्रत्यक्षता ज्ञानार्थिकता प्रत्यक्षता है और विचार प्रत्यक्षताके परिणाम की होता है। इससे प्रत्यक्ष-प्रत्यक्ष प्रत्यक्षता काय केनेसे केने केने ज्ञानार्थिकता प्रत्यक्षता है।)

[illegible]

विषय-संज्ञकको कोटिबिन्दो विवेकद्वारा गृहीत जाय और कहा: इस कोटिबिन्दो परम विचारीकको बुझ-गुझ-कर विषय है यही समझा है। अर्थात् ही बुझ-कर-समझको ही विषय है। अ-य को अविन्दो है ही अथ अविन्दो है। अन्तर्गत अन्तर्गत न यानी अन्तर्गत विन्दु बुझ करके अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत ।

बुद्धि—बुद्ध—यस विषये सब सम्मति प्राप्त हो गई है और इसीसे सब सम्मति प्राप्त होगी है कि इस सम्मतिपूर्ण होकर फिर भी प्रत्येक मित्र होना है ।

तत्संख्येयव्यवसायिभिरपि परार्थं संग्रह्यकारित्वान् ॥ २४ ॥

[illegible]

अवकाश—पिता अत्यधिक काम-श्रमोंसे थकित हुए ली चारों पै. क्योंकि वह संतानप्राप्ति है।

—ये वस्तु सर्व पीडितों के लिए एक साधन बनती है जो संशयकारी साधकता है, जैसे वस्त्र।
 सभी साधक संशयकारी वस्तु अपने निम्ने नहीं होने चाहिए किन्तु दूसरे के निम्ने होने है जैसे वस्त्र। इसका
 अर्थ अपने निम्ने नहीं है, बल्कि किसी दूसरे के रहने और साधक के निम्ने है। इसी अर्थ कि यह भी सत्य
 वस्तु और सत्य गुणों के लक्षण-अर्थों के लिए सत्य साधक बनता है। इसी अर्थ यह भी संशयकारी है और
 किसी दूसरे के निम्ने होने का अर्थ है जो दूसरे के ही अर्थ-अर्थों के निम्ने दूसरी वस्तु होती है।

[illegible]

संस्कृत-विभाग, आर्य-समाज, ■ सन् १९३३ H

यदि एक व्यक्ति के पास दो एक रुपये के सिक्के हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसके पास एक रुपये का सिक्का है।

विश्व पुत्रको मिलने का कारण होने है। जो आत्मज्ञान-उपदेशक अधिपति है और जो योगाभ्यासद्वारा विवेक-ज्ञान का सम्पन्न करता है। उसी विवेकज्ञान-से वह अलक्षण-नाशक सिद्ध होता है। जिससे वह आत्मवास-धरता ही नहीं उससे न तो इस अवस्थाके उपदेशक अधिपति ही है, न इससे विवेकज्ञान ही उत्पन्न होता है और न अलक्षण-नाशक सिद्धि होती है।

विश्वको मिलने का कारण उदाहृत है और विश्वको मिलने नहीं उदाहृत है इसका वाक्यकार इस अनुक्तको यह लेना चाहते हैं कि जैसे कई बातों के अनुगोच्य अनुगोच्य संकल्पन उन वस्तुओं की-से सत्यता अनुमान किया जाय है वैसे ही विश्व पुत्रको संकल्पना-धरतासे रोमाञ्च, हर्ष और अनुप्राप्त होने इस पुत्रसे विवेक ज्ञानके बीजमूल तथा अण्वन्तिक साधन से यह विश्व सृष्टि कार्य है उसका पूर्वजन्मसे अनुमान का विश्व है और उसके मिलने आत्मवास-वाक्यकार उदाहृत की है। विश्व पुत्रको ही पूर्वजन्मसे पुनः कार्यके अनुमानके साधनसे केवल पूर्व वस्तु ही कवि हो और विश्वको ही कवि हो इसके मिलने अनुमानसे आत्मवास-धरताका अनुमान का लेना

श्रुति—विश्व-दर्शनके उदाहृत होने विश्व-दर्शनका विश्व ज्ञान होता है ? इसको समझते हैं :-

तदा विवेकनिष्ठं कैवल्यप्राग्भारं विलम्बम् ॥ २६ ॥

अर्थ—तदा (विश्वदर्शनके उदाहृत होने) विवेकनिष्ठम्-विवेकही और निष्ठ अर्थात् सुख हुआ विवेकमार्ग सेवारी, कैवल्यप्राग्भारम्-कैवल्यके प्राग्भारका अर्थात् कैवल्यके अभिप्रायः विलम्ब-विश्वदर्शनका विश्व होता है।

अर्थ—विश्वदर्शनके उदाहृत होने विश्वदर्शनका विश्व ज्ञान-मार्ग सेवारी होकर कैवल्यके अभिप्राय होता है।

अर्थ—निष्ठ उसके प्रवृत्तिके सेवारीके जो इच्छा अर्थात् सुख हुआ प्रवेश है वह निष्ठ कहलता है।

अर्थ—ऐसे उदाहृत पूर्व अर्थात् जैसे उपदेशक कई प्रकार प्रवृत्ति का जाता है वाक्य कहते हैं ?

जहाँ विश्वको उदाहृत हुए वस्तुओं की गयी है। विश्व प्रकाश पानी लीकेही और कहता है। उसी प्रकार वाक्यकार विश्व को पालने अनुभवके मार्गसे करता हुआ विश्वको और जो राजा का विश्वदर्शनसे वह ज्ञान का होता है और विश्वको प्रकाश आत्मज्ञानका विवेक ज्ञानके मार्गकी ओर निष्ठ होने कैवल्य-प्राग्भारके अभिप्राय होता जाय है। अर्थात् विश्व अज्ञानके कारण से उपपत्ति विवेकीय तत्त्व हुआ वह विश्वदर्शनद्वारा विवेक का होनेका उदाहृत अनुगोच्य कैवल्यकी ओर हो जाती है। इसी वस्तुकी उदाहृत १। १२ में दी गयी है।

श्रुति—विवेक प्रकाश मिलने की बीच बीचों-बीच अनुमानकी कृतिशील को उत्पन्न होने है ? इसको बताते हैं—

तच्चित्तरेषु प्रत्ययान्तगणि संस्कारेभ्यः ॥ २७ ॥

अर्थ—तच्च-उत्त (विवेक ज्ञानके), चित्तरेषु-चित्तरेषु बीच-बीचके अन्तरालके, प्रत्यय-अन्तराल-द्वारा (अनुमानकी) कृतिशील, संस्कारेभ्यः-पूर्वके अनुमानके) संस्कारोंसे होता है।

अवस्था—नित्य सत्त्वप्रधान सूर्यके समूहों का समूह ही है। जिस प्रकार ऊपर कहने से वे सूर्यके प्रकाशको एक देते हैं उसी प्रकार रजस्-तमस्-मूलक अविद्या आदि ज्ञान और सत्त्वधर्मोंकी वारम्बार मिलनेके कारणोंपर अवधारण होने लगे रहते हैं। बादलोंके होनेपर जब सूर्यका प्रकाश चरों दिशाओंमें फैलता है तो सबो वस्तुएँ ललट दीकने लगती हैं, ये चरों वस्तुएँ उसके सर्वत्र फैले हुए प्रकाशकी अपेक्षा अति न्यून परिच्छिन्न हैं, इसी प्रकार धर्मधर्म समाधिद्वारा जब रज-तम-मूलक बुद्धा और काम वारम्बारोंके मलमल धर्म मिलते हैं वह ज्ञान है तो इसके अपरिमित ज्ञानके सर्वत्र फैले हुए प्रकाशमें कोई वस्तु छिपी नहीं रहती। उसका प्रकाश इतना बढ़ जाता है कि ज्ञानमें कोई वस्तु अज्ञात नहीं रह सकती। विषय बहुत न्यून परिच्छिन्न और ज्ञानका प्रकाश अनन्त अपरिमित हो जाता है। ज्ञेय सांसारिक वस्तुएँ प्रकाशमें दुष्टिमें अल्प अर्थात् गुण हो जाती हैं, जैसे प्रकाशमें बुराई औप्यासकी महारूप उसके विषयमें निष्ठ दृष्टान्त देते हैं—

अन्धो धर्माधिपत्यमनकुलिनाद्ययत् । अतीक्ष्णं तत्त्वमुच्छ्रयमिच्छेत्तत्त्वपूजयत् ॥ इति ॥

अन्धो धर्मधर्मोंकी वीचा, बिना औगुलेवालेने उसमें बाध विरोध, अतीक्ष्णतके गलेमें वह ज्ञानकी गती और विच्छादितने उसकी प्रतीक्षा की

अर्थात् जैसे वह वाक्य आश्चर्यरूप ज्ञान बढ़ता है, ऐसे आश्चर्यरूप दृष्टा धर्मोंकी इस कालमें होते हैं।

श्रुति—धर्मधर्म समाधिले ज्ञेयधर्मोंकी निवृत्ति हो जानेपर भी गुण जो स्वा ही परिणाम स्वभावमें है, विद्यमान रहते हुए उस पुरुषके लिये शरीर और इन्द्रियोंकी क्यों नहीं उत्पन्न करते ? इसका उत्तर हमले सुनते देते हैं—

ततः कृतार्थानां परिणामक्रमसमाप्तिर्गुणानाम् ॥ ३२ ॥

तत्त्वार्थ—ततः-तत्त्व कृतार्थानाम्-कृतार्थ हुए गुणानाम्-गुणोंके परिणामक्रम-परिणामके क्रमकी, समाप्तिः-समाप्ति हो जाती है।

अन्वयार्थ—तत्त्व कृतार्थ हुए गुणोंके परिणामके क्रमकी समाप्ति हो जाती है।

अवस्था—गुणोंकी प्रकृति पुरुषके योग अवधारणके लिये है। जबतक पुरुषके पक्ष दोनों प्रयोजन सिद्ध नहीं हो लेते तबतक वे इसके लिये अपने परिणामके क्रम (शरीर, इन्द्रिय आदिके क्रम) की जारी रखते हैं।

धर्मधर्म समाधिले ज्ञेय और धर्मोंकी निवृत्ति होती है। उसके फलस्वरूप रजस्-तमस्-गुणोंका नाशरूप होनेसे ज्ञान अनन्त (अपरिमित) और ज्ञेय अल्प हो जाता है। यह अपरिमित ज्ञान ही प्रकृतिके दोषोंके विकासनेवाला होनेसे पर वैराग्यरूप है। उस अकृष्ट वैराग्यके बाद गुणोंका भी अनुलेखनाया (सीधे) सुष्टि-उत्पत्ति और प्रतिलोपयता (उल्टे) इत्येव उच्यते प्रधान-अप्रधान वाकसे स्थितिकर परिणाम है। उसके कारणों उस पुरुषके प्रति समाप्ति हो जाती है। उस पुरुषके लिये फिर गुण प्रकृत नहीं होते।

कम यह है कि धर्मधर्म समाधिले पश्चात् जब पुरुषके योग और धर्मकी प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं तो इन गुणोंका उस पुरुषके लिये कोई कार्य ज्ञेय नहीं रहता। इन कारणोंकी ओरसे कृतार्थ अर्थात् कर्तव्य पूरा करनेके अनन्त परिणाम-क्रम समाप्त कर देते हैं और दूसरे पुरुषोंके इसी प्रयोजनको सिद्ध करनेमें लगे रहते हैं (२।२२)।

क्या तो पूर्व सूत्रों में सूत्रोंको कल्पनीय समझि क्यों नहीं ? इस शङ्काके निवारणार्थ कल्पकालोनि यह कहा है कि यह प्रश्न एकमत बचनीय नहीं है अर्थात् एक बार ही 'हो' अथवा 'न' से उत्तर देने योग्य नहीं है किन्तु अल्पकालीय है । तब तीन प्रश्नको छोड़ें हैं ।

१ कल्पक कल्पनीय—जो विष्णुसे एक ही समाधानद्वारा उत्तर देने योग्य है ।

२ विष्णु कल्पनीय—जो विष्णुसूत्रोंके उत्तर देने योग्य है ।

३ अल्पकालीय—अल्पकाल उत्तर एकमतकालसे एक प्रश्नको कहने योग्य नहीं होता ।

जैसे 'कय सय मगतु ओ उत्तरय कुम्भ है मरेण' ? उत्तर— 'हो' अथवा 'न' होगा । यह प्रश्न कल्पनीय अर्थात् एक ही उत्तर देनेकी योग्यतावाला है । 'कय ओ जो मरेण वह सय उत्तरय होगा' । उत्तर— 'कैवल्य त्रिसको विकल्पज्ञान उदय हो गया है और जो सुष्मन्तहित हो गया है वह उत्तर न होगा अन्य उत्तर होगा' मनुष्य-जति उत्तर है या नहीं ? उत्तर— मनुष्य जति पशुओंसे उत्तर है देवताओं से उत्तर नहीं है । यह विष्णु-कल्पनीय है । 'यह मेरा अल्पकाल है या अल्प है ?' यह अल्पकालीय है । क्योंकि हो-नो-दो-एक विनीत कहने योग्य नहीं है । परन्तु आगमग्रामण (शब्दग्रामण) से इसका उत्तर यह है कि ज्ञानियोंके अल्पक-अल्पकी समझ है, अर्थात् ज्ञानियोंका अल्पक अल्पको प्राप्त होता है, मनुष्योंको नहीं होता । ज्ञानी अल्पकालके समान होनेपर अर्थात् सेरानके अल्प होनेपर मुक्त हो कैवल्यपदको प्राप्त होते हैं ।

विष्णु— संसृजितो मय मूय कुम्भ पठन्तरके प्राप्त विष्णु गया है । इसलिये इस सूत्रको योग्यतिले अर्थोपहित पाठकोकी आवश्यकके लिये देने हैं ।

क्षणाप्रतिबोधी परिणामोऽवस्थानिर्वाहः कथः ॥ ३३ ॥

उक्त इत्येक लक्षण कहते हैं—

योग्यभूतिवत् भवामुवाच ॥ सुत्र ३३ ॥

स्वसे छोटे कल्पका नाम कथ है, (कथ ही क्षिप्रालम्ब और उच्चकोषालक परिणाम ही है) उस क्षणका जो प्रतिबोधी (विकल्पक) क्षणको विना परिणाम है वह मृगेय कथ है । काने हुए क्षणोंमें केहे कोई लगानसे ही वह कथ किन्तु कथ है । किन्तु काने हुए क्षणोंके उनमें कथ नहीं जान न करता, इससे उसे 'अपरणितिर्वाह' कहा है ।

विष्णु कहते— ॥ सूत्र ३३ ॥ उर्विज्ञान पिबु आदि सूत्रों 'परिणामपराम' पठ पात्रों है । परिणामान्द प्रति कुम्भ विविध व्याख्यान करते हैं । वे क्षणवर्तिबोधी कल्पकाल नहीं समझ नहीं, किन्तु चतुर्विध करते हैं (वहों ठीक वाल्म होता है) अर्थात् क्षणों प्रतिबोधीनी विकल्पकी वस्तु, अर्थात् क्षणाप्रतिबोधी । कथ है विकल्पक वस्तुकोकाले विरामके, यह क्षणाप्रतिबोधी है । कथ कल्पक (परिणामविनीत) का कहते हैं । क्षणोंमें उर्विज्ञाने समाधित्व करके ही कथ (पूर्वपराम) जानने योग्य है । इससे यह बात सिद्ध कि क्षणिक परिणाम होता है ; उस समयमें ज्ञान रहते हैं ।

'अवस्थानिर्वाहः' । कथों कथ इत्येक और कथी अनुपपन्न है । मूलकाय पिबु पठ कथाल कुम्भ कथार्थ कथाल परिणाम होते हैं । उनका पूर्वगत सिद्ध है और अपरगत कथ है । इनमें पूर्वोक्त अवस्थिके क्षणों कथ, निश्चितकालसे गुह्य होता है, अर्थात् मूर्ति निश्चित कथपर कर होता है इस कथ

है। यदि कोई उनका अनुसंधान करनेवाला न रहे तो किसीका भी व्यवहार नहीं चल सकता। इससे जो कर्ता, मोक्ष, अनुसंधान (विचार करनेवाला अथवा जाननेवाला) है वह आला है वह व्यवस्था की जाती है। मोक्षवस्थामें केवल चैतन्य ही आया रहता है; क्योंकि मोक्षदशमें तो प्राज्ञ-प्राज्ञकल्प अर्थात् प्राण करना आदि सब व्यवहारोंके न रहनेसे केवल चैतन्य ही शेष रहता है। वह चैतन्य, अपने स्वभावको जाननेसे नहीं है, किन्तु स्वभावसे है; क्योंकि विषयोंसे प्राण करनेकी सामर्थ्य ही चैतन्यका स्वभाव है। अपने स्वभावको प्राण करना नहीं (ऐसा ही श्रुति बतलाती है)। क्या — 'विज्ञातासमो केन विद्यापीयात्' समझे जाननेवाले विद्याताने किससे जाना जा सकता है। तथा 'चेन्दं सर्वं विद्यापति तं केन विद्यापीयात्' जिससे ये सब कुछ जाना जाता है उसको किससे जाने ? जैसे चेतनसे गृहीत हुई वस्तु 'पह है' इस प्रकार प्राण की जाती है और चैतन्य स्वभाव 'अहं' अर्थात् 'मैं हूँ' इस प्रकार प्राण किया जाता है। आसत्तामें विरुद्ध, बहिर्भुक्ता और अन्तर्भुक्ताका दो व्यापार एक करनेसे नहीं हो सकते तो चैतन्यस्वरूपसे ही शेष रहता है। इससे मोक्षवस्थामें गुणोंके लक्ष्योंकी समाप्ति होनेपर केवल चैतन्यका ही आश्रय रहता है बली शेष है, और संसारदशमें तो ऐसे ही आश्रयको कर्ता, मोक्ष और अनुसंधान होना सब ठीक है।

आत्मिक संसारदश और मुक्ति-अवस्थामें एक ही रूप है। देखिये जो ये प्रकृतिके सब अज्ञानमूलक योग्यता भोग कलाका अगति ज्ञानमयिक सम्बन्ध है उसके होनेपर और जो पुण्यार्थ-कर्तव्यताका शक्तिशक्त होनेसे (जैसे कदमे २३ वें सूत्रमें) प्रकृतिके माहान् आदिकरुते परिणाम है, उत्तमों संयोग होनेपर जो आत्मिक अविद्याता (लक्ष्मी) चेतन अर्थात् अपने प्रतिविम्बको समर्पण करनेकी शक्ति अन्तःकरणकी पड़े हुए चेतन प्रतिविम्बको प्राण करनेकी शक्ति रहता, तथा चैतन्यके सम्बन्धसे बुद्धिमें कर्तव्य, भोक्तृत्व निश्चय है, उसीसे कर्तृपूर्वक व्यवहारोंकी सिद्धि हो सकती; फिर अन्य कुछ कारणोंसे क्या प्रयोजन ? (अर्थात् कोई प्रयोजन नहीं) यदि इस प्रकारके वर्णनसे छोड़कर आत्मामें पारमार्थिक कर्तृत्वादिके वर्णनसे भीतर विद्यमान सब, तो आत्मिक परिणामी मानना पड़ेगा। परिणामी और अनित्य माननेपर आत्मिक आत्मभाव अर्थात् एकरूपसे क्या न कहेगा। क्योंकि एक ही सम्बन्धमें, एक रूपसे, परस्पर विरुद्ध अवस्थाओंका ज्ञान नहीं हो सकता। जैसे किन्तु अवस्थामें आत्मामें समकाल, सम्बन्धसे कुछ अवस्था हुआ, उसी अवस्थामें आत्मामें दुःखका अनुभव करना नहीं हो सकता तो अवस्थाओंके भेद होनेसे अवस्थाओंसे अनित्य अवस्थावालेका भेद करना चाहिये। भेद माननेसे परिणामी मानना पड़ेगा और परिणामी माननेपर न आत्मामें आत्मिकता रह सकती है, न निरन्तर। इसलिये योगाचार्य तथा योगाचार्य आत्मिक संसार-दशमें और मुक्ति-अवस्थामें एक ही रूप स्वीकार करते हैं।

आत्मा मुक्ति-दशमें विरुद्धावस्था प्रतीतिप्रकाश ज्ञान-अवस्था है। जो चेतनी लोग (उपनिषदों तथा व्यास भगवाण्के उपनिषदोंकी बली प्रकार न सम्झकर) विद्वान्स्वरूप होने, आत्मिकी मुक्ति मानते हैं उनका मत ठीक नहीं है। क्योंकि अन्तर्भुक्ता ही है और मुख सर्वदा शेष (बाह्ये लोक) रूपसे ही जान होता है और केवल निरा ज्ञानकी नहीं हो सकती, तो ज्ञान केव दो पक्षोंसे जाननेसे (कलके ज्ञान रूप) अज्ञानवादी हानि होगी। मुक्ति-प्राप्त आत्मिकी वृत्तका ज्ञान भी ठीक नहीं, क्योंकि ज्ञान, शेष एक नहीं हो सकते। अज्ञानवादी लोग कर्तव्य और परमात्मिक केदों दो प्रकारका आत्म मानते हैं, तो किन्तु प्रकारके कर्तव्यको कुछ-दुःखका भोग होता है उसी रूपसे यदि कर्तव्यको तुल्य परमात्मिकी कुछ-दुःखका भोगात्मक रूप वाप तो परमात्मिक परिणामी और अज्ञानी हो जाय। 'ज्ञानमयं ब्रह्म' आदि

वृत्तियोंसे परमात्म ज्ञानसम्पन्न हो सित्त होता है और वहाँ वहाँ आनन्द शब्द कहके साथ आया है वहाँ उसकी ज्ञान-अर्थमें लग चाहिये और यदि तुम्हारे अर्थमें लिखा जाय तो यह ऊपर-बड़ा-समस्त बड़ा-समृद्ध बड़ा अर्थात् ईश्वर्य अधिक होय न कि पर-बड़ा-बृहत्तया-निर्गुण बड़ा अर्थात् परमात्मत्व, क्योंकि सुख प्रकृतिके लक्ष गुणमें है और दुःख बड़ा परमात्म प्रकृतिसे परे है। और यदि आत्माको साक्षात् योग नहीं होता, किन्तु बुद्धिद्वारा आरोपित योग होता है अर्थात् परमात्मासे प्राप्त बोधत्वको उत्तरीनक्षत्रसे अधिष्ठाता बुद्धि स्वीकार करता है। यह ज्ञान जाय तो हमारे मनमें (चेष्टित करने) प्रवेश होय। आत्मा आनन्द (सुख) रूप है, यह पहले ही साधन कर दिया। और यदि आत्मज्ञाने अधिष्ठा साधन माना जाय तो सर्व सम्पन्नपूर्ण होनेसे अर्थात् अपनेमें किसी चरमके न रहनेसे साक्षात् अधिष्ठा स्वीकार होय ? क्योंकि सर्वत्र सुख होनेसे परमात्म (शास्त्रक अधिष्ठा) नहीं हो सकता, और न अधिष्ठा सम्पन्न होनेसे कर्मात्म (शास्त्रक) अधिष्ठा हो सकता है। तो अधिष्ठा न होनेसे सब ज्ञान सर्व हो जायेंगे। यदि ज्ञानको अधिष्ठान मान जाय तो वह अधिष्ठा किसको है ? वह विचार किया जाय है— परमात्मको अधिष्ठा है, यह नहीं कह सकते; क्योंकि वह नित्यगुण है और विद्यारूप है अर्थात् चैतन्यरूप है। और न कर्मात्मको अधिष्ठा है क्योंकि वह (अधिष्ठाके) सर्व सम्पन्नपूर्ण होनेसे-साक्षात् (संशोधनके लीन) के गुण होनेसे अर्थात् कल्पनमय होनेसे अधिष्ठाके लक्ष कैसे सम्पन्न हो सकता है ? यदि वह कहा जाय कि विचारमें न आता है अधिष्ठान अधिष्ठान है अर्थात् जो सर्वज्ञानके मार्गसे ही नीहार (वर्तमान गुण) के रूप में हो जाय वह 'अधिष्ठा' है, तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि जो वस्तु सुख प्राप्त करती है उसे अवश्य किसीसे प्राप्त अथवा अधिष्ठान करने चाहिये। और अधिष्ठाका संस्कारभी स्वीकार करना अवश्य ही स्वीकार करना पड़ेगा। उस चार्मिक कल्पेपर भी अनिर्वचनीय अधिष्ठानको माननेसे कोई भी पदार्थ निर्वचनीय न होगा तो वह भी निर्वचनीय न रहेगा अर्थात् सत्य, कृतारिक्त्यसे उत्पन्न नित्यगुण न हो सकेगा। इससे चैतन्यरूप अधिष्ठानत्वके सिद्धा पुनश्च अन्यत्र सिद्ध नहीं हो सकता अर्थात् वृत्तियोंसे विलक्षण सर्वप्रकार ज्ञानसम्पन्न आत्म है।

आत्मत्वादि वृत्तियोंसे भिन्न मुक्तत्वा अधिष्ठान चैतन्यरूप है—जो नैसर्गिक आदि (गीतन मुनि और कणाद मुनिके अधिष्ठानको न मानकर) बुद्धिके योगसे आत्माको प्राप्त मानते हैं और बुद्धिके भी मनके संयोगसे उत्पन्न मनो है; जैसे कि इच्छा, ज्ञान-प्रज्ञादि जीवात्मके गुण व्यवहारद्वारा अर्थात् संसारवस्थामें आत्म और मनके संयोगसे उत्पन्न होते हैं। उन्हीं गुणोंसे आत्मा सर्व ज्ञान, कर्तृ, प्रेता कहा जाय है और व्यवहारद्वारा तो मिथ्याज्ञानकी निवृत्ति होनेसे मिथ्याज्ञानमूलक राग-द्वेषादि सब गुणोंकी भी निवृत्ति हो जाती है तो आत्मके विशेष गुण अर्थात् ज्ञान, इच्छा, प्रज्ञा, सुख, दुःख, द्वेष—इन सम्पन्न अत्यन्त ज्ञान हो जाता है; फिर आत्म अपने स्वस्वभावमें स्थित होता है। यह ज्ञान वह भी ठीक नहीं है। क्योंकि व्यवहारद्वारा नित्यत्व, व्यापकत्व आदि गुण तो आत्मासादिकोंके भी रहते हैं, इससे उनसे विलक्षण आत्माका चैतन्यरूप अवश्य स्वीकार करना चाहिये। अत्यन्त आत्मिक सम्पन्न ही आत्मासादिकोंसे विलक्षण है, यह नहीं कह सकते। क्योंकि आत्म-आत्मिक योग तो संसारी जीवोंमें भी है (मुक्तत्वान्ते संसारियोंसे विलक्षण होना चाहिये) इससे आत्मासादि वृत्तियोंसे भिन्न मुक्तत्वकी अवश्य कल्पनी चाहिये; और यह निश्चय अधिष्ठानचैतन्यरूप माननेसे ही पट सकती है अन्यत्र नहीं।

आत्मा 'आत्म' प्रतीतिवत् विषय नहीं, किन्तु केवल विद्वत् अधिष्ठाता है—जो मीमांसक लोग

(जैसा कि मुझे सिद्धांतको ठीक-ठीक न समझते हुए) आपाको कर्म-कर्तृत्व मानते हैं, उनका यह भी ठीक नहीं है। उनकी प्रतिज्ञा है कि 'अहम्' (मैं) यतीति (ज्ञान) से प्रकृतिके योग्य आत्म है, 'अहम्' यतीतिने आपाको (आत्मप्राप्ति-सम्बन्धित) कर्तृत्व और (विषयता-सम्बन्धित) कर्मत्व है। पर वह उक्त प्रत्यक्ष अनुकूल है। क्योंकि प्रकृतिकृत्य कर्तृत्व और प्रत्यक्षकृत्य कर्मत्वका विशेष है (प्रकृति माननेवाला, प्रत्यक्ष माननेयोग्य) अर्थात् माननेवाला और माननेयोग्य होना वेते विरुद्ध क्योंकि एक कालमें, एक पदार्थमें सम्मेलन नहीं हो सकता। जो विरुद्ध कर्मिक अधिष्ठान है, वे एक नहीं; जैसे—माय और मयाव। कर्तृत्व, कर्मत्व भी कालपर विरुद्ध धर्म हैं। यह कहना कि कर्तृत्व और कर्मत्वका विशेष नहीं, किन्तु कर्तृत्व और कर्मत्वका है, ठीक नहीं, क्योंकि विरोधी कर्मिक अवधारण दोनों स्थानोंमें तुल्य होनेसे केवल कर्तृत्व और कर्मत्वका ही विशेष है, कर्तृत्व-कर्मत्वका नहीं, यह कौन क्या सकता है? (अर्थात् जैसे नहीं कह सकता)। इससे आपाको कई प्रतिज्ञा विषय न मानकर, केवल विरूप अधिष्ठान ही मानना चाहिये।

आपका अस्मापक शरीर-तुल्य परिमाणकाल और परिणामी नहीं है—जो ब्रह्मबोध चर्याभेदे सभी नमानकर रक्षण आपाको अस्मापक शरीर-तुल्य परिमाणकाल और परिणामी मानते हैं, उनका यह भी उक्त ही माय दुष्कृत्य है अर्थात् निरनुकूल ही निष्कर्ष है; क्योंकि परिणामी माननेसे चेतन कर्ता या वह हो सकरूप हो गया। (जो परिणामी है, वह अचेतन है यह व्याप्ति है) यह माननेवा आपाको क्या आपापाव या इससे अधिष्ठातृत्वकाल चेतन ही आता है।

आपको साक्षात् कर्तृत्व धर्म नहीं है—कोई कर्तृत्व ही आपाको मानते हैं। जैसे—क्यादि विषयोंके समीप होनेपर, जो ज्ञानकाल क्रिया उत्पन्न होती है, उस क्रियाका विषय संवेदन अर्थात् विषयके साक्षात्कर्तृत्व फल है। उस फलमें फलकाल उत्पन्न प्रकृत-कर्मसे प्राप्त होता है और विषय प्राप्तिरूपसे रूप आत्म प्राप्तिरूपसे; क्योंकि 'चक्षुः कानामि' (चक्षुः में जानता है) इस प्रकारसे वह फल उत्पन्न होता है। क्रियाका कारण कर्ता ही है, इससे कर्तृत्व और प्रकृत्य आपाका ही रूप है। यह पक्ष भी युक्ति-युक्त नहीं। (क्योंकि इन विषयोंके उत्तर नहीं बन सकता) यह कहने कि संवेदिक फलके कर्ता आपा एक कालमें ही होता है अथवा कालमें? एक किसी कालमें सर्वोपा कर्ता माने तो अन्य स्थानोंमें कर्ता नहीं होगा (तो आपाको कर्ता मानना ठीक नहीं) और कालमें कर्ता होना भी एककाल माना नहीं हो सकता; क्योंकि यदि उसे एक कालमें ही कर्ता माना जाय तो वह सर्वत्र (व्यापक होनेसे) प्राप्त तो है ही, जब फल भी एककाल होने चाहिये। और यदि अनेककालमें कर्ता माना जाय तो परिणामी होनेसे विरूप नहीं हो सकता। इससे सिद्ध हुआ कि अलकाल चेतनकाल माननेवालोंको आपाको साक्षात् कर्तृत्व धर्म नहीं मानना चाहिये, किन्तु कूटत्व, नित्य, विरूप आपाका कर्ता होना चेतन हमने प्रतिपादन किया है, यह ही ठीक है।

जो देख मानते हैं कि विषयोंके रूप अथवा प्रकृत साक्षात् आपाको प्राप्ति-शक्ति उत्पन्न हो जाती है, उनका यह भी उक्त विषयोंके साक्षात् जानना चाहिये।

आपका विमर्शकाल चेतन नहीं है। कोई विमर्शकालमें आपाको चेतन मानते हैं, वे कहते हैं कि विमर्श (विचार) के आपाको चेतनकाल नहीं बतल सकता। चेतनकाल साक्षात् विमर्श के आपाको चेतनकाल नहीं हो सकती (अर्थात् विचारकाल ही है)। यह पक्ष भी अनुकूल है; क्योंकि विचारका नाम 'विमर्श' है। यह बिना अस्तित्व (द्वितीय पादके ६ सूत्रके) के नहीं हो सकता।

करोति अथा (अन्तःकरण) ये पैदा होनेवाला विषय 'अहमेवंभूतः' 'मैं ऐसा हूँ इस प्रकारसे जान जाता है। और इस कर्तृत्वमें आई शब्दसे फिर अन्तःकर्म अर्थात् अन्तःकरण होनेसे विकल्पस्वरूपता अर्थात् पञ्चार्थज्ञानसे विज्ञता है। अथवासिद्ध निश्चयात्मक ज्ञान बुद्धिवाक्य धर्म है, चेतनका नहीं; क्योंकि कृतत्व मिला होनेसे चैतन्य कहा एकलप्य रहता है। चित्तिल्ले मिला होनेसे ज्ञे अर्थात् अन्तःकरण नहीं कर सकते। इससे आत्मनो विचारकत्व सिद्ध करनेवालेने बुद्धिको ही आत्म प्रान्तिसे समझ लिया है। प्रत्यक्षरूप आत्मनो स्वरूपको नहीं समझ।

तत्र दर्शनोर्मे अन्तःकरण अधिष्ठानतुल्यता ही और बुद्धिप्रेरके सत्प्राप्त करनेको छोड़कर स्वरूपमें स्थित होना ही चित्ति-शक्तिका कैवल्य सिद्ध हो सकता है। इस प्रकार सब दर्शनोर्मे ही अधिष्ठानतुल्यको छोड़कर आत्मका अन्य रूप नहीं बन सकता। अइसे फिर चैतन्यकथन ही 'अधिष्ठान' है। जो चित्तकर्मसे अधिष्ठान करता है, वह ही (बुद्धिको) बोध बनाता है। और जो चैतनसे अधिष्ठित है वह सब कार्यके बोध होता है। इस प्रकार आत्मनो मिला जाननेसे प्रकृतिके व्यापारको निवृत्त होनेपर जो आत्मत्व बोध हमने वर्णन किया है उसे छोड़कर अन्य मतोंकी कोई गति नहीं। इससे वह बुद्धि-प्राप्त कहा है कि बुद्धिकोके सद्गुण रूपको (जो कि प्रतिबिम्बित होते रहते हैं) छोड़कर अपने स्वरूपमें स्थित होना चित्तिशक्तिका कैवल्य (मुक्ति) है।

नैट—कहाँ यह न समझना चाहिये कि बुद्धिकारने अन्य दर्शनोक्त कथन किया है, किन्तु 'अन्तःकरणोंमें ऐसी ही बुद्धि बन सकती है' यह सिद्धकर कैवल्य (मुक्ति) के स्वरूपका निरूपण किया है। विशेष जनकारके लिये भूमिकारण 'वदन्तःकरण-सम्पन्न' में देखें।

उपसंहार

उक्त प्रकारसे (इस पाठमें) अन्य सिद्धियोंसे फिर सब सिद्धियोंकी मूल सत्य-सिद्धिको स्वरूप अन्य कर्तृत्व परेणामक सिद्धिको प्रकृतिको पूर्णता करण है, वह सिद्ध कर; धर्मवर्णको प्रतिबन्धको इष्टमे मानने शक्ति है; यह दिखकर सिद्धिको धर्मो नितोक्त अस्तित्वमात्रसे होना बतलकर, (सूत्र ४ के विशेष स्वरूपमें) एक समयमें योगनिवृत्तिके लिये बहुत-से चित्तों और करीबोंकी अभिज्ञानकारने इच्छा बतलानेवाले शब्दोंके क्रमविक होनेमें जो संदेह उत्पन्न होते हैं उनको दिखलाकर सूत्र ४ को प्रसङ्गानुसार व्याख्या कर, तीन प्रकारकी सिद्धियोंसे उत्पन्न हुए निर्वाण चित्तोंमेंसे तन्त्रविकल्प विषयो अन्तर्वाक्य प्राप्ति बतलकर, योगिके कर्मोंको, लैकिक कर्मोंसे विभिन्नताको सिद्धकर, कर्मलक्षणानुसृत पातञ्जल्यो (संस्कारों) के प्रकट होनेको समर्पणकर, कार्य-फलताको एकता सिद्ध करनेसे व्यक्तजन (बीच) पुक्त वासनमोंकी समीपताको सिद्धकर, वासनमोंके अन्त होनेपर भी, हेतु-फलसिद्धि उत्पन्न प्राप्त बतलकर, भूतानि कालोंमें कष्टके धर्मोंकी स्थितिको उपपादन कर, निश्चयवादिषोंको सद्गुणोंको निवृत्तकर, चित्तद्वारा पुनर्प्राप्ति उता माननेसे सब व्यवहारोंकी सिद्धिको निरूपणकर, पुनर्प्राप्ति होनेमें प्रमाण दिशाकर, बुद्धिके निर्वाणके लिये दस धर्मोंसे, ज्ञानसे उपयोगी अर्थोंको स्वरूप, अन्य शक्तियों की 'ऐसी ही मुक्ति बन सकती है' यह सिद्धकर, मुक्तिके स्वरूपका निर्णय किया। इस प्रकार पातञ्जलयोगशास्त्रमें कैवल्य शब्दवाले चौथे शब्दकी व्याख्या समाप्त हुई।

इति पातञ्जलयोगशास्त्रे कैवल्योपाधः चतुर्थः